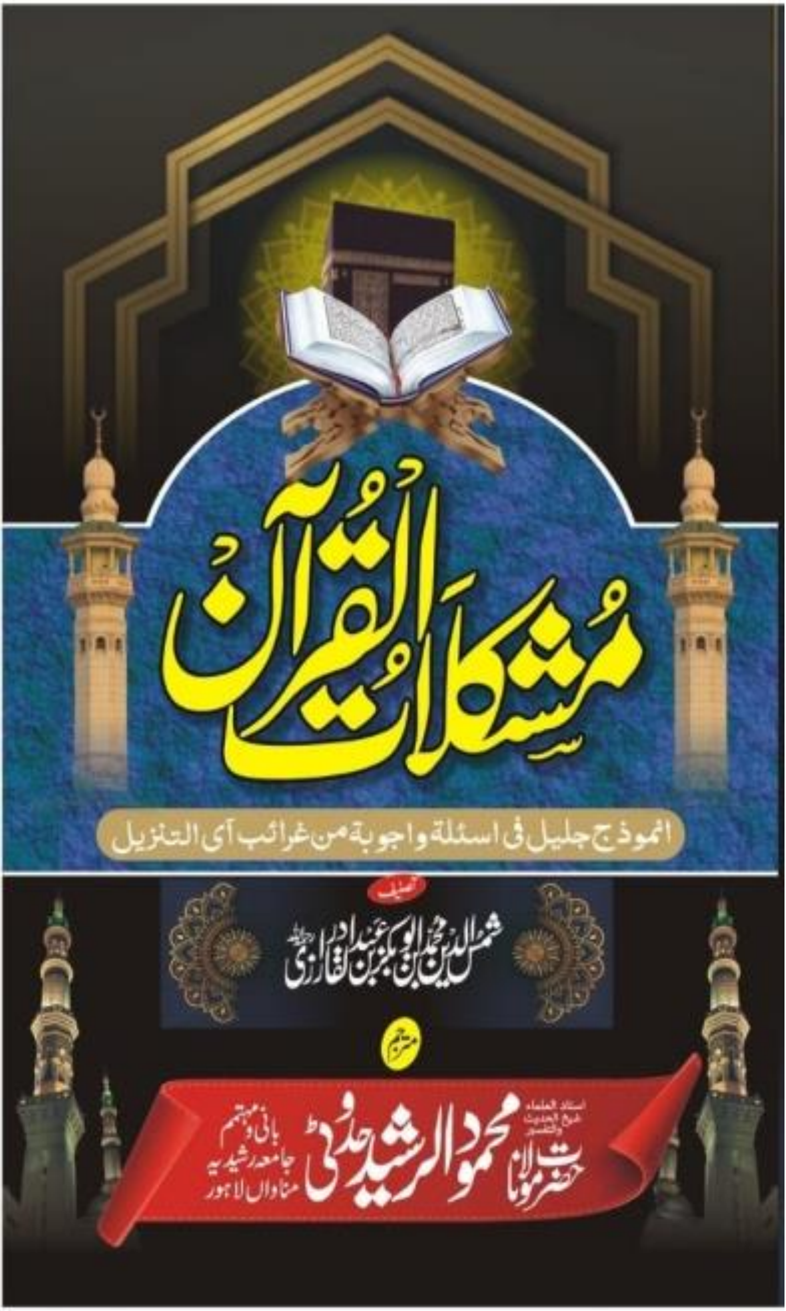

مُشکلاتُ القُرآن
انموذج جلیل فی اسئلة واجوبة من غرائب آی التنزیل
تصنیف
شمس الدین محمد ابن ابو بکر بن عبد القادر رازی رحمہ اللہ
مترجم
حضرت مولانا محمود الرشید حدوٹی
بانی و مہتمم
جامعہ رشیدیہ
مناواں لاہور

بسم اللہ الرحمن الرحیم

مشکلات القرآن

ترجمہ وتسہیل

انموذج جلیل فی اسئلۃ واجوبۃ من غرائب آی التنزیل

تصنیف: شمس الدین محمد بن ابو بکر بن عبد القادر رازی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم: استاذ العلماء شیخ الحدیث والتفسیر حضرۃ مولانا محمود الرشید حدوٹی صاحب مدظلہ
سابق استاذ جامعہ اشرفیہ لاہور بانی ومہتمم جامعہ رشیدیہ مناواں لاہور

کاوش: مولانا سید اعتبار شاہ حقانی حفظہ اللہ
فاضل جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک

جامعہ رشیدیہ لاہور، پاکستان

ضابطہ

نام کتاب :۔انموذج جلیل فی اسئلۃ واجوبۃ من غرائب آی التنزیل

مصنف :۔۔۔ شمس الدین محمد بن ابو بکر بن عبد القادر الرازیؒ

مترجم :۔۔۔۔۔۔۔۔ مولانا محمود الرشید حدوٹی

کاوش :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مولانا سید اعتبار شاہ حقانی

طابع :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ڈاکٹر طاہر مسعود

مطبع :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ عبداللہ زبیر پریس ریٹی گن روڈ لاہور

اشاعت اول :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ مئی ۲۰۲۲ء

تعداد :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۰۰۰

ناشر :۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ جامعہ رشیدیہ مناواں لاہور کینٹ

03009458876

انتساب

قرآن کریم عرشِ بریں کا سب سے آخری پیام ہے، یہ خالق وارض وسماء کی کتاب ہے، یہ کلامِ الٰہی ہے، اس کی حفاظت قیامت کی صبح تک ہوتی رہے گی، قدرت والا اس کی خدمت کی توفیق خوش نصیب اور سعادت مندوں کو عطا کرتا ہے اور کرتا رہے گا، انہی میں سے ایک ہستی ہمارے محترم اور بزرگ دوست

جناب الحاج **خَوَاجَہ عَارف قَاسم** صاحب

ہیں، جن کی دریادلی اور جود وسخا لمحہ لمحہ کارہائے خیر میں موجود رہتی ہے، یہ عظیم الشان کتاب انہی کے نام منسوب کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ان کو صحت وعافیت نصیب فرمائے اور ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے۔ آمین

محمود الرشید عباسی حدوٹی

بسم الله الرحمن الرحيم
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة
ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي
يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما
خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع
كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما
وهو العلي العظيم

فہرست

پیش لفظ: مولانا سید اعتبار شاہ صاحب حقانی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۲

تقدیم: مولانا محمود الرشید حدوٹی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۳

۱۔ سورۃ الفاتحہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲

۲۔ سورۃ البقرہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۴

۳۔ سورۃ آل عمران ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۷۲

۴۔ سورۃ النساء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۰۵

۵۔ سورۃ المائدہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۴۷

۶۔ سورۃ الانعام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۱۸۲

۷۔ سورۃ الاعراف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۰۳

۸۔ سورۃ الانفال ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۲۵

۹۔ سورۃ التوبہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۴۱

۱۰۔ سورۃ یونس علیہ السلام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۶۳

۱۱۔ سورۃ ھود علیہ السلام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۷۸

۱۲۔ سورۃ یوسف علیہ السلام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۰۱

۱۳۔ سورۃ الرعد ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۱۶

۱۴۔ سورۃ ابراھیم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۱۹

۱۵۔ سورۃ الحجر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۴

۱۶۔ سورۃ النحل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۳۹

۱۷۔ سورۃ الاسراء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۶۰

۱۸۔ سورۃ الکہف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۳۸۴

۱۹۔ سورۃ مریم علیہا السلام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۰۳

۲۰۔ سورۃ طٰہٰ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۱۷

۲۱۔ سورۃ الانبیاء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۲۹

۲۲۔ سورۃ الحج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۳۹

۲۳۔ سورۃ المومنون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۴۸

۲۴۔ سورۃ النور ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۵۱

۲۵۔ سورۃ الفرقان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۶۰

۲۶۔ سورۃ الشعرا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۶۶

۲۷۔ سورۃ النمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۷۷

۲۸۔ سورۃ القصص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۸۸

۲۹۔ سورۃ العنکبوت ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۴۹۳

۳۰۔ سورۃ الروم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۰۰

۳۱۔ سورۃ لقمان ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۰۵

۳۲۔ سورۃ السجدہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۰

۳۳۔ سورۃ الاحزاب ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۱۶

۳۴۔ سورۃ السباء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۲۹

۳۵۔ سورۃ فاطر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۲

۳۶۔ سورۃ یٰسٓ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۴

۳۷۔ سورۃ الصافات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۳۹

۳۸۔ سورۃ ص ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۴۹

۳۹۔ سورۃ الزمر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۵۵۴

۴۰۔سورۃ المومن۔سورۃ غافر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۶۰
۴۱۔سورۃ حٰمٓ السجدہ۔فصلت۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۶۶
۴۲۔سورۃ الشوریٰ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۶۹
۴۳۔سورۃ الزخرف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۷۳
۴۴۔سورۃ الدخان۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۷۶
۴۵۔سورۃ الجاثیہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۷۸
۴۶۔سورۃ الاحقاف۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۸۰
۴۷۔سورۃ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۸۲
۴۸۔سورۃ الفتح۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۸۳
۴۹۔سورۃ الحجرات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۸۷
۵۰۔سورۃ قٓ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۹۰
۵۱۔سورۃ الزاریات۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۹۴
۵۲۔سورۃ الطور۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۵۹۸
۵۳۔سورۃ النجم۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۰۰
۵۴۔سورۃ القمر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۰۳
۵۵۔سورۃ الرحمٰن۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۰۵
۵۶۔سورۃ الواقعہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۱۰
۵۷۔سورۃ الحدید۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۱۴
۵۸۔سورۃ المجادلہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۱۹
۵۹۔سورۃ الحشر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۲۰
۶۰۔سورۃ الممتحنہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۲۶

۶۱۔ سورۃ الصف ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۲۵

۶۲۔ سورۃ الجمعہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۲۷

۶۳۔ سورۃ المنافقون ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۲۸

۶۴۔ سورۃ التغابن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۲۹

۶۵۔ سورۃ الطلاق ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۳۱

۶۶۔ سورۃ التحریم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۳۵

۶۷۔ سورۃ الملک ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۳۹

۶۸۔ سورۃ القلم ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۴۰

۶۹۔ سورۃ الحاقہ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۴۲

۷۰۔ سورۃ المعارج ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۴۵

۷۱۔ سورۃ نوح علیہ السلام ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۴۶

۷۲۔ سورۃ الجن ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۴۸

۷۳۔ سورۃ المزمل ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۴۹

۷۴۔ سورۃ المدثر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۵۱

۷۵۔ سورۃ القیامۃ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۵۴

۷۶۔ سورۃ الدھر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۵۵

۷۷۔ سورۃ المرسلات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۶۰

۷۸۔ سورۃ النباء ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۶۱

۷۹۔ سورۃ النازعات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۶۲

۸۰۔ سورۃ عبس ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۶۵

۸۱۔ سورۃ التکویر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۶۶

۸۲۔ سورۃ الانفطار۔۔۔ ۶۶۷
۸۳۔ سورۃ المطففین۔۔ ۶۶۹
۸۴۔ سورۃ الانشقاق۔۔۔ ۶۷۰
۸۵۔ سورۃ البروج۔۔ ۶۷۱
۸۶۔ سورۃ الطارق۔۔ ۶۷۱
۸۷۔ سورۃ الاعلیٰ۔۔ ۶۷۲
۸۸۔ سورۃ الغاشیہ۔۔۔ ۶۷۳
۸۹۔ سورۃ الفجر۔۔ ۶۷۶
۹۰۔ سورۃ البلد۔۔ ۶۷۸
۹۱۔ سورۃ الشمس۔۔۔ ۶۷۸
۹۲۔ سورۃ اللیل۔۔۔ ۶۷۹
۹۳۔ سورۃ الضحیٰ۔۔۔ ۶۸۱
۹۴۔ سورۃ الانشراح۔۔۔ ۶۸۲
۹۵۔ سورۃ التین۔۔ ۶۸۴
۹۶۔ سورۃ العلق۔۔۔ ۶۸۵
۹۷۔ سورۃ القدر۔۔۔ ۶۸۶
۹۸۔ سورۃ البینہ۔۔ ۶۸۷
۹۹۔ سورۃ الزلزال۔۔۔ ۶۸۸
۱۰۰۔ سورۃ العادیات۔۔۔ ۶۹۰
۱۰۱۔ سورۃ القارعہ۔۔۔ ۶۹۰
۱۰۲۔ سورۃ التکاثر۔۔ ۶۹۱

۱۰۳۔ سورۃ العصر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ ۶۹۲
۱۰۴۔ سورۃ الھمزہ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۳
۱۰۵۔ سورۃ الفیل۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۳
۱۰۶۔ سورۃ القریش۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۴
۱۰۷۔ سورۃ الماعون۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۵
۱۰۸۔ سورۃ الکوثر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۶
۱۰۹۔ سورۃ الکافرون۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۷
۱۱۰۔ سورۃ النصر۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۹
۱۱۱۔ سورۃ اللھب۔ سورۃ المسد۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۶۹۹
۱۱۲۔ سورۃ الاخلاص۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۷۰۰
۱۱۳۔ سورۃ الفلق۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۷۰۱
۱۱۴۔ سورۃ الناس۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۷۰۲

تمت الفہرس

پیش لفظ

حضرت مولانا اعتبار شاہ حقانی مدظلہ فاضل جامعہ حقانیہ اکوڑہ خٹک

اللہ تعالیٰ کی توفیق سے بندہ عاجز نے علامہ عبدالقادر الرازی کی کتاب مسائل الرازی واجوبتھا من غرائب آی التنزیل سے چند سوالات وجوابات اپنے بیاض والے قرآن کریم کے حاشیہ پر نقل کیے تو ایک دن میں نے نوجوان عالم دین حضرت مولانا پیر بابر خان عباسی صاحب امیر روحانی تحریک سے اس کا تذکرہ کیا، انہوں نے میری بات سن کر پہلے مسرت کا اظہار کیا اور پھر بزرگ عالم دین حضرت مولانا محمود الرشید حدوٹی مدظلہ پرنسپل جامعہ رشیدیہ لاہور و مدیر اعلیٰ ماہ نامہ آب حیات سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا، پھر مولانا حدوٹی سے انہوں نے خود ہی رابطہ کیا اور میرا بیاض والا قرآن کریم ان تک پہنچایا۔

میری ابتدائی کاوش دیکھ کر مولانا حدوٹی نے بھی فرحت و مسرت کا اظہار کیا، پھر انہوں نے فرمایا کہ علامہ عبدالقادر رازی کی اصل کتاب مطلوب ہے، جو بندہ نے ان کی خدمت میں بذریعہ ڈاک روانہ کردی، کتاب ملنے پر انہوں نے شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ آپ نے میرا کام بہت آسان کردیا ہے۔

چنانچہ مولانا محمود الرشید حدوٹی نے میرے بیاض والے قرآن کریم کی بجائے علامہ ابوبکر بن عبدالقادر الرازی کی اسی کتاب کو اساس وبنیاد بنا کر کام شروع کردیا، اپنے تمام جاری کاموں کو روکا اور شبانہ روز اسی کتاب کی خدمت میں مصروف ہوگئے، اس کتاب کا ترجمہ ،اس کی تسہیل کا تمام تر سہرا انہی کے سر جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس عظیم کام پر جزائے خیر عطا فرمائے، یقیناً اگر مولانا حدوٹی اپنا قیمتی ترین وقت اس کام کے لیے پیش نہ کرتے تو اس کی تکمیل مشکل تھی، مجھے دلی خوشی ہے کہ یہ عظیم کام جس کی ابتدا میں نے کی تھی پایہ تکمیل کو پہنچ گیا ہے۔ الحمد للہ علی ذالک

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

تقدیم

میرا یہ ایمان وعقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کو کسی کار خیر کی توفیق دیتے ہیں اس کے لیے اس کام کو آسان کر دیتے ہیں، اس کام تک رسائی کے لیے اس کی راہیں نہایت ہی سہل کر دیتے ہیں، اسباب ووسائل مہیا کر دیتے ہیں اور اس موفق من اللہ شخص کے دل ودماغ کو سکون وراحت عطا کر دیتے ہیں۔

بندہ عاجز ومسکین، خادم الاسلام والمسلمین (راقم الحروف) جب اپنی تفسیر معارف الفرقان (۱۶ مجلدات) کی تکمیل سے فارغ ہوا تو اس کی نظر ثانی میں مصروف ومنہمک ہو گیا، ابھی دو پارے بھی مکمل نہ ہوئے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مشکلات القرآن کی طرف متوجہ کر دیا۔

اللہ کی کرنی دیکھیے، میرے حاشیہ خیال، وہم وگمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اتنا عالی شان کام اس فقیر سے لیا جائے گا، میں اپنے کام میں مشغول تھا کہ ایک دن نوجوان عالم دین مولانا پیر بابر خان سلمہ کا فون آگیا، جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک بزرگ عالم دین ہیں انہوں نے قرآن کریم پر بہت مفید کام کیا ہے، اسے دیکھنے کی ضرورت ہے، مجھے ان کی بات سن کر اشتیاق پیدا ہوا کہ ہاں! دیکھنا چاہیے، میرے حامی بھرنے کے بعد انہوں نے بتایا کہ جس دن آپ مری کی طرف آئیں تو اس دوران یہ کام آپ کو دکھایا جائے گا، میں نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، ان شاء اللہ جب میں آؤں گا تو راستہ میں رابطہ کر لوں گا۔

چنانچہ گزشتہ سال ۲۰۲۱ء میں بندہ جب اپنی فیملی کے ساتھ لاہور سے مری کی طرف روانہ تھا تواسی دوران طے شدہ پروگرام کے مطابق مولانا پیر بابر خان صاحب سے اسلام آباد کے زیرو پوائنٹ کے قریب ملاقات ہوئی، اسی ملاقات میں انہوں نے بزرگ عالم دین جناب سید اعتبار شاہ صاحب حقانی فاضل جامعہ حقانیہ کا وہ مسودہ مجھے پیش کیا، جو ایک موٹے غلاف میں محفوظ تھا، جسے میں نے سرسری طور پر دوران سفر ہی دیکھ لیا تھا۔

سید اعتبار شاہ حقانی نے اپنے بیاض والے قرآن کریم کے حاشیہ پر قیل اور قلنا کی شکل میں عربی عبارات نقل کی ہوئی تھیں، جو علامہ ابو بکر عبد القادر الرازی کے مسائل الرازی سے منقول تھیں، میں نے اپنے گھر پہنچنے کے بعد مکتبہ الشاملہ میں علامہ رازی کی یہ کتاب تلاش کی تو مجھے نہ ملی، پہلے مجھے خوش فہمی تھی کہ مکتبہ الشاملہ میں اصل نسخہ مل جائے گا تو اس کتاب پر کام کرنا آسان ہوگا، مگر مجھے تلاش کے باوجود اصل نسخہ تک اس وقت رسائی نہیں ہوئی۔

پھر میں نے تفسیر کبیر علامہ رازی کے وہ مقامات دیکھے جن پر حاشیہ آرائی کی گئی تھی، مگر یہاں یہ راز فاش ہوا کہ شمس الدین علامہ فخر الدین رازی اور شخصیت ہیں اور مسائل الرازی کے مصنف ابو بکر بن عبد القادر الرازی دوسری شخصیت ہیں۔

جب مجھے مذکورہ کتاب تک رسائی نہ ملی تو میں نے مولانا اعتبار شاہ حقانی سے فون پر بات کی کہ حضرت یہ جو کچھ آپ نے اپنے بیاض والے قرآن کریم کے حاشیہ پر نقل کیا ہے اس کا مأخذ و مرجع کیا ہے، تو اس پر انہوں نے بتایا کہ یہ علامہ رازی کی کتاب ہے، یہ کتاب عربی زبان میں ہے، جو بہت ہی مفید کتاب ہے، اس کے کہیں کہیں سے سوالات وجوابات میں نے اٹھا کر بیاض کے حاشیے میں رکھے ہیں۔

بندہ نے ان سے عرض کیا کہ کیا وہ علامہ رازی کی کتاب میرے ایڈریس پر روانہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ جی ہاں! میں آپ کو کل ہی روانہ کردوں گا، چنانچہ انہوں نے کمال مہربانی اور لطف سے وہ کتاب میرے لاہور والے ایڈریس پر روانہ کردی، مری سے واپسی پر یہ کتاب مجھے مل گئی، اسے میں نے دیکھا، بار بار دیکھا، اس کی زیارت سے میری شادمانی میں دوچند اضافہ ہوا۔

اصل کتاب کا نسخہ ہاتھ آنے کے بعد اب مشکلات کی گھتیاں ایک ایک کر کے سلجھتی چلی گئیں، کتاب مکتبہ الشاملہ میں بھی مل گئی اور انٹرنیٹ پر تلاش کی تو نہ صرف پی ڈی ایف فارمیٹ میں کتاب دستیاب ہوگئی بلکہ کتاب کی اصل فائل بھی مل گئی، جس سے مجھے بہت حوصلہ ملا، کیونکہ ساری کتاب کی فائل اصلی شکل میں میری دسترس میں تھی، اب میرے لیے اس کتاب پر کام کرنا نہ صرف آسان و سہل تھا بلکہ سہل ترین تھا۔

اللہ تعالیٰ کا نام لے کر پھر میں نے مولانا اعتبار شاہ حقانی صاحب کے بیاض والے قرآن کریم کو سرسری نگاہ سے دیکھا، جس سے مجھے فوراً ہی اندازہ ہوگیا کہ شاہ صاحب نے چنیدہ چنیدہ آیات اور مقامات سے قیل اور قلنا اٹھائے اور اپنی بیاض میں رکھ دیے، اگر میں صرف انہی مقامات کی طرف بڑھتا ہوں تو بہت بڑے ذخیرہ سے اپنے کو اور اپنے پڑھنے والوں کو محروم رکھتا ہوں، اس لیے میں نے شاہ صاحب والا بیاضی قرآن کا نسخہ اسی طرح غلاف میں لپیٹ کر اپنی الماری میں رکھ دیا اور کتاب کے اصل نسخہ کو سامنے رکھ لیا، یہ کام کرنے کی وجہ یہ تھی کہ اب میرے ہاتھ میں کتاب کا اصل نسخہ تھا، اصل فائل تھی، اصل عبارات تھیں، اگر یہ نہ کرتا تو بہت زیادہ وقت صرف کرنا پڑتا، اس بہترین سہولت کے پیش نظر اللہ کے نام پر کام شروع کردیا۔

کوئی چھ سات ماہ کا عرصہ گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے انموذج جلیل فی اسئلۃ واجوبۃ من غرائب آی التنزیل کا ترجمہ مکمل کروادیا، پھر دل میں خیال نے انگڑائی لی کہ سید اعتبار شاہ صاحب نے جس قدر کام اپنے بیاض والے نسخے پر کیا اس قدر اس ضخیم کتاب سے الگ کرکے ان کی امانت ان کے سپرد کردی جائے، یہ کوئی دوسو سے اوپر صفحات بنتے تھے، پھر اردو بازار کے ایک وقیع ادارہ مکتبہ عائشہ کے سپرد کردیا، اس کی ایک کاپی شاہ صاحب کے فرزندار جمند عباد الرحمان شاہ صاحب کی خدمت میں بھی بھیج دی گئی تھی، مکتبہ عائشہ نے وعدہ کرلیا کہ ہم اس کتاب کو شائع کرتے ہیں، مگر مرورِ وقت کے ساتھ ساتھ بازار میں کاغذ اس قدر مہنگا ہوگیا کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ مکتبہ والوں نے اس کی اشاعت سے ہاتھ اٹھالیے ہیں۔

جب مکتبہ کی طرف سے اشاعتِ کتاب میں تاخیر ہوئی تو پھر میرے دل ودماغ میں میرے رب نے یہ بات ڈال دی کہ اسے مکمل طور پر، اصل شکل وصورت میں ہی پیش کیا جائے، چنانچہ پھر میں نے مکتبہ والوں کو فون کرکے روک دیا کہ اب اگر کسی درجہ میں بھی اس کی اشاعت کا ارادہ ہے تو روک دیں۔

یہاں یہ بات عرض کردوں کہ اس کتاب کو اردو کے جامہ میں منصہ شہود پر لانے کی تمام تر ترغیب وپیش کش جناب سید اعتبار شاہ حقانی مدظلہ کی ہے، کتاب تیار ہونے پر انہیں دکھائی گئی، دیکھنے کے بعد بہت خوش ہوئے، نہ صرف یہ کہ وہ بلکہ ان کے بیٹے جو سلطنت عمان میں ایک مسجد میں منبر خطابت سنبھالے ہوئے ہیں انہوں نے بھی پسندیدگی کا اظہار کیا اور کچھ برکت بھی اس کی اشاعت کے لیے روانہ کردی تھی، جو ابتدائی درجہ میں حوصلہ افزا ضرور تھی مگر اشاعتِ کتاب کے لیے ناکافی تھی، لیکن اللہ انہیں اس کاوش پر جزائے خیر عطا فرمائے۔

علامہ عبد القادر الرازی رحمۃ اللہ علیہ

مسائل الرازی کے مقدمہ میں علامہ عبد القادر الرازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے اس کام کی توفیق دینے والا اللہ ہے، میں اسی کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں، میرا بھروسہ بھی اسی ذات پر ہے۔ وہ اپنی عظیم الشان معرکۃ الآراء کتاب کو ایک مختصر کتابچہ قرار دے رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ میں نے قرآن کریم کے سوالات اور اس کے جوابات پر مشتمل ایک مختصر سا، آسان ترین نمونہ جمع کیا ہے۔

ان سوالات کے جوابات میں نے علماء کرام کی کتابوں سے نقل کیے ہیں، بس میں نے ان کی تنقیح اور تلخیص کی ہے ان میں اکابر علماء کے فرمودات کے ساتھ ساتھ وہ نکات بھی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولے ہیں، ان نکات کے کھلنے کا سبب اپنے ایک دینی اور اسلامی بھائی کے ساتھ مذاکرہ بنا، جس کے دل میں اللہ کے دین اور اس کی کتاب کی محبت ہے، وہ نیکوکار، متقی اور سلیم الفطرت انسان ہے، مکارم اخلاق کا مالک ہے، انسانی صفات کمال رکھتا ہے، اس کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے اور اس کے ساتھ مذاکرہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر اپنی کتاب کے معانی و مطالب کے سلسلہ میں بڑا انعام فرمایا ہے، اللہ کی اس پر ان مباحث اور تحقیقات کے حوالہ سے بڑی عنایات ہیں، اللہ نے اس کی اس طرف راہنمائی کی ہے اور اپنی کتاب کا علم اس پر کھولا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس کے قلب پر ایسی عجیب وغریب چیزیں کھولی ہیں جو میں نے علماء میں سے کسی سے نہیں سنی ہیں اور نہ ہی میں نے ان کی کتابوں میں یہ باتیں پڑھی ہیں، اس کی نکتہ چیں فکر اور صالح نیت نے مجھے یہ علمی خزانہ جمع کرنے پر آمادہ کیا، یہ سوالات اور جوابات بارہ سو سے زائد ہیں، یہ ان عجائب اور غرائب کے مقابلے

میں پانی کا ایک قطرہ ہیں، ستاروں کے جھرمٹ میں سے ایک ہلکی روشنی والا ستارہ ہیں، لیکن میں نے ان نمونوں میں سے اختصار کا ارادہ کیا ہے، انسانی اذہان کے قریب کرنے کی کوشش کی ہے، تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھایا جائے، اسے مشکل، مغلق ہونے کی وجہ سے چھوڑ نہ دیا جائے۔

کچھ علامہ عبد القادر رازی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے

مصنف کتاب علامہ محمد بن ابو بکر بن عبد القادر رازی رحمۃ اللہ علیہ حنفی تھے، ان کا لقب شمس الدین اور زین الدین اور تاج الدین ہے، ابو عبد اللہ ان کی کنیت ہے، آپ عظیم لغوی، صوفی، مفسر، ادیب تھے، آپ رے کے رہنے والے تھے، حصول علم واستفادہ کے لیے مصر وشام کے اسفار کیے، آپ نے اپنی سر گرمیوں کا مرکز قونیہ کو بنا تھا، معجم المؤلفین کے مطابق آپ ۶۴۵ ھجری میں پیدا ہوئے اور ۷۱۷ھ میں اس دار فانی سے کوچ کیا، حدائق الحقائق کے مقدمہ میں آپ کے بارے میں لکھا ہے کہ وفات ۶۶۰ھ میں ہوئی، بعض کہتے ہیں ۶۶۶ھ میں ہوئی۔

علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی چند تصانیف

علامہ عبد القادر الرازی نے بہت ہی عمدہ اور لاجواب کتابیں تحریر فرمائی ہیں، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں

① انموذج جلیل فی بیان اسئلۃ واجوبۃ من غرائب آی التنزیل: پیش نظر کتاب یہی ہے، جس کا نام قرآنی سوال وجواب بھی ہے، مسائل الرازی بھی اسی کتاب کا نام ہے، یہ عجیب وغریب کتاب ہے، جو عربی زبان میں ہے، بندہ نے اسے اردو کے قالب میں ڈھالنے کی سعادت پائی ہے، دنیا بھر کے کفار، ملحدین، معاندینِ قرآن،

مستشرقین کے شیطانی خیالات وتصورات میں قرآن حکیم پر جس قسم کے اشکالات واعتراضات وارد کیے جاتے ہیں یہ کتاب ان کا دندان شکن جواب پیش کرتی ہے

اس وقت تک یہ کتاب عربی زبان میں دو بار زیورِ طباعت سے آراستہ ہو چکی ہے، دونوں بار مصر سے شائع ہوئی ہے،ایک بار مطبع میمنیہ نے اور ایک بار مطبع مصطفی البابی الحلبی سے مسائل الرازی واجوبتھا من غرائب آی التنزیل کے نام سے شائع ہوئی ہے پاکستان میں اردو زبان میں پہلی بار شائع ہو رہی ہے،جب کہ اس کے ترجمے کا ایک نسخہ بھارت سے کسی نے نکات القرآن کے نام سے بھی شائع کیا ہے، جس کی ہارڈ کاپی ہمارے پاس نہیں ہے البتہ پی ڈی ایف میں موجود ہے،اس ترجمہ کے دوران نکات القرآن بھی ہمارے پیش نگاہ رہی ہے۔

②تحفۃ الملوک: یہ علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک مختصر سی کتاب ہے جو عبادات پر مشتمل ہے،اس کتاب کے دس ابواب ہیں،اس کی ابتدا طہارت سے ہوتی ہے،اس کے بعد نماز، زکوٰۃ روزہ، حج، جہاد، شکار، ذبائح، کراھیت اور وراثت کا ذکر ہے، علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کتاب کی شرح ایک جلد میں لکھی ہے، جس کا نام منحۃ السلوک فی شرح تحفۃ الملوک ہے، مکتبہ الشاملہ میں فقہ حنفی والے فولڈر میں یہ کتاب مرقوم ہے۔

③روضۃ الفصاحۃ: اس کتاب کا کوئی نسخہ کسی بھی شکل میں ہماری نگاہ کے سامنے نہیں آیا، لیکن نام ظاہر کرتا ہے کہ یہ کتاب فصاحت وبلاغت سے متعلق ہے، انموذج جلیل کے مقدمہ میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کے تعارف میں مذکور ہے۔

④کتاب الامثال والحکم: یہ کتاب بھی ہماری نظر سے نہیں گزری، لیکن حدائق الحقائق کے مقدمہ میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں سے متعلق جو فہرست پیش کی گئی ہے اس میں چوتھے نمبر پر اسی کتاب کا نام درج ہے۔

⑤لوامع الاسرار فی شرح مطالع الانوار: مطالع الانوار میں مؤطاامام مالک اور بخاری کے مغلق اور پیچیدہ مقامات حل کیے گئے ہیں، ان میں استعمال شدہ مشکل الفاظ کے معانی، مختلف رواۃ کے نام اور ان کے درمیان فرق واضح کیا گیا ہے، اس کتاب کے مصنف علامہ ابراہیم بن یوسف بن ابراہیم الحمزی الوھرانی بن القرقول ہیں، یہ کتاب چھ جلدوں میں عربی زبان میں موجود ہے، مکتبہ الوقفیہ کی ویب سائٹ پر موجود ہے، اس کتاب کی شرح علامہ ابو بکر بن عبدالقادر الرازی رحمۃ اللہ علیہ نے لوامع الاسرار کے نام سے کی ہے۔

⑥حدائق الحقائق: یہ کتاب علامہ عبدالقادر رازی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ وبیانات پر مشتمل ہے، عربی زبان میں ہے، ۳۷۵ صفحات ہیں، ساٹھ عنوانات کے گرد گھومتی ہے، ان مواعظ کو علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب وسنت کے ساتھ مزین کیا ہے، بہت بہترین کتاب ہے، خطباء اور واعظین کے لیے زادراہ ہے۔

⑦مختار الصحاح: یہ کتاب لغت پر ہے، بہت ہی بہترین سرمایہ ہے، مکتبہ الشاملہ میں کتب لغت کے فولڈر میں موجود ہے۔

⑧مقامات الحنفی: یہ کتاب مکتبہ احمد کامل استنبول سے شائع ہو چکی ہے، اس کے ساتھ ابن ناقیا عبداللہ بن محمد ناقیا بن داؤد کے مقامات کے ساتھ شائع ہوئی ہے۔

⑨دقائق الحقائق: اس کتاب کی نسبت بھی علامہ عبدالقادر رازی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ہے، لیکن واقفان حال کہتے ہیں کہ ہم اس کے اشارات سے آگاہ نہیں ہیں، جب کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ کتاب علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ نے تصوف پر لکھی ہے۔

⑩کنوز البراعۃ فی شرح المقامات للحریری: درس نظامی میں شامل مقامات حریری کی شرح ہے، جو علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کے قلم کا عظیم شاہکار ہے۔

⑪غریب القرآن: یہ کتاب بھی علامہ عبدالقادر رازی کی تصنیف ہے، جس کا ذکر

مسائل الرازی واجوبتھا عن آی التنزیل کے مقدمہ میں لکھا ہوا ہے۔

⑫ هداية الاعتقاد فی شرح بدء الامالی: حدائق الحقائق کے مقدمہ میں علامہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی کتب کے تعارف کے ذیل میں لکھا گیا ہے کہ یہ کتاب تاحال مخطوطے کی شکل میں ہے۔

⑬ الذهب الابريز فی تفسير الكتاب العزيز: جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ یہ کتاب قرآن کریم کی تفسیر ہے۔

ہمارے پاس جس قدر علامہ عبدالقادر رازی کا تحقیقی مواد موجود ہے اس کی روشنی میں یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ بہت ہی خوبصورت اور باکمال تحریری اور علمی مواد ہے، جو اپنے پڑھنے والوں کے علمی ذوق کی تشنگی بجھاتا ہے۔

ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ بہت مضبوط علمی شخصیت کے مالک تھے، محقق اور مدقق تھے، معلومات کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ان کے پاس تھا، حسن سیرت اور حسن اثر کا مرقع تھے، اپنے زمانہ کے یگانہ عالم تھے، اللہ نے بہت سے علوم وفنون کا انہیں جامع بنایا تھا، ان کی ذہانت وفطانت قابل رشک تھی، تقویٰ، زہد، ورع کے ساتھ شب زندہ دار تھے، یکسوئی اختیار کرتے تھے، صاحب کشف آدمی تھے

پیش نظر کتاب جس کا ترجمہ ہمارے پڑھنے والوں کے ہاتھوں میں ہے قریباً بارہ سو سوالات سے زائد پر مشتمل ہے، جس میں انہوں نے کفار، ملحدین، مستشرقین اور معاندین کتاب اللہ کے اشکالات واعتراضات کے تسلی بخش جوابات پیش کیے ہیں، جو قرآنی طلباء کرام کے لیے زادِ سفر کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کتاب سے تمام طالبان علوم دینیہ کو کماحقہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یارب العالمین

خادم اسلام، محمود الرشید حدوٹی (جامعہ رشیدیہ مناواں لاہور

۴ر مضان المبارک ۱۴۴۳ھ بمطابق ۶ اپریل ۲۰۲۲ء بروز بدھ

سُورَۃُ الفَاتِحَۃ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

سوال رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے مشتق ہیں، رحمان میں رحیم کی نسبت رحمت کی صفت زیادہ پائی جاتی ہے، تو رحمان کو رحیم پر کیوں مقدم کیا؟ کیونکہ عربوں کی عادت ہے کہ مدح کے مقام میں پہلے ادنیٰ امر کو ذکر کرتے ہیں پھر اعلیٰ امر کو ذکر کرتے ہیں کیونکہ ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے؟ جب کہ یہاں اعلیٰ سے ادنیٰ کی طرف ہے۔

جواب ① امام جوہری وغیرہ کہتے ہیں کہ رحمان اور رحیم دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے، جیسے ندیم اور ندمان دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے، اس بناء پر یہ سوال ہی نہیں بنتا۔

② دوسرا جواب یہ ہے کہ رحمان کو رحیم سے پہلے اس لیے لائے کیونکہ لفظ اللہ ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہی خاص ہے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی بھی شخص نہ مفرد کی صورت میں اس لفظ کے ساتھ موسوم ہو سکتا ہے اور نہ ہی مضاف کی صورت میں، اس لیے اللہ کا لفظ سب سے پہلے لائے، پھر چونکہ الرحیم ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ غیر اللہ مفرد اور مضاف دونوں طرح موصوف ہو سکتا ہے اس لیے اس کو بعد میں لائے اور الرحمٰن ایسا لفظ ہے جس کے ساتھ غیر اللہ مضاف ہو کر تو موصوف ہو سکتا ہے لیکن مفرد کی صورت میں اللہ تعالیٰ کی ذات ہی موصوف ہو سکتی ہے، اس لیے لفظ الرحمٰن کو درمیان میں لائے۔

اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ

سوال یہاں استعانت سے پہلے عبادت کیوں ذکر کی گئی، حالانکہ استعانت عبادت کا مقدمہ ہے، اس لیے کہ بندہ اپنے پروردگار سے اس کی بندگی بجالانے کے لیے پہلے مدد کا سوال کرتا ہے، جب وہ اس کی مدد کرتا ہے تو وہ عبادت بجالاتا ہے۔

جواب ① یہاں ایاک نعبد اور ایاک نستعین کے درمیان میں واؤ ترتیب کے لیے نہیں ہے، جس سے پتا چلے کہ عبادت بعد میں ہو اور استعانت پہلے ہو۔ ② دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں عبادت سے مراد توحید ہے، جب مراد یہاں توحید ہے تو توحید تمام عبادات کی ادائیگی میں استعانت پر مقدم ہوتی ہے، کیونکہ جو شخص موحد نہیں ہوگا وہ عبادات کی ادائیگی کے لیے مدد کرنے کی درخواست نہیں کرے گا۔

اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ

سوال صراط مستقیم سے اگر یہاں مراد اسلام، قرآن کریم یا جنت کا راستہ ہے تو پھر اہل ایمان کو اس کی ہدایت پہلے ہی حاصل ہے، تو اس صورت میں اِھْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِیْمَ میں طلب ہدایت کا کیا معنیٰ اور مفہوم ہوگا؟ کیونکہ یہ تو تحصیل حاصل ہے، ایک چیز پہلے موجود ہے پھر اس کا سوال کیا جائے۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں راہ ہدایت پر ثابت قدم رکھیے، ہمیں اس سیدھے راستے پر ہمیشہ چلائے رکھیے، سوءِ خاتمہ کے ڈر کی وجہ سے ایسی دعا مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، عربی محاورہ ہے جب عرب کسی کھڑے آدمی سے کہتے ہیں کہ آپ ٹھہریے میں آپ کے پاس آتا ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دوام اور ثبوت کے ساتھ اسی جگہ کھڑے رہیں۔ ② اھدنا الصراط المستقیم کا معنیٰ زیادہ ہدایت طلب کرنا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَالَّذِیْنَ اھْتَدَوْا زَادَھُمْ ھُدًی وہ لوگ جنہوں نے ہدایت پائی ان کی ہدایت کو زیادہ کیا۔ اسی

طرح ارشاد ہے وَيَزِيدُ اللّٰهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہدایت کو زیادہ کرتا ہے جنہوں نے ہدایت پائی۔

غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ

سوال وَلَا الضَّآلِّيْنَ میں کلمہ لَا لانے کا کیا فائدہ ہے حالانکہ الضَّآلِّيْنَ سے مقصد پورا ہو جاتا ہے۔

جواب الضَّآلِّيْنَ سے پہلے لَا کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے نفی میں تاکید پیدا ہو جاتی ہے جس پر غیر دلالت کرتا ہے۔

سُورَةُ الْبَقَرَةِ

لَا رَيْبَ فِيهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے علی سبیل الاستغراق یہ کیسے فرمادیا کہ قرآن کریم لَا رَيْبَ فِيهِ ہے کہ اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور ریب نہیں ہے؟ حالانکہ کتنے ہی گمراہ لوگ ایسے ہیں جو اس میں شک وشبہ کرتے ہیں، اس کی تائید قرآن کریم میں دوسرے مقام پر موجود آیت کرتی ہے، جس میں فرمایا گیا کہ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا اگر تم لوگ اس کتاب میں شک کرتے ہو جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے۔ معلوم ہوا کہ لوگ اس میں شک وشبہ کرتے ہیں ورنہ اللہ ایسا نہ فرماتے۔

جواب ① لَا رَيْبَ فِيهِ کا معنیٰ یہ ہے کہ قرآن کریم شک وشبہ کا محل نہیں ہے ② لَا رَيْبَ فِيهِ کا معنیٰ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ، رسول اللہ اور اہل ایمان کے نزدیک کوئی شک وریب نہیں ہے۔ ③ یہ کہ لَا رَيْبَ فِيهِ میں نفی نہی کے معنیٰ

میں ہے، مطلب یہ کہ تم لوگ اس کے اللہ کی طرف سے ہونے میں شک وشبہ نہ کرو،اس کی مثال قرآن کریم میں یوں بیان کی گئی ہے إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ لَّا رَيْبَ فِيهَا بے شک قیامت آنے والی ہے اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے۔

هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ قرآن کریم هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے، حالانکہ متقی لوگ تو پہلے ہی ہدایت پر ہوتے ہیں، تو یہ فرمانا کہ قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے ہدایت ہے یہ تو تحصیل حاصل ہے، یعنی ان لوگوں کے لیے ہدایت ہے جو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہیں؟

جواب ① هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم سے ہدایت پاکر متقی ہو گئے ہیں۔

② هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے ہدایت پر ثابت قدم رہنے کا ذریعہ ہے، قرآن کریم ان کے تقویٰ میں اضافہ وزیادتی کا سبب ہے۔

③ متقی لوگوں کو یہاں اس لیے خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ قرآن کریم کے منافع سے وہی لوگ نفع اندوز ہونے والے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے اس عظیم کتاب کو قبول کیا، اس کی پیروی کی، جیسے دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب نبی کریم ﷺ سے فرمایا کہ إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا آپ ﷺ تو اس شخص کو ڈرانے والے ہیں جو ڈرتا ہے۔

④ چوتھا مطلب یہ ہے کہ مراد تو متقی اور غیر متقی دونوں ہی ہیں مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں ایک گروہ کا ذکر کرنے پر اکتفا کیا ہے، جیسے قرآن کریم میں فرمایا کہ سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ تمہارا لباس تمہیں گرمی سے بچاتا ہے تو لباس سب لوگوں کو گرمی سے بچاتا ہے مگر ذکر تمہارا کیا ہے۔

يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ

سوال مخادعت (ایک دوسرے کو دھوکہ دینا) دھوکہ دہی کا تصور تو اس شخص کے حق میں ہو سکتا ہے جس پر چیزیں مخفی ہوں، جب اسے چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہوگا تو اسے کسی سے دھوکہ ہو سکتا ہے، عربی زبان میں خَدَعَهُ اس وقت بولتے ہیں جب کوئی کسی ایسے شخص کے ساتھ ایسی ناپسندیدہ بات کرے جس کا اسے پتہ نہ ہو، تو یہاں اللہ کے بارے میں ایسا لفظ استعمال کرنا درست نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز پوشیدہ اور مخفی نہیں ہے، تو یہاں کیسے فرمادیا کہ وہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں؟

جواب ① يُخٰدِعُوْنَ اللّٰهَ کا مطلب یہ ہے کہ يُخٰدِعُوْنَ رَسُوْلَ اللّٰهِ وہ رسول اللہ ﷺ کو دھوکہ دیتے ہیں، جیسے دوسرے مقام پر قرآن کریم میں رسول کریم ﷺ کی بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ کی بیعت کرنے سے تعبیر فرمایا گیا ہے، ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللّٰهَ اسی طرح دوسرے مقام پر رسول کریم ﷺ کی اطاعت کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے، ارشاد ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّٰهَ، ② دوسرا مطلب یہ ہے کہ ان کی منافقت کو خداع فرمایا گیا ہے دھوکہ بازوں کے ساتھ مشابہت رکھنے کی وجہ سے، کیونکہ دھوکہ باز بھی اسی طرح دھوکہ دیتا ہے۔

أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کے بارے میں فرمایا کہ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ خبردار! یہی فسادی ہیں، یہ حصر کیوں فرمایا گیا حالانکہ منافقین بھی فسادی ہیں اور ان کے علاوہ بھی لوگ فسادی ہیں، مگر قرآن کریم کہتا ہے کہ أَلَآ إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ یہی فسادی ہیں، یہ حصر کیوں فرمایا؟

جواب یہاں فساد سے عام فساد مراد نہیں ہے بلکہ منافقانہ فساد مراد ہے، تو منافقانہ فساد انہی منافقین کے ساتھ مخصوص ہے ،اس لیے قرآن کریم نے یہاں منافقین ہی کو فسادی ٹھہرایا ہے۔

اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ اللہ ان کے ساتھ ٹھٹھا مذاق کرتے ہیں، حالانکہ استہزا، ٹھٹھا مذاق تو فضولیات و سخریہ کے باب میں سے ہے، جو کہ قبیح اور برا سمجھا جاتا ہے ،جب کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے قبیح اور برے کاموں سے پاک اور منزہ ہے تو یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ اَللّٰهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ اللہ ان سے استہزا، ٹھٹھا، مذاق کرتے ہیں؟

جواب استہزا کے جواب کو یہاں صنعت مشاکلہ کے طور پر استہزا سے تعبیر کیا گیا ہے ،یعنی یہاں منافقین کے مذاق، ٹھٹھا اور استہزا کے جواب کو بھی استہزا قرار دیا گیا ہے کہ ٹھٹھے اور مذاق کا بدلہ بھی ٹھٹھا اور مذاق ہی ہے، جیسے قرآن کریم میں دوسرے مقام پر فرمایا گیا کہ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا برائی کا بدلہ برائی جیسا ہی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ٹھٹھا اور مذاق کا انہیں اسی طرح بدلہ دیتا ہے۔

أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ

سوال یہ سب کو معلوم ہے کہ بارش آسمان کی طرف سے آتی ہے، پھر اللہ نے قرآن کریم میں جو فرمایا کہ أَوْ كَصَيِّبٍ مِنَ السَّمَاءِ جیسا کہ بارش کا آسمان کی طرف سے آنا، اس بیان کا کیا فائدہ ہے؟

جواب یہاں السَّمَاءِ کو معرفہ ذکر کیا ہے، صَیِّب کی اس کی طرف اضافت کی گئی تاکہ یہ بات معلوم ہو جائے کہ صیب (بارش) آسمان کے تمام آفاق سے ہے نہ کہ ایک افق سے ،اس لیے کہ ہر اُفق کو سماء کہتے ہیں جیسے عربی شاعر نے کہا

ومن بُعدِ أرضٍ بيننا وسماءُ.

فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ تم لوگ اللہ کے شریک نہ ٹھہراؤ حالانکہ تم جانتے ہو، تو یہ بات اللہ تعالیٰ کیسے فرمارہے ہیں کہ تم جانتے ہو، باوجودیکہ مشرکین بالکل نہیں جانتے تھے کہ اللہ کا کوئی شریک نہیں، اس کا کوئی ند نہیں ہے، بلکہ وہ تو یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے بہت سے شریک ہیں۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اے مشرکو! یہ بات تو تم بھی جانتے ہو کہ تمہارے یہ شریک اور انداد کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہیں۔ ② دوسرا مطلب یہ ہے کہ تم جانتے ہو کہ تورات، انجیل میں بھی شریک اور انداد بنانے کا جواز نہیں تھا۔

فَاتَّقُوا النَّارَ

سوال یہاں اللہ تعالیٰ نے فَاتَّقُوا النَّارَ میں النَّارَ (دوزخ کی آگ) کو معرفہ ذکر کیا ہے، جب کہ سورت التحریم میں قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ میں نَارًا (آگ) نکرہ ذکر کیا ہے یہ کیوں؟

جواب ① سورۃ البقرہ میں اس مقام پر منافقین کو خطاب ہے، منافقین کو قرآن کریم میں فرمایا گیا کہ یہ لوگ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے، اس لیے یہاں لامِ استغراق اور لامِ عہدِ ذہنی لایا گیا ہے کہ وہ جہنم ان کو چاروں طرف سے گھیرے ہوئے ہوگی، اس لیے لامِ استغراق یا عہدِ ذہنی کے النَّارَ کو معرفہ لایا گیا، جب کہ سورۃ التحریم میں خطاب اہل ایمان کو ہے اور جو گناہ گار مسلمان دوزخ کے عذاب سے دوچار ہوں گے وہ جہنم کے صرف اوپر والے ایک حصہ میں ہوں گے

اس لیے قلیل ہونے کی بناء پر وہاں نَارًا کو نکرہ لایا گیا ہے۔ ② سورۃ التحریم کی جس آیت میں فرمایا گیا کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں والوں کو دوزخ کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے تو وہ مکہ میں نازل ہوئی تھی، مکہ میں نازل ہونے کی وجہ سے لوگوں کو اتنا زیادہ دوزخ سے تعارف نہیں تھا، کہ اس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے اس لیے سورۃ التحریم میں اسے نَارًا (آگ) نکرہ، عام آگ کے طور پر ذکر کیا گیا، پھر یہ آیت نازل ہوئی اور مدینہ منورہ کے لوگ دوزخ کی آگ کو جانتے تھے اس لیے اَلنَّار (دوزخ کی آگ) کو معرفہ لایا گیا، تاکہ اس کے ذریعے اس اس نار (آگ) کی طرف اشارہ ہو جائے جس کو وہ لوگ پہلے ہی جانتے تھے۔

وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ

سوال حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرنا اور حق کو چھپانا یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، ایک دوسرے سے الگ الگ نہیں ہیں، ان میں سے ہر ایک کام دوسرے میں داخل ہوتا ہے تو پھر یہاں الگ الگ کیوں ذکر کیا گیا؟

جواب حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کرنا اور حق کو چھپانا یہ دونوں کام الگ الگ ہی ہیں، ایک نہیں ہیں، کیونکہ جن لوگوں کو یہاں مخاطب کیا جا رہا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حق کو باطل کے ساتھ گڈ مڈ کر دیا تھا اس سے مراد ان لوگوں کا تورات میں ان چیزوں کا لکھنا تھا جو تورات میں نہیں تھیں۔ جب کہ حق کو چھپانے سے مراد یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہم تورات میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھتے پاتے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صفت بتاتی ہو، اس لیے دونوں الگ الگ کام ہیں، اللہ نے اس لیے دونوں کا الگ الگ بیان کیا ہے۔

الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ

إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور وہ اسی کی طرف لوٹ کر جائیں گے، یہاں دوسرا جملہ لانے کا کیا فائدہ ہے جب کہ پہلا جملہ بھی اسی طرح کا مفہوم دیتا ہے؟

جواب مُلَاقُو رَبِّهِمْ کا مطلب یہ ہے کہ ان کو اس صبر اور نماز پر اپنے رب کی طرف سے اجر وثواب ملے گا اور أَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا یقین کرنے والے ہیں، اس لیے اس آیت کا مفہوم یہ ہوا کہ ان لوگوں کو مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور اجر وثواب کے وعدے کے حصول کا یقین ہے، اس لیے اس کے ذکر میں کوئی تکرار نہیں ہے۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، کہ ظالموں نے غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کو تبدیل کر دیا، حالانکہ انہوں نے غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کو تبدیل نہیں کیا تھا کیونکہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم حِطَّةٌ کہو تو انہوں نے اسے بدل کر حِنطَةٌ کہہ دیا تھا۔

جواب اس کا مطلب یہ ہے جو بات انہیں کہی گئی تھی انہوں نے اسے بدل دیا تھا، جو بات انہیں کہنے کو کہی گئی تو اس کو انہوں نے بدل کر کہا تھا۔

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ تم لوگ زمین میں فساد نہ مچاؤ، اَلعَثوُ کا معنیٰ فساد مچانا ہوتا ہے، تو اب اس آیت کا معنیٰ یہ ہو گیا کہ تم زمین میں فساد نہ مچاؤ فساد کرتے ہوئے۔

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ زمین میں کفر نہ پھیلاؤ جب کہ تم سارے ہی گناہوں کے ذریعے فساد پھیلا رہے ہو۔

لَنۡ نَّصۡبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ لَنۡ نَّصۡبِرَ عَلٰی طَعَامٍ وَّاحِدٍ ہم ہرگزایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے جب کہ ان لوگوں کا کھانا من اور سلویٰ تھا، تو من وسلویٰ دو کھانے تھے ایک تو نہیں تھا۔

جواب اس طعام (کھانے) سے مراد یہ ہے کہ دونوں کھانے تسلسل سے مل رہے تھے، جن میں کوئی تبدیلی نہیں آرہی تھی، اگرچہ کھانے کی قسمیں دو ہی تھیں، مینیو روزانہ کاایک ہی تھا،اس مینیو کی یکتائی کے باعث وہ پریشان تھے،ایک ہی طرح کا کھانا کھانے سے اکتا گئے تھے۔

وَیَقۡتُلُوۡنَ النَّبِیّٖنَ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ وَیَقۡتُلُوۡنَ النَّبِیّٖنَ بِغَیۡرِ الۡحَقِّ وہ لوگ نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے حالانکہ نبیوں کا قتل ہوتا ہی ناحق ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے زعم اور اعتقاد کے مطابق ناحق ہے، نیز اس لیے کہ ان کے فعل قبیح کی صفت کو صراحۃً بیان کرنے میں ان کی خوب مذمت ہے اگرچہ یہ صفت فعل کو لازم ہے جیسا کہ اس کی برعکس صورت میں ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے قال رب احکم بالحق یہاں صفت کی تصریح مزید معنیٰ کا حصول ہے، اس لیے کہ نبی کا قتل کبھی برحق بھی ہوتا ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام کا اپنے بیٹے (اسماعیل) کو قتل کرنا (یعنی قتل کاارادہ کرنا) اگر وہ قتل واقع ہو جاتا تو وہ حق ہوتا ناحق نہ ہوتا۔

فَقُلۡنَا لَهُمۡ كُوۡنُوۡا قِرَدَةً خَاسِئِيۡنَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ فَقُلۡنَا لَهُمۡ كُوۡنُوۡا قِرَدَةً خَاسِئِيۡنَ ہم نے انہیں کہا کہ تم لوگ ذلیل بندر بن جاؤ، حالانکہ انسانی شکل وصورت سے بندر کی

شکل میں تبدیل ہو جانا ان کے بس کی بات نہیں تھی؟

جواب یہاں امر ایجادی ہے ایجابی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کن فیکون (یعنی اللہ تعالیٰ کسی کام کے ہو جانے کا حکم دیتے ہیں تو وہ ہو ہی جاتا ہے)۔

عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ

سوال یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ عَوَانٌ بَيْنَ ذَٰلِكَ (ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو) اس میں بَيْنَ کا لفظ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ چیزیں دو ہوں یا دو سے زیادہ ہوں، تو بَيْنَ کے بعد ذَٰلِكَ کا لفظ یہاں لانا کیسے جائز ہو سکتا ہے جو کہ مفرد ہے۔

جواب ذَٰلِكَ کے ساتھ مفرد، تثنیہ اور جمع تینوں کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے، جیسے قرآن کریم میں ارشاد ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَٰلِكَ فَلْيَفْرَحُوا فضل اللہ اور رحمت اللہ کا یکجا ذکر کرنے کے بعد ذَٰلِكَ ذکر کیا گیا، اسی طرح فرمان ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ صبر اور تقویٰ دو چیزوں کا حکم دینے کے بعد ذَٰلِكَ ذکر کیا گیا، اسی طرح فرمایا زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا لوگوں کے لیے مزین کی گئی خواہشات میں عورتوں، بچوں، سونے چاندی، نشان زدہ گھوڑوں، جانوروں اور کھیتیوں کا ذکر کرنے کے بعد ذَٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا کہا گیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ بوڑھی اور جوان گائے کے بیچ بیچ میں ہو

وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ
وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی

ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، پتھروں میں سے کچھ پھٹتے ہیں تو ان کے اندر سے نکلنے والا پانی نہروں کی شکل اختیار کرلیتا ہے، کچھ پتھر پھٹتے ہیں تو ان میں سے پانی نکلتا ہے، دونوں کا معنٰی و مفہوم تو ایک ہی ہوا، نہر کی شکل میں بھی پانی نکلا اور عام صورت میں بھی پانی ہی نکلا، یہاں پھر دوسرے جملے کو لانے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب یہاں پہلے جملے میں **تَفَجَّرُ** ہے، **تَفَجَّرُ** ایسے نکلنے کو کہتے ہیں جو نکلے تو بہت زیادہ مقدار میں نکلے، جب کہ دوسرے جملے میں **شقق** سے ہے جو صرف پانی کے نکلنے پر دلالت کرتا ہے جس میں کثرت و قلت کی بات نہیں ہوتی، اس لحاظ سے دونوں الگ الگ معنٰی دیتے ہیں، اس لیے دونوں جملوں میں کوئی تکرار نہیں ہے۔

فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ

سوال قرآن کریم یہود کی مذمت بیان کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ **فَوَيۡلٌ لِّلَّذِينَ يَكۡتُبُونَ ٱلۡكِتَٰبَ بِأَيۡدِيهِمۡ** ان کے لیے خرابی ہے کہ وہ کتاب کو اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہیں، تو لکھنا ہاتھ ہی کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بات یہاں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے

جواب اس میں یہ بات ثابت کرنا مقصود ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں خود بخود تحریف کرتے تھے، خود بخود تحریف کرنا یہ زیادہ قبیح فعل ہے، کیونکہ لکھنے کی نسبت اس کی طرف کی جاتی ہے جس کی طرف کتابت کی نسبت ہوا گرچہ اس نے خود کوئی چیز نہ بھی لکھی ہو، دوسروں کو کہہ کر لکھوائی ہو۔

ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ

سوال عربی زبان میں تولی اور اعراض دونوں ایک ہی معنٰی رکھتے ہیں تو قرآن کریم میں یہاں اللہ فرماتے ہیں کہ **ثُمَّ تَوَلَّيۡتُمۡ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمۡ وَأَنتُم مُّعۡرِضُونَ** پھر تم میں سے تھوڑے سے لوگوں کے سوا باقی سب (اس عہد سے) منہ موڑ کر پھر

گئے۔ یہ کیوں فرمایا؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم عہد وپیمان پورا کرنے سے پھر گئے ہو اور اس کے انجام میں غور وفکر کرنے سے اعراض کرتے ہو۔

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا اور یہ واقعی بات ہے کہ تم ان کو زندہ رہنے پر سب لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے اور ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے شرک کیا، یہاں وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا کو لانے میں کیا حکمت وفائدہ ہے؟ حالانکہ یہ بھی تو النَّاسِ میں داخل ہیں۔

جواب یہ تخصیص بعد التعمیم کے قبیل سے ہے، پہلے عموم تھا پھر انہیں خاص طور پر اس کے بعد اس لیے ذکر کیا کہ مشرک دنیوی زندگی پر زیادہ حریص ہیں، اس لیے کہ مشرک مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر یقین نہیں رکھتے ہیں۔

وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ اور جو کچھ دو فرشتوں پر اتارا گیا، یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو گری کا علم دو فرشتوں پر اتارا، پس یہ حرام نہ ہوا؟

جواب سحر وجادو پر عمل کرنا حرام ہے اس لیے کہ وہ دو فرشتے لوگوں کو جادو سے بچنے کے لیے جادو سکھاتے تھے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ اور یہ دونوں (یہ دو فرشتے ہاروت اور ماروت تھے) نہیں سکھاتے تھے کسی کو جب تک یوں نہ کہہ دیتے کہ ہمارا وجود ایک فتنہ ہے لہٰذا تو کفر اختیار نہ کر، اس کی نظیر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص پوچھ لے کہ

زنا کیا ہوتا ہے تو زنا کی وضاحت اس کے لیے ضروری ہو جاتی ہے تا کہ وہ اس کو جان لے اور اس کے بعد اس سے بچے۔

وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ. اور البتہ تحقیق انہوں نے یہ بات جان لی کہ جس نے اس کو خریدا ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور بیشک وہ بری چیز ہے جس کے ذریعہ انہوں نے اپنی جانوں کو بیچ دیا اگر وہ جانتے ہوتے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے لام قسم لا کر مؤکد طریقہ سے ثابت کیا کہ انہوں نے علم حاصل کیا، پھر ان سے علم کی نفی کر دی گئی، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب جو بات ان کے لیے ثابت کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اجمالی علم رکھتے ہیں کہ جو شخص سحر کو اختیار کرتا ہے آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے اور جس بات کی نفی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ لوگ آخرت کی حسرت اور وہاں کی محرومی کی حقیقت سے واقف نہیں ہیں، اس لیے دونوں باتوں میں فرق واضح ہو گیا، تو جو چیز ان کے لیے ثابت کی گئی اور جس چیز کی ان سے نفی کی گئی الگ الگ ہیں، دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔

وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور اگر وہ ایمان لاتے اور تقویٰ اختیار کرتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا ثواب بہتر تھا اگر وہ جانتے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا

حالانکہ یہ کہنا کہ یہ چیز اس سے بہتر ہے اسی صورت میں ٹھیک ہوتا ہے جب دونوں چیزوں میں اچھائی اور بہتری ہو، جب کہ سحر (جادو) میں تو کوئی بہتر نام کی چیز نہیں ہے؟

جواب یہ خطاب ان سے ان کے اعتقاد کے مطابق کیا گیا ہے یعنی ان کے خیال کے مطابق چونکہ اس جادو سے دنیوی اغراض حاصل ہوتی ہیں اس لیے اس کے سیکھنے میں بہتری ہے۔

رَبِّ اجْعَلْ هٰذَا بَلَدًا اٰمِنًا

سوال یہاں دعائے ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ میں بصورت نکرہ شہر مکہ کو بَلَدًا اٰمِنًا کہا گیا، جب کہ سورت ابراہیم میں بصورت معرفہ الْبَلَدَ اٰمِنًا فرمایا گیا، اس میں کیا نکتہ ہے؟

جواب پہلی دعا اس وقت مانگی تھی جب مکہ مکرمہ ایک غیر آباد اور ویران مقام تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے اللہ! مکہ کو بَلَدًا اٰمِنًا شہر بھی بنا اور اسے پرامن بھی بنا، اور دوسری دعا کے موقع پر مکہ مکرمہ آباد تو ہو چکا تھا لیکن ابھی اس میں سکون وامن قائم نہیں ہوا تھا، اس لیے اس موقع پر معرفہ لاکر اس کے لیے خاص امن کی دعا مانگی گئی، یا وہ بلد آمن تو تھا لیکن اس میں امن وامان کے دوام وثبات کے لیے دعا مانگی گئی اور پھر اس سورت کا مدنی ہونا اور سورت ابراہیم کا مکی ہونا اس کے منافی نہیں ہے، اس لیے کہ ابراہیم کا دعائیں کرنا مذکورہ ترتیب کے ہی مطابق تھا اور قرآن کریم میں اس کا ذکر اس ترتیب مذکور کے خلاف کیا گیا ہے، یا پھر مکی سورت وہ ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہو، اس لیے مدنی وہ ہوگی جو اس سے بعد میں نازل ہوئی ہو، اور جب کہ قرآن کریم کا کچھ حصہ وہ ہے جو فتح مکہ کے بعد نازل ہوا، اب وہ مدنی سے متاخر ہوگا، پھر کیسے سوال ہو سکتا ہے کہ سورت ابراہیم وہ مکی سورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی۔

وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ

سوال قرآن کریم کے اس مقام پر وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (وہ آخرت میں نیکو کاروں میں سے ہوں گے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح و شرف میں رسالت اور خلیل ہونے کے علاوہ اور کون سی بزرگی بیان کی گئی ہے؟

جواب زجاج کہتے ہیں کہ مِنَ الصَّالِحِينَ سے مراد ہے اَلْفَائِزِينَ یعنی فائزالمرام لوگوں میں سے ہوں گے۔

فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

سوال موت انسانی قدرت و طاقت میں نہیں ہے کہ انسان کو اس کا حکم دیا جانا درست ہو یا کسی حالت میں اس سے منع کیا جانا صحیح ہو، اس لیے یہ کیسے فرمادیا کہ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ سو ہر گز مت مرنا مگر اس حالت میں کہ تم دین اسلام پر ہو۔

جواب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ دین اسلام پر ثابت قدم اور قائم رہو یہاں تک کہ جب تمہاری موت کا وقت آئے تو تم دین اسلام کی حالت میں دنیا سے جاؤ، اس لیے یہ آیت اصل میں اسلام پر دوام اور ثبات کا امر یا ترکِ اسلام سے نہی کے معنیٰ میں ہے۔

فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا سو اگر وہ ایمان لے آئیں ان چیزوں پر جن پر تم ایمان لائے تو وہ ہدایت پا جائیں گے، اگر اس سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں تو یہ بات ظاہر ہے کہ اللہ کی مثل کوئی اور نہیں ہے، اور اگر اس سے مراد دین اسلام ہے تو اس کے مثل بھی کوئی اور نہیں ہے

کیونکہ دینِ حق تو ایک ہی ہے؟ تو اس کا کیا مفہوم ہے؟

جواب یہاں کلمہ مثل زائد ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ایمان لائیں اس چیز پر جس پر تم لوگ ایمان لائے ہو اور وہ اللہ کی ذات ہے، یا اس سے مراد دین اسلام ہے، کلمہ مثل کبھی کلام میں زائد ہوتا ہے، جیسے ارشاد ہے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ دوسرے مقام پر ہے كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، اور مثل واحد کے معنیٰ میں بھی آتا ہے، بعض کہتے ہیں کہ بمثل میں باء زائدہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں زائد ہے بِجِذْعِ النَّخْلَةِ، خلاصہ یہ ہوا کہ اس آیت کا معنیٰ ہے کہ اگر وہ لوگ تمہارے اللہ پر ایمان لانے یا دین اسلام پر ایمان لانے کی طرح ایمان لے آئیں تو یقیناً وہ راہ ہدایت پا سکتے ہیں۔

إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ

سوال اللہ فرماتے ہیں وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ اور جس قبلہ پر آپ تھے اسے ہم نے مقرر نہیں کیا مگر اس لیے کہ ہم جان لیں کون اتباع کرتا ہے رسول کا اس سے ممتاز ہو کر جو پیچھے پلٹ جاتا ہے اپنے الٹے پاؤں، یہ کیسے فرمادیا حالانکہ اللہ تعالیٰ اس کا علم ازلی رکھتے ہیں؟

جواب ① لِنَعْلَمَ کا معنیٰ ہے تاکہ وہ امر جس کا ہمارے علم میں ہونا اور پایا جانا پہلے سے ثابت ہے وہ موجود ہو۔ ② علم سے مراد بندوں کے لیے ممتاز کرنا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لِيَمِيزَ اللَّهُ الْخَبِيثَ مِنَ الطَّيِّبِ تاکہ وہ خبیث کو پاک سے الگ کردے۔

فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا پس ہم آپ کو ضرور ضرور متوجہ کردیں گے ایسے قبلہ کی طرف جس سے آپ راضی ہوں گے۔ یہ

فرمان تو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے میں راضی نہیں تھے حالانکہ اس کی طرف رخ کرنا اللہ تعالیٰ ہی کے حکم کی وجہ سے تھا؟

جواب اس رضا سے مراد طبعی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم کی بجاآوری یا رضا و تسلیم مراد نہیں ہے۔

وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَا أَنتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ آپ ان کے قبلہ کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، حالانکہ ان کے دو قبلے تھے، یہودیوں کا الگ قبلہ تھا اور نصاریٰ کا الگ قبلہ تھا۔

جواب چونکہ وہ دونوں قبلے درست نہ تھے، قبلہ حق کے مخالف تھے اس لیے نادرست ہونے میں ایک ہی قبلہ کا حکم رکھتے ہیں۔

لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ

سوال یہود جیسے ظالموں کو مومنوں کے مقابلے میں حجت کیسے حاصل ہو گی؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ تاکہ لوگوں کو تمہارے مقابلہ میں کوئی حجت نہ رہے، سوائے ان کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا۔

جواب ① اس کا معنیٰ ہے کہ کہیں وہ ظلم اور باطل طور پر نہ کہنے لگیں، جیسے کوئی شخص اپنے صاحب سے کہتا ہے مَا لَكَ عِندِي حَقٌّ إِلَّا أَن تَظْلِمَ . وَإِلَّا أَن يَّقُولَ الْبَاطِلَ. تیرا میرے ذمہ کوئی حق نہیں، ہاں اگر تم ظلم ہی کرو یا غلط بات کہنا چاہو تو اور بات ہے۔ ② دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں اصل میں إِلَّا واؤ عاطفہ

کے معنیٰ میں ہے یعنی وَالَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مبارک ہے إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ۔

③ تیسرا جواب یہ ہے کہ ان دونوں مقامات پر لَا لٰكِنَّ کے معنیٰ میں ہے اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے تو ان کی اس وقت حجت یہ تھی کہ وہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو اپنے قبلہ کا پتہ نہیں ہم ان کی اتباع کیسے کریں؟ نیز وہ کہتے تھے کہ یہ تو ہمارے دین کی مخالفت کرتے ہیں اور ہمارے ہی قبلہ کی اتباع کرتے ہیں۔

پھر جب اللہ تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیتے ہوئے کعبۃ اللہ کی طرف رخ کرنے کا فرمایا تو ان کی یہ حجت ختم ہوگئی اور زبان بند ہوگئی، پھر وہ کہنے لگے کہ تم نے بیت المقدس کے قبلہ کو کیوں چھوڑ دیا؟ اگر وہ قبلہ غلط تھا تو آپ تو ایک زمانہ اس کی طرف رخ کر کے نمازیں پڑھتے رہے ہو اور اگر وہ قبلہ صحیح تھا تو پھر اس کو چھوڑ کر بیت اللہ کی رخ کیوں کیا؟

یہی معنیٰ مراد ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا یہ قول ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمارا قبلہ صرف حب الوطنی اور قومی دین کی خاطر ترک کیا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں اس سے مراد مشرکین کا یہ قول ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے قبلہ کی طرف لوٹ آئے ہیں اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ ہمارا دین برحق ہے، عنقریب ہمارے دین کی طرف بھی لوٹ آئیں گے، اللہ تعالیٰ نے ان کے باطل امر کو حجت کہا اس لیے کہ وہ صورت میں حجت کے مشابہ ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حُجَّتُهُمْ دَاحِضَةٌ یعنی بَاطِلَةٌ اور فرمایا فَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ

وَاشۡكُرُوا لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاشۡكُرُوا لِي وَلَا تَكۡفُرُونِ اور میرا شکر کرو، اور میری ناشکری نہ کرو۔ یہاں وَاشۡكُرُوا کے بعد وَلَا تَكۡفُرُونِ لانے میں کیا حکمت ہے؟ کیونکہ شکر تو ناشکری کی نقیض وضد ہے، جہاں شکر ہوگا وہاں سے ناشکری خود ہی ختم ہو جائے گی۔

جواب وَاشۡكُرُوا لِي کا معنیٰ یہ ہے کہ میری نعمت کے ذریعے میری فرمانبرداری پر مدد چاہو، اور وَلَا تَكۡفُرُونِ کا معنیٰ ہے میری نعمت کے ذریعہ میری نافرمانی پر مدد نہ چاہو۔ بعض کہتے ہیں کہ پہلے جملے میں شکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور دوسرے جملے میں اس شکر گزاری پر دوام وثبات اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔

وَالنَّاسِ أَجۡمَعِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَالنَّاسِ أَجۡمَعِينَ سب لوگوں کی اس پر لعنت ہوگی، حالانکہ کافر جب مرتا ہے تو اس کے دین والے لوگ تو اس پر لعنت نہیں کرتے؟

جواب ① یہاں النَّاسِ سے مراد سب لوگ نہیں ہیں بلکہ صرف اہل ایمان مراد ہیں۔ ② دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں النَّاسِ سے عام لوگ مراد ہیں اور اس کے دین والے مراد ہیں جو اس پر آخرت میں لعنت کریں گے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ثُمَّ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ يَكۡفُرُ بَعۡضُكُمۡ بِبَعۡضٍ وَيَلۡعَنُ بَعۡضُكُمۡ بَعۡضًا پھر قیامت کے دن تمہارے بعض بعض کو کافر کہیں گے اور تمہارے بعض بعض پر لعنت کریں گے۔

اسی طرح ارشاد ہے کہ جب بھی وہ لوگ داخل ہوں گے تو ایک امت اپنے ہی لوگوں پر لعنت کرے گی۔

وَاِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَاِلٰـهُكُمۡ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ اور تمہارا معبود ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ اگر صرف وَاِلٰـهُكُمۡ وَّاحِدٌ فرمادیتے تو وہ زیادہ مختصر ہوتا، بیچ میں اِلٰهٌ لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اگریوں فرماتے وَاِلٰـهُكُمۡ وَّاحِدٌ (اور تمہار معبود ایک ہے) تو اس کا ظاہری معنٰی صرف یہ ہوتا کہ وہ ذات معبود ہونے میں ایک ہے یعنی اس کے سوا کوئی معبود نہیں، مگر اللہ تعالیٰ کے متوحد فی الذات ہونے کا علم نہ ہوتا، لیکن جب اِلٰهٌ کو مکرر ذکر کیا جائے تو اس سے متوحد فی الذات کا بھی علم ہوتا ہے اور اس آیت کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی احدیت فی الذات کو ثابت کرنا اور نصاریٰ کے قول کی نفی کرنا ہے، جو کہتے ہیں کہ اقانیم (اصول) تین ہیں، ان میں سے ایک خدا ہے، جس طرح مثلاً أن زَيداً وَاحداً زید ایک ہے لیکن اس کے اعضاء متعدد ہیں، اس لیے جب اِلٰهٌ وَّاحِدٌ کہا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی احدیت فی الذات والصفت معلوم ہوئی، اس پر یہ اعتراض ہوسکتا ہے کہ وَاحِدٌ کا قول احدیت فی الذات کا بھی احتمال رکھتا ہے اور احدیت فی الصفات کا بھی محتمل ہے خواہ اِلٰهٌ کا ذکر مکرر ہو یا نہ ہو، اس بناء پر یہ جواب نہ مکمل ہے

وَمَثَلُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا كَمَثَلِ الَّذِىۡ يَنۡعِقُ

سوال وَمَثَلُ الَّذِيۡنَ كَفَرُوۡا كَمَثَلِ الَّذِىۡ يَنۡعِقُ اور مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس شخص کی مثال ہے جو آواز دے، اس آیت میں تشبیہ کیونکر درست ہے؟ بظاہر کافروں کی چرواہے کے ساتھ تشبیہ معلوم ہوتی ہے

جواب ① اس میں اِضمار ہے یعنی ضمیر مقدر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے وَمَثَلُكَ يَا مُحَمَّدُ مَعَ الكُفَّارِ كَمَثَلِ الرَّاعِي مَعَ الأَنعَامِ یعنی اے محمد! آپ کی ان کافروں کے ساتھ مثال ایسی ہے جیسے راعی (چرواہے) اپنے جانوروں کے ساتھ

ہو۔ ② تقدیر عبارت یوں ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ بَهَائِمِ الرَّاعِي یعنی ان کافروں کی مثال چرواہے کے جانوروں کی طرح ہے۔ ③ تقدیر عبارت یوں ہے و مَثَلُ وَاعِظِ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الرَّاعِي یعنی کافروں کو وعظ کرنے والے کی مثال اس شخص کی سی ہے جو جانوروں کے پیچھے چلاتا ہو۔ ④ تقدیر عبارت یوں ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي دُعَاءِهِمِ الأَصنَامِ كَمَثَلِ الرَّاعِي یعنی بتوں کو پکارنے والے کافروں کی مثال چرواہے کی طرح ہے۔

جانور کی تخصیص نہیں عاقل بھی بن بلائے نہیں سنتا

سوال اس میں اس جانور کی کیا تخصیص ہے کہ وہ بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، ہر عاقل بھی ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ بجز بلانے اور پکارنے کے کوئی بات نہیں سنتا، لَا يَسمَعُ سے کیا مراد ہے؟

جواب لَا يَسمَعُ (نہیں سنتا) سے مراد لَا يَفهَمُ وہ سمجھتا نہیں ہے، جیسے عربوں کا محاورہ ہے أَسَاءَ سَمعاً فَأَسَاءَ اِجَابَةً أَى أَسَاءَ فَهماً اس کا سننا بھی برا ہے اور اس کا جواب دینا بھی برا ہے، یعنی فہم و سمجھ کے لحاظ سے برا ہے۔

رفع تعارض بین الآیات

سوال ان دو آیات میں بظاہر یہاں تعارض ہے، یہاں فرمایا کہ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اللہ تعالیٰ ان سے بروز محشر بات نہیں کریں گے، جب کہ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (۹۲) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ پس تیرے پروردگار کی قسم ہم ان سب سے ضرور بہ ضرور پوچھیں گے جو کچھ وہ کرتے رہے۔

جواب جہاں ان سے بات کرنے کی نفی ہے اس سے مراد یہ ہے کہ لطف واکرام کے ساتھ ان سے بات نہیں کریں گے اور جہاں ان سے بات کرنے کا اثبات ہے وہاں اہانت اور توبیخ کے ساتھ کلام کرنا مراد ہے، اس لیے دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى

سوال یہ کیسے فرمایا کہ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى تم پر مقتولین کے بارے میں قصاص فرض کیا جاتا ہے؟ حالانکہ بہر حال قصاص فرض نہیں ہے بلکہ مقتول کے اولیاء کو اس میں اختیار ہوتا ہے۔ بلکہ قصاص چھوڑ دینا مستحب ہے۔

جواب اس سے مراد یہ ہے کہ قاتل پر خود سپردگی فرض کی گئی ہے، یہ مراد نہیں ہے کہ مقتول کے ورثاء پر فرض ہے کہ وہ اپنا حق پورا پورا وصول کریں۔

الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وصیت کرنا والدین کے لیے اور قریبیوں کے لیے، یہاں الْأَقْرَبِينَ کا عطف الْوَالِدَيْنِ پر ہے، حالانکہ والدین قرابت داروں میں سب سے زیادہ قرابت والے یعنی اقرب الاقربین ہیں جب کہ عطف دونوں میں مغائرت کا تقاضا کرتا ہے۔

جواب والدین اقربین میں سے نہیں ہیں کیونکہ قریبی اس کو کہتے ہیں جو دوسرے کی طرف بواسطہ منسوب ہو جیسے بھائی، چچا وغیرہ، جب کہ والدین ایسے نہیں ہیں اور اگر بالفرض والدین اقربین میں شمار ہوں تو اس صورت میں والدین کا خصوصی ذکر ان کے شرف و عظمت کی بناء پر ہوگا، جیسے ارشاد ہے وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ۔

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ تم پر روزے اس طرح فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، جب کہ امت محمدیہ کا روزہ امت موسیٰ اور امت عیسیٰ کے روزوں کی طرح نہیں ہے؟

جواب ① یہاں تشبیہ روزے میں ہے نہ کہ اس کی کیفیت میں۔

② یا افطار کرنے کے طریقے میں تشبیہ ہے اس لیے کہ پہلے صرف غروب آفتاب سے لے کر رات سونے تک افطار مباح تھا پھر اس فرمان الٰہی میں یہ حکم منسوخ ہوا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا اور کھاؤ اور پیؤ یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاگہ سیاہ دھاگہ سے ممتاز ہو کر ظاہر ہو جائے، یعنی فجر کا دھاگہ پھر تم روزے پورے کرو رات تک، بیویوں میں میل ملاپ نہ کرو اس حال میں کہ تم اعتکاف کئے ہوئے ہو مسجدوں میں، یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں لہٰذا ان کے پاس نہ پھٹکو

③ یا یہ تشبیہ روزوں کی تعداد میں بھی ہے جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نصاریٰ پر بھی رمضان کے روزے فرض تھے اور وہ دس روزے رمضان سے پہلے یا بعد میں رکھتے تاکہ وہ روزے گرمیوں میں نہ واقع ہوں اور پھر اس تقدیم وتاخیر کی تلافی مزید بیس روزوں سے کرتے چنانچہ ان کے پچاس روزے گرمی وسردی کے درمیان میں ہو جاتے ہیں۔

وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ هُدًى لِلنَّاسِ لوگوں کے لیے ہدایت ہے، اس کے بعد وَبَيِّنَاتٍ مِنَ الْهُدَى (اور ہدایت کی دلیلوں سے) فرمانے میں کیا فائدہ اور نکتہ ہے؟

جواب پہلے یہ ذکر فرمایا کہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے، پھر یہ ارشاد فرمایا کہ یہ من جملہ ان آسمانی کتابوں کے ہے جو بندوں کے لیے ذریعہ ہدایت بھی ہیں اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی اور فیصلہ کرنے والی بھی ہیں، دونوں میں کوئی تکرار نہیں۔

وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ

سوال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ جو کوئی تم میں سے حاضر ہو اس مہینے میں اسے چاہیے کہ وہ روزے رکھے اور جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرے۔ اس آیت میں بیمار اور مسافر کو دوبارہ ذکر کرنے میں کیا حکمت و فائدہ ہے۔

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہلے والی آیت میں تندرست آدمی، بیمار اور مسافر کو روزہ رکھنے یا نہ رکھنے کا اختیار دیا گیا تھا اس آیت میں تندرست آدمی کا اختیار منسوخ ہوا جب کہ پہلے والی آیت میں بیمار اور مسافر کے اختیار کا بھی ذکر تھا جس سے یہ وہم ہوتا تھا کہ شاید ان کے اختیار کا حکم بھی منسوخ ہو گیا اور اب مریض اور مسافر کو بھی اختیار نہیں رہا اس لیے اس وہم کے ازالہ کے لیے مریض اور مسافر کا ذکر دوبارہ کر دیا گیا۔

فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ بے شک میں قریب ہوں، پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، یہ آیت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ دعا کرنے والوں کی دعا قبول فرماتے ہیں جب کہ ہم بہت سے دعا مانگنے والے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ دعا کرتے ہیں مگر ان کی دعا قبول نہیں کی جاتی؟

جواب نبی کریم ﷺ کا فرمان گرامی ہے کہ جو مسلمان اللہ سے ایسی دعا کرتا ہے جس میں قطع رحمی اور گناہ کی بات نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اسے تین چیزوں میں سے ایک عطا فرماتے ہیں، یا تو اس کی دعا دنیا میں قبول کرتے ہیں، یا اسے آخرت میں ذخیرہ بنا دیتے ہیں، یا اس دعا کے عوض اس سے اس جیسی برائی کو ہٹا دیتے ہیں، اس لیے کہ قبولیت دعا کی شرط اللہ کی اطاعت کرنا، حلال کھانا اور دعا کے وقت دل کا حاضر ہونا ہے، جب یہ شرطیں یکجا ہو جائیں تو دعا قبول ہو جاتی ہے، اس لیے کہ دعا کرنے والا یہ خیال کرتا ہے کہ بہتری دعا کے قبول ہونے میں ہے، جب کہ اللہ کے نزدیک بہتری جو کچھ اس نے مانگا اس کی تاخیر میں ہے یا اسے نہ دینے میں ہے، یا اللہ تعالیٰ کے علم میں وہ چیز اس کو نہ دینے میں ہی قابل مصلحت ہوتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کو اس کا مقصود اصلی یعنی مصلحت و بہتری ہوتی ہے جو کہ وہ منظور فرماتا ہے لیکن بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوئی اور مجھے مانگی ہوئی چیز عطا نہیں ہوئی۔

تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تِلْكَ عَشَرَةٌ یہ دس ہوئے پورے، اس فرمان کا کیا فائدہ ہے؟ سب جانتے ہیں کہ تین اور سات دس ہوتے ہیں، نیز كَامِلَةٌ کہنے میں

کیا نکتہ ہے؟ کیونکہ یہ بات بھی سب کو معلوم ہے کہ دس پورے ہی ہوتے ہیں تمام اسمائے عدد نہ مذکور سے کم پر صادق آتے ہیں اور نہ اس سے زیادہ پر صادق آتے ہیں؟

جواب تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ کہنے کا فائدہ یہ ہے کہ کہیں کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ مذکورہ آیت میں واؤ بمعنٰی اَوْ ہے جیسا کہ اس ارشادِ الٰہی میں واؤ بمعنٰی اَوْ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنٰى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ (پس نکاح کرو جو خوش لگے تم کو سوائے ان کے عورتوں سے دو دو اور تین تین اور چار چار) یعنی پورے دس دن کے روزے رکھے، تو کسی صورت میں جائز نہیں، چنانچہ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ سے دو عددوں میں سے ایک عدد کے واجب ہونے کا خیال ختم ہو گیا کہ یا تو تین روزے ایام حج میں رکھے یا حج سے واپس آنے کے وقت سات روزے رکھے اس کی عَشَرَةٌ سے نفی ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ دونوں عدد واجب ہیں ایام حج میں تین روزے رکھے، اس کی عَشَرَةٌ سے نفی ہو گئی اور معلوم ہو گیا کہ دونوں عدد واجب ہیں، ایام حج میں تین روزے اور حج سے لوٹتے وقت سات روزے، اور کلمہ كَامِلَةٌ تاکید کے لیے ہے جیسے اس فرمان میں حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ پورے دو سال، كَامِلَيْنِ تاکید کے لیے ہے، یا كَامِلَةٌ کا معنٰی ہے کہ یہ روزے اس ہدی کا بدل ہونے کے علاوہ اجر و ثواب میں کامل ہیں۔

یا كَامِلَةٌ کا مطلب یہ ہے کہ یہ روزے باوجود اس کے کہ بعض مسلسل ہیں اور بعض متفرق اس کا بدل واقع ہونے میں کامل ہیں۔

یا كَامِلَةٌ کا معنٰی یہ ہے کہ بعض روزے مکہ میں اور بعض غیر مکہ میں پیش آنے کے باوجود کامل ہیں، خلاصہ یہ ہے کہ کمال وصف کے اعتبار سے ہے نہ کہ ذات کے لحاظ سے۔

فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ

سوال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٍ فَٱذۡكُرُواْ ٱللَّهَ عِندَ ٱلۡمَشۡعَرِ ٱلۡحَرَامِۖ وَٱذۡكُرُوهُ كَمَا هَدَىٰكُمۡ پس جب پھرو تم عرفات سے پس یاد کرو اللہ کو نزدیک مشعر حرام کے اور یاد کرو اس کو جیسا کہ ہدایت کیا تم کو، اس آیت میں ذکر اللہ کا حکم تکرار کے ساتھ کیا گیا ہے اس میں کیا فائدہ ہے؟

جواب ① ذکر اللہ کا حکم تکرار کے ساتھ اس لیے دیا گیا تاکہ اس بات پر تنبیہ ہو جائے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کا ذکر تکرار کے ساتھ ہے نہ کہ ایک مرتبہ یعنی منظور خدا یہ ہے کہ اس کا ذکر بار بار کیا جائے، اسی لیے دوسری بار اس کا حکم دینے میں ایک اور فائدہ کا اضافہ کیا یعنی كَمَا هَدَىٰكُمۡ مطلب یہ ہوا کہ تم اس کو اس وحدانیت کے ساتھ یاد کرو جیسے اس نے تم کو ہدایت دے کر یاد کیا۔ ② پہلے ذکر سے مراد ہے مزدلفہ میں دو نمازوں کو جمع کرنا اور دوسرے ذکر سے مراد فجر کے بعد دعا ہے، اس لیے یہاں تکرار نام کی کوئی چیز نہیں۔

ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ۔ پھر تم اسی جگہ واپس آؤ جہاں سے دوسرے لوگ واپس آئیں، اور اللہ سے مغفرت طلب کرو، بلاشبہ اللہ تعالیٰ غفور ہے، رحیم ہے۔ حضرات مفسرین کرام کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ثُمَّ أَفِيضُواْ مِنۡ حَيۡثُ أَفَاضَ ٱلنَّاسُ سے عرفات کی واپسی مراد ہے، اس تفسیر کے مطابق فَإِذَآ أَفَضۡتُم مِّنۡ عَرَفَٰتٍ کا کیا معنٰی ہوگا؟ یعنی مزدلفہ واپس آنے کے بعد اور اس میں دو مرتبہ ذکر کرنے کے بعد اب پھر وہ کیسے عرفات سے واپس لوٹیں گے؟

جواب یہاں دراصل تقدیم وتاخیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے من ربکم ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ (اس میں کوئی گناہ نہیں کہ معاش کی تلاش کرو جو تمہارے پروردگار کی طرف سے ہے پھر تم سب کو ضرور ہے کہ اسی جگہ ہو کر واپس آجاؤ جہاں اور لوگ جاکر وہاں سے واپس آتے ہیں، پس جب تم لوگ عرفات سے واپس آنے لگو)

فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ پس جو کوئی جلدی کرے بیچ دو دن کے پس نہیں گناہ اوپر اس کے اور جو کوئی تاخیر کرے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں) اس فرمان الٰہی کے بیان میں کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ جب بعض رمی جمار (شیطان کو کنکریاں مارنا) کو ترک کر کے جلدی کرنے والے پر کوئی گناہ نہیں ہے تو اس شخص پر بھی کوئی گناہ نہیں ہوگا جو تاخیر کرتا ہے اور مکمل رمی کا امر بجالاتا ہے؟

جواب ① زمانہ جاہلیت میں دو گروہ تھے، ایک گروہ تعجیل کرنے والے کو گناہ گار قرار دیتا تھا اور دوسرا گروہ تاخیر کرنے والے کو گناہ گار قرار دیتا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دونوں سے گناہ کی نفی کا ذکر کیا کہ دونوں پر کوئی گناہ نہیں۔

② دو چیزیں ہوتی ہیں ایک رخصت اور دوسری عزیمت، یہ جو ارشاد فرمایا کہ تاخیر کرنے والے پر بھی کچھ گناہ نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے جو رخصت پر عمل نہیں کیا اور عزیمت کو اختیار کیا ہے اس میں اس پر کوئی گناہ نہیں، اگرچہ اللہ تعالیٰ کو رخصت اور عزیمت دونوں عمل پسند ہیں، خواہ رخصت کو بجالایا جائے اور خواہ عزیمت کو اختیار کیا جائے۔ ③ تعجیل اور تاخیر کرنے والوں کا گناہ گار نہ ہونا دراصل تقویٰ پر موقوف ہے، محض رمی جمار (کنکریاں مارنا) کے بارے میں عزیمت یا

رخصت پر موقوف نہیں ہے۔

پھر بعض کہتے ہیں کہ تقویٰ سے مراد حج کے دوران گناہوں سے بچنا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ اس تقویٰ سے میدانِ عرفات اور دوسرے مواقف حج میں جو اس نے اللہ سے وعدے کیے ہیں اور توبہ واستغفار وغیرہ کیا ہے حج کے بعد اپنی بقیہ زندگی میں ان پر قائم رہنا اور معاصی سے اجتناب کرنا مراد ہے۔

یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ جس تعجیل کی رخصت دی گئی ہے وہ صرف ایام تشریق کے دوسرے دن میں ہے، یعنی صرف ایک دن کی ہے نہ کہ دونوں کی، لہذا یومین کا لفظ ذکر فرما کر اس سے ایام تشریق کا صرف دوسرا دن کیسے مراد لیا؟

وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ تمام مقدمات اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے، اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ وہ امور پہلے اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف لوٹائے جاتے تھے، جیسے عربوں کا قول ہے کہ رَجَعَ إِلَى فُلَان عَبدَهُ وَمَنصَبَهُ یعنی فلاں کی طرف اس کا غلام اور اس کا منصب لوٹادیا گیا۔

جواب یہ خطاب ان لوگوں کو ہے جو غیر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، اللہ کے کاموں کو غیروں کی طرف منسوب کیا کرتے تھے، ان کو اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ جب قیامت کے روز حقیقت حال کا انکشاف ہوگا تو وہ اپنے کفر اور ظلم کے سبب غیر اللہ کی طرف منسوب افعال کو رد کردیں گے نیز رجع، صار اور وصل کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہا جاتا ہے یعنی فلاں کی طرف سے مجھے ناگوار امر پیش آیا، ایک شاعر لبید کہتا ہے

وَمَا الْمَرءُ إِلَّا كَالشِّهَابِ وَضَوئِهِ... يَحُودُ رَمَادًا بَعدَ إِذ هُوَ سَاطِعٌ.

انسان ایک شعلہ کی روشنی کی مانند ہے کہ جب وہ شعلہ بلند ہوتا ہے تو راکھ بن جاتا ہے

اور نیز یہ کہ تمام امور بندوں کی تخلیق سے پہلے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف راجع تھے، پھر جب اللہ نے ان کو پیدا کیا تو بعض امور کا بطور نیابت وخلافت کے مالک بنادیا پھران کی وفات کے بعد سارے امور آخر کار اسی ذات کی طرف راجع ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے ان فرامین کا تعلق اسی بات سے ہے، فرمایا لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ (آج کے دن کس کی بادشاہت ہے؟ اور فرمایا اَلْمُلْكُ يَوْمَئِذِ الْحَقُّ لِلرَّحْمٰنِ اور روز حقیقی حکومت رحمٰن ہی کی ہوگی۔ نیز یہاں یوں فرمایا وَإِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ صرف وَإِلَيْهِ نہیں فرمایا، اگرچہ سابق میں اس کا ذکر ہوچکا تھا تو اس کی وجہ تعمیم اور تعظیم کا قصد ہے، حالانکہ یہ ایجاز اور اختصار کے منافی ہے۔

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ

سوال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کیا کریں، آپ فرمادیجیے کہ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو سو ماں باپ کا حق ہے اور قرابت داروں کا) یہاں جواب سوال کے مطابق نہیں ہے، اس لیے کہ انہوں نے سوال یہ کیا تھا کہ وہ کیا چیز خرچ کریں؟ مگر انہیں جواب میں مال کا مصرف بتایا گیا؟

جواب اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمان ہے قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ جو کچھ مال تم کو صرف کرنا ہو، یہ ان کے سوال کا جواب ہے اور وہ ہے کل خیر یعنی جو مال بھی آپ خرچ کرنا چاہیں کرسکتے ہیں، پھر مزید مال کا مصرف بھی بیان فرمادیا، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَى (۱۷) قَالَ هِيَ عَصَايَ أَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى اے موسیٰ! آپ کے داہنے ہاتھ میں کیا ہے؟ فرمایا یہ میرا عصا ہے میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں، میں اس سے اپنی بکریوں کے پتے جھاڑتا ہوں اور میرے لیے اس میں اور بھی کام ہوتے ہیں۔

اسی طرح نبی کریم ﷺ کا ایک فرمان گرامی بھی اس کی نظیر ہے، آپ ﷺ سے دریا کے پانی سے وضوء کرنے کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ ﷺ نے فرمایا کہ دریا کا پانی پاک ہے اور اس کا مردار حلال ہے۔

يَسْأَلُونَكَ

سوال اس میں کیا نکتہ پوشیدہ ہے کہ يَسْأَلُونَكَ تین بار بغیر واؤ کے آیا يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ، يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، اور تین ہی بار واؤ کے ساتھ يَسْأَلُونَكَ آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنفِقُونَ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَىٰ، وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کے پہلے امور سے متعلق سوالات متفرق طور پر ہوئے تھے اور دوسرے امور سے متعلق سوالات ایک ہی وقت میں کیے گئے تھے اس لیے حرف جمع کے ساتھ ان کو لایا گیا تا کہ اس پر دلالت کرے۔

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

سوال یہ کیسے فرمایا وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ اور اگر وہ قصد کریں طلاق کا پس تحقیق اللہ سننے والا جاننے والا ہے، حالانکہ ان کے طلاق دینے کا قصد اور ارادہ علم سے تعلق رکھتا ہے نہ کہ سماعت سے، تو کیسے فرمایا کہ وہ ذات ان کے عزم طلاق کو سننے والی ہے؟

جواب عموماً عزم طلاق اور عدم رجوع باہمی بحث و تکرار خالی نہیں ہوا کرتا اور اگر خالی بھی ہو تو عزم طلاق کے متعلق وہ اپنے دل میں اسے ضرور بیان کیا کرتا ہے اور یہ کلام ہے جسے اللہ تعالیٰ ہی سن سکتے ہیں جیسے وہ شیطان کے وسوسہ تک کو سن لیتا ہے۔

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ

سوال یہ کیسے فرمایا وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ اوران عورتوں کے خاوند ان کے پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر، حالانکہ عورتوں کے لیے رجعت میں کوئی حق نہیں ہے اور افعل التفضیل کا صیغہ (احق) اشتراک کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں رجعت کا حق رکھتے ہیں؟

جواب اس سے مراد یہ ہے کہ خاوند جب رجوع کرنا چاہتا ہو اور عورت نہ مانتی ہو تو اس صورت میں شوہر کے قول کی اس عورت کے قول کو ترجیح دینا ضروری ہے، کیونکہ رجعت میں اس عورت کا حق ہے۔

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا

سوال یہ کیسے فرمایا کہ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا اوران عورتوں کے خاوند ان کے پھر لوٹا لینے کا حق رکھتے ہیں اس عدت کے اندر بشرطیکہ اصلاح کا قصد رکھتے ہوں، یہاں اصلاح کے قصد کی شرط کیسے لگائی، حالانکہ شوہر بہرحال رجعت کا حق دار ہے خواہ وہ اصلاح کا ارادہ رکھتا ہو یا عدت کو طول دے کر اس کو تکلیف دینے کا ارادہ رکھتا ہو، اس آیت کا مطلب کیا ہے؟

جواب اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ خاوند اصلاح چاہتا ہو تو رجوع کرنا زیادہ درست اور قرین انصاف ہوگا اور اگر وہ اسے تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے تو پھر زیادہ صحیح اور درست یہ ہوگا کہ وہ رجوع نہ کرے۔

فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ سو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے حکم فرمایا کہ تم مر جاؤ وہ سب مر گئے پھر انہیں زندہ کیا، دوسری

آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا یَذُوقُونَ فِیهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ وہاں سوائے اس موت کے جو دنیا میں آچکی تھی اور موت کا ذائقہ بھی نہیں چکھیں گے، ان دو آیات میں تطبیق کیسے ہو گی؟

جواب پہلی آیت سے ان کی اجل کو باقی رکھتے ہوئے عقوبت کی موت دینا مراد ہے اور دوسری آیت سے ان کی اجل کو ختم کرتے ہوئے موت دینا مراد ہے، اس کی نظیر موسیٰ علیہ السلام کے قصہ کے سلسلہ میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ پھر ہم نے تم کو زندہ کر اٹھایا تمہارے مر جانے کے بعد، اب اس آیت میں عقوبت کی موت دینا مراد ہے یا پھر ان کا دوبارہ زندہ ہونا ان کے پیغمبر کے معجزہ کے طور پر تھا، جیسا کہ حضرت عزیر علیہ السلام کے دوبارہ زندہ کرنے کا واقعہ قرآن کریم میں بیان ہوا ہے، انبیاء کرام کے معجزات اصل میں نوادر اور مستثنیات میں سے ہوتے ہیں اس لیے دوسری آیت کریمہ سے مراد وہ موت ہے جو کسی نبی کے معجزہ کے سبب نہ ہو، یا قوم موسیٰ کا زندہ کرنا ان کے نبی کا معجزہ بھی تھا، یہ عام جواب ہے، علاوہ ازیں خود یہ سوال بھی قابل اشکال ہے، اس لیے کہ لَا یَذُوقُونَ میں جو ضمیر ہے وہ مُتَّقِین کی طرف راجع ہے اور فِیهَا کی ضمیر جنت کی طرف لوٹتی ہے۔

وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا وَاللَّهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ اللہ تعالیٰ اپنا ملک جسے چاہتے ہیں دے دیتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ اپنا ملک کسی کو بھی نہیں دیتے؟

جواب یہاں ملک سے مراد وہ سلطنت اور ریاست ہے جس کے وہ لوگ طالوت کو دینے کے منکر تھے اس سے یہ مراد بالکل نہیں کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتے اپنا ملک دے دیتے ہیں آیت کا سیاق اس سے مانع ہے۔

وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے پانی سے متعلق یہ کیسے فرمایا کہ وَمَن لَّمْ يَطْعَمْهُ اور جو کوئی نہ چکھے گا اس کو، وَمَن لَّمْ يَشْرَبْهُ اور جو اس پانی کو نہ پیے گا، کا لفظ نہیں فرمایا حالانکہ پانی پی جانے والی چیز ہے نہ کہ کھائی جانے والی چیز؟

جواب لفظ طعم عام ہے کھانے کے معنیٰ میں بھی آتا ہے اور چکھنے کے معنیٰ میں بھی آتا ہے، یہاں مراد چکھنا ہے۔

تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ (یہ رسول ہیں ہم نے فضیلت دی ان میں بعض کو بعض پر، ان میں بعض سے اللہ نے کلام فرمایا اور بعض کو درجات کے اعتبار سے بلند فرمایا، اور ہم نے دیئے عیسیٰ بن مریم کو کھلے کھلے معجزات، اور ہم نے ان کی تائید کی روح القدس کے ذریعہ) یہاں رسل (بہت سے رسول) ذکر فرمایا، اس کے بعد اس آیت میں حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ذکر خصوصیت سے کیوں فرمایا جب کہ انبیاء تو اور بھی بہت ہیں۔

جواب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ السلام کا ذکر باقی انبیاء میں خصوصیت سے اس لیے فرمایا کہ ان دو پیغمبروں کو دو عظیم اور مشہور کتابوں کے ساتھ بہت سے روشن اور ممتاز معجزات عطا فرمائے گئے تھے۔

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ

وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جس دن اس میں کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی دوستی اور نہ ہی سفارش، حالانکہ بروز محشر حضرات انبیاء کرام کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، ان کے علاوہ بھی لوگوں کو شفاعت کا حق حاصل ہوگا، جیسے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ کون ہے جو اس کے پاس اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے گا؟ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں کہ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَى وہ سفارش نہیں کر سکتے مگر اس کے لیے جو وہ پسند کرے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ عِندَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ اللہ کے ہاں سفارش نفع نہیں دیتی مگر جس کے لیے وہ اجازت دے۔ ان آیات سے سفارش کا ہونا ثابت ہوتا ہے جب کہ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفَاعَةٌ سے اس کی نفی ثابت ہوتی ہے؟

جواب ① یہ آیات قیامت کے روز شفاعت کے ثبوت پر دلالت نہیں کرتی ہیں بلکہ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اجازت اور مرضی کے بغیر کوئی شفاعت اور سفارش فائدہ نہیں دے گی اور نہ ہی کسی کے لیے پائی جائے گی اور یہ چیز وجود شفاعت کی نفی کے منافی نہیں ہے، منافی تو اس کے وجود کی خبر دینا ہے نہ کہ امکان وجود کی خبر دینا اس کے منافی ہے۔

② اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ مذکورہ آیات قیامت کے دن سفارش کے ثبوت پر دلالت کرتی ہیں تو پھر اس کا جواب یہ ہوگا کہ اس سے مراد ان کواکب (ستاروں) اور اصنام (بتوں) کی شفاعت کی نفی ہے جن کا وہ اعتقاد رکھتے تھے، اسی لیے اس کے بعد یہ فرمایا وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں۔

③ بعض کہتے ہیں کہ ولا شفاعۃ سے مراد یہ ہے کہ آخرت میں شفاعت صرف فضل و ثواب کی زیادتی کے لیے ہوگی، ترک واجب کے گناہ کے سلسلہ میں کوئی شفاعت

نہیں ہو گی اور یہاں مخاطب مومنین ہیں جن کو واجب نفقہ یعنی زکوۃ کے متعلق خطاب کیا گیا ہے۔

وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ کافر ہی ظالم ہیں، حالانکہ کافروں کے علاوہ بھی تو لوگ ظلم کرتے ہیں؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کا ظلم اس قدر سخت ہے کہ گویا وہی ظالم ہیں، اس کی نظیر جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ اللہ سے ڈرنے والے علماء ہی ہیں، حالانکہ علماء کے علاوہ بھی تو لوگ ڈرنے والے ہیں

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ اللہ تعالیٰ دوست ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے، نکالتا ہے ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف، اس آیت میں يُخْرِجُهُمْ (نکالتا ہے) لفظ مضارع کے ساتھ کیوں فرمایا ہے أَخْرَجَهُمْ (ان کو نکالا) ماضی کا لفظ کیوں نہیں استعمال فرمایا؟ حالانکہ ایمان کے پائے جانے کی وجہ سے اندھیروں سے روشنی کی طرف إِخْرَاج (نکالنا) پایا گیا ہے، اس لیے بظاہر ماضی کا لفظ لانا مناسب تھا۔

جواب مضارع کا صیغہ دوام اور استمرار پر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کے حق میں یہ اخراج (اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالنا) زمانہ مستقبل میں دوام واستمرار کے ساتھ ہو گا کہ ان کو مزید ہدایت دیتے رہیں گے اور ان کے شبہات دور کرتے رہیں گے اور جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے اور اللہ کے علم میں ہے کہ وہ آئندہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوں گے ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اخراج ہدایت کی ابتدا اور س کی زیادتی کے ذریعہ دوام واستمرار

کے طور پر ہوگا، جب کہ ماضی کا لفظ استمرار کے معنیٰ پر دلالت نہیں کرتا۔

اہل ایمان اور کفار کا نور اور ظلمت

سوال اہل ایمان کفر کے اندھیروں میں اور کفار ایمان کے نور میں کب تھے کہ پھر ان کو اس سے نکالا گیا؟

جواب اِخرَاج (نکالنا) داخل نہ ہونے کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے جیسے اس شخص کے لیے خَرَجَ اور اَخرَجَ (نکلا اور خود اس سے نکالا) کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے جو کسی کام میں پڑنے سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، یہاں بھی اللہ تعالیٰ کا اہل ایمان کو کفر و گمراہی کے اندھیروں میں داخل ہونے سے بچانا ان کا اس سے اِخرَاج (نکالنا) ہے اور کافروں کا ان کے لیے باطل کو مزین (آراستہ) کرنا، جس کے ذریعہ وہ ان کو راہ حق سے باز رکھتے ہیں، ان کو نور ہدایت سے نکالنا ہے۔

نیز اہل کتاب کے سرداروں کا نبوت کے ظہور سے پہلے نبی کریم ﷺ پر ایمان ان کے لیے نور تھا اور ظہور نبوت کے بعد ان کا کفر اس نور سے کفر کی تاریکیوں کی طرف نکلنا تھا، اس لیے کہ معجزات کے ظاہر ہونے کے وقت نبی کریم ﷺ کی پیروی کرنے والا جہالت کی تاریکیوں سے نکل کر علم کی روشنی کی طرف آیا اور آپ ﷺ کا مخالف نور علم سے نکل کر جہالت کی تاریکیوں کی طرف آنے والا ہے۔

ایک دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رخ کیوں کیا؟

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے سامنے جو دلیل پیش کی کہ میرا پروردگار زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے، اس کے مقابلے میں نمرود بادشاہ نے ایک مجوسی کو قتل کروا کر اور دوسرے کو رہائی دلوا کر دکھایا کہ میں بھی زندہ کر سکتا ہوں اور میں بھی مار سکتا ہوں، ابھی یہ بات ختم نہ ہوئی تھی اور نمرود کی دلیل توڑی نہیں گئی تھی کہ

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل بیان کر دی کہ مرا پروردگار سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے تو سورج کو مغرب سے نکال کر دکھا دے، تو ابراہیم علیہ السلام کی زندہ کرنے اور مارنے سے کیا مراد تھی؟ اور آپ علیہ السلام نے پہلی بات کو چھوڑ کر فوراً دوسری دلیل کیوں بیان کرنا شروع کر دی؟

جواب ① حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا مد مقابل زندہ کرنے اور مارنے کا وہ معنیٰ سمجھنے سے قاصر ہے جس کی نسبت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف کی تھی، اس لیے تو نمرود نے عجیب طرح اس کی مخالفت کی اور دو معنوں کا مختلف ہونا اس سے پوشیدہ رہا۔

② پہلی دلیل سے دوسری دلیل کی طرف رخ کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو چونکہ یہ معلوم ہو گیا تھا کہ نمرود نے میری دلیل سمجھ لی ہے لیکن وہ اپنے پیروکاروں اور حاشیہ نشینوں کے سامنے اس دلیل کو خلط ملط کرنا چاہتا ہے اور حقائق کی پردہ پوشی کا ارادہ رکھتا ہے اس لیے انہوں نے ایک ایسی ظاہر اور واضح چیز کی طرف عدول کیا جسے ہر شخص سمجھ سکتا ہے اور جس کے سمجھنے میں کسی کو شک وشبہ نہیں ہو سکتا۔

نمرود ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا توڑ کیوں نہ پیش کر سکا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے نمرود کے دل پر کیسے مہر لگا دی کہ وہ پھر سورج کو مغرب سے طلوع کرنے کے سلسلہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلیل کا توڑ پیش نہ کر سکا؟

جواب اگر نمرود اس دلیل کا معارضہ کرتا بھی تو اللہ تعالیٰ سورج کو مغرب سے طلوع نہ کرتے، اس لیے کہ سورج کا مغرب سے طلوع ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، جو قیامت کے بالکل قریب قریب ظاہر ہو گی۔

أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا

سوال حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، نبی ہونے کے باوجود انہوں نے موت کے بعد اللہ کی طرف سے زندہ کیے جانے کو کیونکر بعید خیال کرتے ہوئے فرمایا أَنَّىٰ يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا اللہ تعالیٰ اس بستی کے مردوں کو اس کے مرنے کے بعد کیسے زندہ کریں گے؟ ایک نبی پر تو ویران بستی کو اور اس کے رہنے والوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی قدرت خداوندی پوشیدہ و مخفی نہیں ہوا کرتی؟

جواب حضرت عزیر علیہ السلام نے یہ بات اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت کا انکار کرتے ہوئے اور اسے بعید خیال کرتے ہوئے نہیں کہی تھی بلکہ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت سے متعجب ہو کر یا کیفیت اِحیاء (زندہ کرنے کی کیفیت) کے دیکھنے کے طالب اور خواہش مند ہو کر فرمائی، اس لیے کہ أَنَّىٰ كَيْفَ کے معنٰی میں بھی آتا ہے۔ امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ اس بستی کے پاس سے گزرنے والا کوئی کافر شخص تھا جسے بعث بعد الموت میں شک تھا، اگرچہ قول اول ہی زیادہ مشہور ہے۔

أَوَلَمْ تُؤْمِن

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ کیسے فرمایا کہ أَوَلَمْ تُؤْمِن کیا آپ ایمان نہیں رکھتے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ وہ لوگوں میں ایمان کے اعتبار سے مضبوط آدمی تھے؟

جواب مقصد یہ تھا کہ ابراہیم علیہ السلام وہ جواب دیں جس سے سامعین کو مردوں کے زندہ کرنے کی درخواست سے ایک عظیم فائدہ حاصل ہو۔

وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

سوال یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک نبی اللہ تعالیٰ کی قدرت احیاء الموتیٰ (مردوں

کو زندہ کرنے) پر دلی طور پر مطمئن نہ ہو، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہنا پڑا کہ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي تاکہ میرا دل مطمئن ہو جائے۔

جواب ① مطلب یہ تھا کہ جیسے برہان اور دلیل سے انہیں اطمینان حاصل ہے اسی طرح آنکھوں سے مشاہدہ کر کے بھی دلی اطمینان حاصل ہو جائے۔

② مطلب یہ ہے کہ تاکہ مجھے اس بات کا اطمینان ہو جائے کہ آپ نے مجھے اپنا خلیل بنالیا ہے۔

③ یعنی مجھے اپنے مستجاب الدعوات ہونے کا اطمینان حاصل ہو جائے، پہلی وجہ پر اعتراض ہو سکتا ہے کہ آنکھوں سے مشاہدہ کر کے یقین میں کیسے اضافہ ہو جاتا جب کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ حجاب کو ہٹادیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا، ابراہیم کا مقام تو ان سے عظیم ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت علیؓ کی اس سے مراد مشاہدہ سے قبل اپنے یقین کی قوت ہے، حتیٰ کہ جو زیادتی (اضافہ) معاینہ سے انہیں حاصل ہوتی وہ بالکل معمولی اور غیر معتد بہ ہوتی۔

فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ

سوال فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ (تو تم چار پرندے لو پھر ان کو پال کر اپنے لیے ہلالو) یہاں فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ کافی تھا، مزید فَصُرْهُنَّ کہنے میں کیا نکتہ وفائدہ ہے؟

جواب فَصُرْهُنَّ کے ذکر کرنے میں فائدہ یہ ہے کہ وہ ان پرندوں کو اور ان کی شکلوں اور صفتوں کو اچھی طرح دیکھ لیں تاکہ زندہ کرنے کے بعد کہیں ان کو یہ وہم نہ ہو کہ یہ کوئی اور پرندے ہیں۔

ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد میں ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنفَقُوا مَنًّا (پھر خرچ کرنے کے بعد احسان نہیں جتلاتے) اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے احسان نہ جتانے پر اہل تقویٰ کی تعریف و مدح فرمائی ہے اور احسان جتلانے سے منع فرمایا ہے حالانکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے کو مَنَّان کی صفت کے ساتھ موصوف کیا ہے، ارشاد ہے لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ (اللہ نے اہل ایمان پر احسان کیا ہے؟

جواب من، اعطیٰ (دینا اور عطا کرنا) کے معنٰی میں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو منان کا ذکر آتا ہے اس کا یہی معنٰی ہے یعنی عطا کرنے والا، اور فامنن او امسك اور لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ میں من انعام کے معنی میں ہے یعنی اللہ نے مومنوں پر انعام کیا ہے اور فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ کا مطلب ہے بغیر کسی عوض کے انعام کے طور پر رہا کرنا، اور ایک من کا معنٰی ہوتا ہے کوئی نعمت کسی کو دے کر اس کو شمار کرنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کو عظیم خیال کرنا، یہ مذموم ہے۔

بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ

سوال اللہ تعالیٰ کے فرمان بَلِ اللّٰهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَدَاكُمْ لِلْإِيمَانِ بلکہ اللہ تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تم کو ایمان کی ہدایت دی، بظاہر اس من کا تعلق دوسری قسم سے ہے جو مذموم ہے؟

جواب اس سے مراد نعمت ایمان کو شمار کرنا اور س کو ذکر کرنا ہے، یہ مذموم یا قبیح نہیں ہے، بخلاف نعمت مال کے اس کو شمار کرنا قبیح ہے، نیز اللہ تعالیٰ کی بعض صفات ایسی ہیں کہ جو خدا تعالیٰ کے حق میں تو قابل مدح ہیں مگر بندے کے حق میں باعث مذمت ہیں، جیسے جبار، متکبر اور منتقم وغیرہ۔

أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا أَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِنْ نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ بھلاتم میں سے کسی کو یہ بات پسند ہے کہ اس کا ایک باغ ہو کھجوروں اور انگوروں کا، پھر فرمایا فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس شخص کے لیے اس باغ میں ہر قسم کے میوے ہوں، یعنی پہلے فرمایا کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو پھر فرمایا اس میں ہر قسم کے میوے و پھل ہوں دونوں کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟

جواب چونکہ کھجور کا درخت اور انگور کا درخت تمام درختوں میں زیادہ فضیلت رکھتے ہیں اور ان کے منافع بھی دوسرے درختوں کی بہ نسبت زیادہ ہیں اس لیے ان دونوں کو خاص طور پر ذکر کیا اور فرمایا کہ کھجوروں اور انگوروں کا ایک باغ ہو اگرچہ اس باغ میں ان کھجوروں اور انگوروں کے علاوہ بھی دوسری قسم کے پھل اور میوے موجود ہیں مگر کھجوروں اور انگوروں کے درخت کو تغلیباً اور تفضیلاً ذکر فرمایا۔

لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان لَا يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا وہ لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ لپٹ کر تو نہیں مانگتے مگر نرمی اور رفق کے ساتھ مانگتے ہوں گے، تو پھر ان کے حق میں کیسے فرمایا کہ يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاءَ مِنَ التَّعَفُّفِ ناواقف ان کو دولت مند خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کے سبب سے؟

جواب یہاں سوال (مانگنا) اور الحاف (لپٹ کر مانگنا) دونوں کی نفی مقصود ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے لَا ذَلُولٌ تُثِيرُ الْأَرْضَ وہ نہ ہل میں چلا ہوا ہو جس سے زمین جوتی جائے۔

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا

سوال اللہ تعالیٰ یہ کیسے فرماتے ہیں کہ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا (جو لوگ کھاتے ہیں سود وہ نہیں کھڑے ہوں گے مگر جیسے کہ کھڑا ہوتا ہے وہ شخص جسے شیطان لپٹ کر مخبوط بنا دے، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ بیع تو سود ہی کی طرح سے ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال قرار دیا اور سود کو حرام قرار دیا) یہاں سود کھانے والے کے لیے وعید اور عذاب کا خصوصیت کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے حالانکہ سودی لباس پہننے والا، سود کو ذخیرہ کرنے والا اور سودی مال کا ہبہ کرنے والا سب اس گناہ میں برابر ہیں؟

جواب چونکہ مالی انتفاع سے مقصود زیادہ تر اس کا کھانا ہی ہوتا ہے جس سے کوئی استغناء نہیں ہو سکتا اس لیے انتفاع کی اقسام کو کھانے سے تعبیر فرمایا جیسے کہا جاتا ہے أَكَلَ فُلَانٌ مَالَهُ كُلَّهُ جب وہ اپنے مال کو کھانے کے مصالح میں صرف کرے۔

سود کھانے والا اور کھلانے والا

سوال اس کی وجہ کیا ہے کہ سود کھانے والے کے لیے وعید کو خاص کیا گیا ہے حالانکہ سود کھانے والا اور کھلانے والا دونوں ہی گناہ گار ہیں۔

جواب سود کھانے والے کے لیے وعید کو خاص اس لیے کیا گیا کیونکہ سود کھانے والا سود کھلانے والے سے زیادہ فائدہ اٹھاتا ہے۔

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

سوال إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا (تجارت بھی سود کی طرح ہے) یہ کیسے فرمادیا؟ یہاں بات تو ربا (سود) کے بارے میں ہو رہی ہے اور ان مشرکین کا مقصود تو ربا

(سود) کو تجارت کے ساتھ تشبیہ دینا ہے، اس لحاظ سے ہونا یوں چاہیے اِنَّمَا الرِّبَا مِثْلُ الْبَيْعِ یعنی جیسے تجارت حلال ہے اسی طرح ربا (سود) بھی حلال ہے۔

جواب یہ تشبیہ اور تمثیل مبالغہ کے طور پر ہے، اس لیے کہ مشرکین کے عقیدہ میں ربا (سود) حلال تھا اور وہ ربا (سود) کو حلت میں اصل اور تجارت کو فرع قرار دیتے تھے، جیسے کہا جاتا ہے اَلْقَمَرُ كَوَجْهِ زَيْدٍ یعنی چاند زید کے چہرہ کی مانند ہے، وَالْبَحْرُ كَكَفِّهٖ اور دریا اس کی ہتھیلی کی طرح ہے یہ اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی چیز کو مبالغہ کے طور پر بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔

کیا مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا؟

سوال یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے دوزخ میں ہمیشہ نہیں رہیں گے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے سود کھانے والوں کے بارے میں فرمایا کہ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور جو شخص پھر عود کرے تو یہ لوگ دوزخ میں جائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے، تو سود کھانا بھی تو گناہ کبیرہ ہے

جواب ① خلود لمبا عرصہ باقی رہنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اگرچہ وہ طول بقاء تابید کی صفت کے ساتھ نہ ہو، جیسے امیر کسی کو طویل مدت تک محبوس رکھے تو کہتے ہیں کہ خلد الأمير فلاناً فی الحبس ② فَأُولَٰئِكَ سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ آیت تحریم کے نازل ہونے کے بعد بھی جو شخص انما البيع مثل الربوا یعنی بیع سود کی طرح ہے اور ربا کو حلال سمجھے تو وہ کافر ہو جائے گا اور ظاہر ہے کہ کافر ہمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

تنگ دست کا مہلت دینا

سوال تنگ دست آدمی کو مہلت دینا نص کی روشنی میں فرض ہے اور اس پر صدقہ کرنا تطوع (نفل) ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا اور یہ کہ خیرات کرو تو بہتر

ہے تمہارے لیے؟

جواب ہر وہ تطوع (نفل) جس میں وصف زیادت کے ساتھ اصل فرض بھی حاصل ہو وہ فرض سے افضل ہے جیسے حرام سے اجتناب فرض ہے اور حلال سے بے رغبتی تطوع ہے، اسی طرح یہاں پر بھی ہے۔

يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ

سوال قرآن کریم میں يَآاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى اے ایمان والو! جب تم مقررہ مدت تک اُدھار لینے دینے کا معاملہ کرو جب اللہ تعالیٰ نے ادھار کے معاملے میں بِدَيْنٍ ارشاد فرمادیا تو تَدَايَنْتُمْ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ① اس کا فائدہ یہ ہے کہ فَاكْتُبُوْهُ کی ضمیر دَیْن کی طرف راجع ہو جائے۔ اگر دَین کا لفظ ذکر نہ کرتے تو یوں کہنا پڑتا فَاكْتُبُو الدَّيْنَ جب کہ پہلی صورت نظم کے لحاظ سے بہترین ہے۔

② اصل میں تَدَايَنَ کا لفظ مشترک ہے اُدھار، تجارت اور جزا سب اس کے معانی آتے ہیں، دَینٌ دال کے فتح کے ساتھ ہو تو اس کا معنیٰ قرض ہے، دِینٌ دال کے کسرہ کے ساتھ ہو تو معنیٰ جزا ہے، اس لیے بِدَین کا لفظ لائے تاکہ امتیاز ہو جائے جیسے ارشاد باری تعالیٰ ہے مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ یعنی جزا کے دن کا مالک، اَيَّانَ يَوْمُ الدِّيْنِ چنانچہ بِدَین سے مرادی معنیٰ متعین ہو گیا۔

سفر میں رہن رکھنے کا حکم کیوں دیا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَاِنْ كُنْتُمْ عَلٰى سَفَرٍ وَّلَمْ تَجِدُوْا كَاتِبًا فَرِهٰنٌ مَّقْبُوْضَةٌ فَاِنْ اَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى اؤْتُمِنَ اَمَانَتَهٗ وَلْيَتَّقِ

اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ اور اگر تم سفر میں ہو اور حال یہ ہو کہ نہ پاؤ کسی کاتب کو تو رہن کی چیزیں قبضہ میں دے دی جائیں۔ سو اگر تم میں سے ایک دوسرے پر اطمینان کرے تو جس کو امانت دار سمجھا گیا ہے صاحب امانت کو امانت ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور گواہی کو مت چھپاؤ، اور جو شخص گواہی کو چھپائے گا تو اس کا دل گناہ گار ہے اور اللہ ان کاموں کو جانتا ہے جو تم کرتے ہو، یہاں اللہ تعالیٰ نے رہن کے لیے سفر کی شرط کیسے لگائی جب کہ رہن کا جواز سفر کے ساتھ خاص نہیں ہے؟

جواب سفر کا ذکر تخصیص حکم کے لیے نہیں ہے بلکہ سفر کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ سفر میں چونکہ قابل اعتماد قسم کے کاتب اور شاہد کا دستیاب ہونا یقینی نہیں ہوتا اس لیے علی سبیل الارشاد مسافروں کے مال کی حفاظت کے لیے رہن رکھنے کا امر فرمایا گیا ہے۔

صرف دل ہی کو گناہ گار کیوں کہا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ پس اس کا دل گناہ گار ہو گا، یہاں قلب (دل) کا ذکر کرنے میں کیا نکتہ ہے حالانکہ صرف دل ہی نہیں بلکہ پورا جملہ گناہ کے ساتھ موصوف ہے؟

جواب کتمان شہادت (گواہی کو چھپانا) کہتے ہیں گواہی کو ضمیر میں رکھنا یعنی چھپانا، اور اسے زبان پر نہ لانا، اب چونکہ یہ ایسا گناہ ہے جو قلب (دل) کے ساتھ مقترن (ملا) ہوا ہے، اور قلب سے متعلق ہے اس لیے گناہ کی نسبت قلب کی طرف کر دی گئی، کیونکہ جس عضو کا عمل میں اصل تعلق ہو اس کی طرف کسی فعل کی نسبت کرنا زیادہ بلیغ ہوتی ہے، جیسے کہا جاتا ہے هَذَا مِمَّا أَبْصَرَتْهُ عَيْنِيَّ وَسَمِعَتْهُ أُذُنِيَّ

وَعَلِمَهُ قَلْبِي یہ اس چیز میں سے ہے جسے میری آنکھ نے دیکھ رکھا ہے اور میرے کانوں نے اسے سن رکھا ہے اور میرے دل نے جان رکھا ہے۔

کیا دل میں پوشیدہ خیالات کا بھی حساب ہوگا؟

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ اور جو باتیں تمہارے دلوں میں ہیں ان کو اگر تم ظاہر کروگے یا پوشیدہ رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے حساب لیں گے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جو خیالات آتے ہیں اس پر بھی اس کی پکڑ اور محاسبہ ہوگا، حالانکہ جب تک انسان اپنے عمل کے ذریعہ اس کا ارتکاب نہ کرلے گناہ گار نہیں ہوتا یا تو اس وجہ سے کہ وسوسوں سے بچنا اس کی طاقت سے باہر ہے، یا اس حدیث مشہور کی وجہ سے جو اس بارے میں وارد ہے؟

جواب ① بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ آیت سے عموم ہی مراد ہے مگر پھر یہ حکم اس فرمان باری سے منسوخ ہو گیا، جس میں فرمایا گیا کہ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا اللہ تعالیٰ کسی شخص کو مکلف نہیں بناتا مگر اسی کا جو اس کی طاقت اور اختیار میں ہو

② بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ حکم اپنی جگہ باقی ہے، منسوخ نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ خبر ہے نہ کہ امر و نہی، البتہ عموم مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ چیز ہے جس سے بچنا انسان کے لیے ممکن ہو اور وہ ہے اعتقادِ جازم اور عزمِ قاطع، محض حدیث النفس اور وسوسہ مراد نہیں ہے کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے، پھر یہ بات بھی قابل ملاحظہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے محاسبہ کا ذکر فرمایا ہے، معاقبہ کا ذکر نہیں فرمایا، تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اپنا علمی احاطہ بتانے کے لیے بندوں کو ان کی وہ تمام باتیں جو انہوں نے ظاہر کی تھیں یا پوشیدہ رکھی تھیں بتلادیں گے، پھر جس کی چاہیں گے فضل فرماتے ہوئے بخشش فرمادیں گے، اور جسے چاہیں گے عدل کرتے ہوئے

عذاب دیں گے۔

ایمان کا مرتبہ و مقام

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آمَنَ الرَّسُولُ، ایمان رکھتے ہیں رسول، رسول کریم ﷺ کی تعریف و مدح ایمان کے ساتھ بیان فرمائی گئی، حالانکہ آپ ﷺ تو رسالت کے مقام و مرتبہ پر فائز ہیں، اس رسالت کا درجہ ایمان کے مرتبہ سے اعلیٰ ہے، اس ارشاد عالی آمَنَ الرَّسُولُ میں کیا نکتہ پنہاں ہے؟

جواب مقصد مومنین کو یہ بتانا ہے کہ ایمان کا شرف و رتبہ بہت زیادہ ہے یعنی ایمان کا مقام بہت اعلیٰ ہے، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خواص اور انبیاء و رسل کی مدح ایمان کے وصف کے ساتھ فرمائی ہے جیسے سورۃ الصافات میں ہر نبی کا تذکرہ فرمانے کے بعد آخر میں فرمایا گیا إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ کتبہ کو کتابہ کیوں پڑھتے تھے؟

سوال حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اسے یوں پڑھا وملآئکتہ وَ کِتَابِہٖ یعنی کتاب مفرد پڑھا، جمع کے ساتھ وَ کُتُبِہٖ نہیں پڑھا تو ان سے اس بارے میں سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کِتَاب، کُتُب سے اکثر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ ان کی مراد کتاب سے جنس کتاب تھی، جب کہ کتب جمع ہے، اور جنس جمع سے اکثر ہوتی ہے، کیونکہ وہ حقیقت میں کل کے معنیٰ میں ہوتی ہے، اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ جمع مضاف اور مفرد مضاف میں کلام عرفاً اور شرعاً استغراق کے لیے ہوتا ہے جیسے کسی کا اپنے غلام کے لیے کہنا

أَكْرِمْ أَصْدِقَائِي وَأَهِنْ أَعْدَائِي (میرے دوستوں کی عزت کرو اور میرے دشمنوں کی توہین کرو) یا یہ کہنا زَوْجَاتِي طَوَالِقُ وَعَبِيدِي أَحْرَارٌ (میری بیویوں کو طلاق اور میرے غلام آزاد) بخلاف اس قول کے صدیقی وعدوی وعبدی وأمر أتی اس سے معلوم ہوا کہ جمع مضاف مفرد مضاف سے اکثر ہوتا ہے۔

لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ

سوال یہ جو فرمایا کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے، یہاں پر بَيْنَ کا لفظ أَحَدٍ کی طرف مضاف کر کے استعمال کیا گیا، حالانکہ بَيْنَ کا لفظ دو یا زیادہ چیزوں کی طرف ہی مضاف ہوتا ہے پھر یہاں کیسے فرمایا گیا کہ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ؟

جواب یہاں احد جمع کے معنیٰ میں ہے یعنی آحادٍ جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ میں أَحَدٍ بمعنیٰ جمع ہے، جس کی دلیل لفظ حَاجِزِينَ ہے، گویا یوں فرمایا لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ آحَادٍ مِنْ رُسُلِهِ جیسے کہتے ہیں اَلْمَالُ بَيْنَ آحَادِ النَّاسِ۔ ② لفظ أَحَدٍ مفرد مذکر، مفرد مؤنث، تثنیہ مؤنث اور جمع مذکر اور جمع مؤنث سب کی صلاحیت رکھتا ہے خواہ کلام منفی ہو یا مثبت جیسے مَا رَأَيْتُ أَحَدًا إِلَّا بَنِي فُلَانٍ أَوْ إِلَّا بَنَاتِ فُلَانٍ سَوَاءٌ یہ دونوں برابر ہیں، نیز جیسے تو کہے إن جاءك أحداً بكتابي فأعطه وديعتي اب اس میں سارے برابر ہیں، خلاصہ یہ ہوا کہ آیت ہذا کا معنیٰ یہ ہے کہ ہم پیغمبروں میں تفریق نہیں کرتے خواہ وہ دو ہوں یا جماعت ہو اور يٰنِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِّسَاءِ کے فرمان میں بھی احد کا اسی سے تعلق ہے۔

لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ اس

کو ثواب بھی اسی کا ملے گا جو ارادہ سے کرے اور اس پر عذاب بھی اسی کا ہو گا جو ارادہ سے کرے، اس فرمان عالی شان میں اس بات پر کیا دلیل ہے کہ اول لَهَا مَا كَسَبَتْ کا تعلق خیر سے ہے اور ثانی کا تعلق عَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ کا شر سے ہے؟

جواب ① بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ مَن كَسَبَتْ وَاكْتَسَبَتْ کے معنیٰ میں ہے، پہلا خیر کے لیے اور دوسرا شر کے لیے ہے، مگر غور کیا جائے تو یہ اس کے لیے دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ ان آیات مبارکہ میں بھی کسب کا لفظ اس کے خلاف استعمال ہوا ہے، وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا نیز ارشاد ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ نیز فرمایا أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا نیز فرمایا ومن يقترف حسنة یہاں اِكْتِسَاب اور اِقْتِرَاف کا ایک ہی معنیٰ ہے اس لیے یہ جواب ناقص ہے۔

② یہاں پر خیر اور شر پر دلیل لام اور علی کا کلمہ ہے، مگر دیکھا جائے تو یہ بھی دلیل نہیں ہے کیونکہ ان آیات میں لام اور علی کا لفظ اس کے خلاف استعمال ہوا ہے أُولَئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، نیز إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا نیز فرمایا أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ۔

③ لام اور علی کا کلمہ اطلاق کی صورت میں معنیٰ خیر و شر کا مقتضی ہوتا ہے اور لام کا کلمہ خیر کے لیے اور علی کا کلمہ شر کے لیے اس وقت استعمال ہوتا ہے جب وہ دونوں متقارب ہوں جیسے اس آیت مذکورہ میں متقارب ہیں، لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا۔ یہاں اس کو مطلق رکھا اور اس سے مراد شر ہے اور مابعد جملہ اس کی دلیل ہے جیسے کہتے ہیں اَلدَّهرُ يَومَانِ، يَومٌ لَكَ وَيَومٌ عَلَيكَ یعنی زمانہ دو دن کا ہے، ایک تیرے حق میں اور ایک تیرے خلاف میں، نیز جیسے اہل عرب کہتے ہیں فُلَانٌ

يَشهَدُلَكَ وَفُلَانٌ يَشهَدُ عَلَيكَ یعنی فلاں شخص تیرے حق میں اور فلاں تیرے خلاف گواہی دیتا ہے،اسی طرح ایک آدمی اپنے صاحب سے کہتا ہے هٰذَاالكَلَامُ حُجَّةٌعَلَيكَ اَولَّكَ یعنی یہ کلام تیرے خلاف حجت ہے نہ کہ تیرے حق میں،ایک شاعر کہتا ہے

عَلَى اَنَّنِى رَاضٍ بِاَن اَحمِلَ الهَوىٰ وَاخلُص مِنهُ لَاعَلَيَّ وَلَالِيَا

یعنی میں اس شرط پر عشق برداشت کرنے یااس سے چھٹکارا پانے پر راضی ہوں کہ نہ وہ میرے لیے سود مند ہواور نہ میرے لیے نقصان دہ ،اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان مَن عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفسِهٖ وَمَن اَسَاءَ فَعَلَيهَا اگرچہ مقید ہے لیکن یہاں لَام اور عَلىٰ کی وجہ سے اس پر دلالت موجود ہے اس لیے کہ یہاں قید ظرفیت کو شامل ہے۔

سُورَةُ اٰلِ عِمرَان

نَزَّلَ اور أَنزَلَ میں فرق

سوال اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے بارے میں فرمایا کہ نَزَّلَ عَلَيكَ الكِتَابَ بِالحَقِّ آپ پر کتاب اتاری حق کے ساتھ، جب کہ تورات اورانجیل کے بارے میں فرمایا کہ وَأَنزَلَ التَّورَاةَ وَالإِنجِيلَ اوراس نے اتاری تورات اورانجیل ۔قرآن کریم کے لیے نَزَّلَ (باب تفعیل)اور تورات وانجیل کے لیے أَنزَلَ (باب افعال) کا لفظ ذکر کیا،اس میں کیا نکتہ ہے؟

جواب (۱) چونکہ قرآن کریم تھوڑاتھوڑاکر کے اتاراگیااور تورات اورانجیل ایک ہی بار اتاری گئیں، اسی طرح امام زمخشری وغیرہ نے جواب دیا ہے،اس لیے قرآن کریم کے لیے نَزَّلَ اور تورات وانجیل کے لیے أَنزَلَ کا لفظ ذکر کیا۔ مگراس کے بعد جو

اللہ کا فرمان آتا ہے کہ وَأَنزَلَ الفُرقَانَ اس سے اس جواب پر اعتراض ہوتا ہے تو اس کے جواب میں امام زمخشری فرماتے ہیں کہ اس سے جنس کتب سماویہ مراد ہے، مذکورہ کتب ثلاثہ خصوصی طور پر مراد نہیں ہیں، یا اس کتاب سے زبور مراد ہے یا اس سے مراد قرآن ہے، اور پھر اس کا مکرر ذکر تعظیم کے لیے ہے۔

مگر اس کے بعد والی آیت سے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے، فرمایا هُوَ الَّذِی أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ وہ وہ ذات ہے جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی اس میں محکم آیات ہیں، نیز ان آیات کریمہ سے بھی اعتراض ہو سکتا ہے، فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ ، وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو آپ کی طرف اتاری گئی ہے اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے اتاری گئی ہے۔

نیز اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ الْقُرْآنُ جُمْلَةً وَاحِدَةً اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کیوں نہیں اتارا گیا قرآن کریم پر ایک ہی بار۔ نزل میں تضعیف اور انزل میں ہمزہ دونوں تعدیہ کے لیے ہیں، اس لیے کہ نزل فعل لازم بنفسہ ہے اور جب یہ دونوں تعدیہ کے لیے ہوں تو کسی اور معنیٰ کے لیے نہیں ہوں گے جیسے تکثیر وغیرہ، کیونکہ اس کی کوئی نظیر نہیں ہے، دونوں کو لائے ہیں، معنیٰ ایک ہی ہے یعنی تعدیہ، جیسا کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ کلام کو مختلف طریقوں سے لایا کرتے ہیں، اس جواب کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی سے ہوتی ہے، ارشاد ہے لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ)۔

محکم اور متشابہات

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ اس کی بعض آیات محکم ہیں؟ یہاں من تبعیضیہ کے ساتھ یہ فرمایا ہے، اور دوسری جگہ ارشاد ہے كِتَابٌ

أُحْكِمَتْ آيَاتُهُ یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیتیں محکم ہیں، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کریم کی تمامی آیات محکم ہیں۔

جواب ① یہاں مِنْهُ آيَاتٌ مُّحْكَمَاتٌ میں مُحْكَمَاتٌ سے مراد ناسخات (منسوخ کرنے والی) ہے اور متشابہات سے مراد منسوخات (منسوخ شدہ آیتیں) ہے۔ ② مُحْكَمَاتٌ سے مراد عقلیات ہے اور متشابہات سے مراد شرعیات ہے۔ ③ مُحْكَمَاتٌ سے مراد ہے جن آیتوں کا معنیٰ واضح ہو اور متشابہات سے مراد وہ آیات ہیں جن کا معنیٰ غیر واضح اور دقیق ہو اور كِتَابٌ أُحْكِمَتْ آيَاتُه سے مراد یہ ہے کہ سارا قرآن پاک صحیح اور ثابت (مضبوط) ہے اور ہر طرح کے خلل اور زلل سے محفوظ ہے، اس لیے ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔

آیا قرآن متشابہ ہے؟

سوال یہاں ارشاد فرمایا کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ بعض آیات مشتبہ المراد ہیں، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے كِتَابًا مُّتَشَابِهًا متشابہ کتاب، پہلی آیت میں کتاب کے بعض حصہ کو متشابہ قرار دیا اور دوسری آیت میں سارے قرآن کو متشابہ فرمایا جارہا ہے، وجہ تطبیق کیا ہوگی؟

جواب دونوں آیات میں کوئی منافات نہیں ہے، اس لیے کہ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ سے مراد وہی ہے جس کا ابھی اوپر ذکر گزرا اور كِتَابًا مُّتَشَابِهًا سے مراد یہ ہے کہ کتاب حکیم کا بعض حصہ صحت اور عدم تناقض میں اس کے بعض حصہ کے مشابہ ہے اور ایک حصہ اس کے دوسرے حصہ کی تائید کرتا ہے، اس لیے اس میں کوئی منافات نہیں ہے۔

مُتَشَابِهَاتٌ سے مقصود کیا ہے؟

سوال پھر مُتَشَابِهَاتٌ (غیر واضح المراد آیات) کے نازل کرنے میں کیا

حکمت ہے؟ حالانکہ نزول قرآن سے مقصود بیان وہدایت ہے، معانی کا غیر واضح ہونا اس مقصود کے منافی ہے یا اس کو بعید کردیتا ہے؟

جواب دراصل کلام عرب کی تقسیم دو طرح ہوتی ہے، کلام کی ایک قسم وہ ہے جس کا معنیٰ جلدی سمجھ میں آجاتا ہے اور وہ ظاہری معنیٰ کے علاوہ کسی اور کا محتمل بھی نہیں ہوتا اور دوسری قسم وہ ہے جو کنایہ، مجاز، تلویح اور اشارہ پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کے معانی متعارض اور متزاحم ہوتے ہیں، کلام عرب میں یہ دوسری قسم زیادہ مستحسن اور عمدہ شمار ہوتی ہے، قرآن کریم بھی معنیٰ اعجاز کے ثبوت کے لیے ان دونوں قسموں میں نازل ہوا، گویا یوں فرمایا گیا کہ آؤ اس قرآن کا معارضہ کرو، جس نوع سے بھی معارضہ کرنا چاہو معارضہ کرو، کیونکہ یہ دونوں انواع کو جامع ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کو محکم اور متشابہ دونوں طرح نازل کیا تاکہ دیکھا جائے اور آزمایا جائے کہ کون سارے قرآن پر ایمان لاتا ہے اور مشتبہ المراد آیات کو سپرد بعلم اللہ کرتا ہے کہ پھر وہ ذات اس کو اس پر اجر وثواب عطا کرے اور کون اس میں شک کرکے منافقت کا کردار ادا کرتا ہے کہ پھر اس کو سزا دی جائے جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی نہر طالوت کے ذریعہ آزمائش کی تھی۔

② متشابہات کے نزول سے مقصد یہ ہے کہ علماء بحث واستدلال اور نظر واجتہاد کرکے اس متشابہ کو محکم کی طرف لوٹائیں تاکہ اس عبادت پر انہیں جزا دی جائے اور اجر وثواب سے نوازا جائے، اگر سارا قرآن ظاہر المراد اور واضح المعانی ہوتا تو پھر اس میں عالم اور جاہل سارے ہی برابر ہوجاتے، اور بحث واستنباط نہ ہونے کی وجہ سے افکار معدوم ہوجائیں، کیونکہ نظر وفکر سے ہی مشکل امور حل ہوتے ہیں، اسی لیے کسی حکیم ودانا شخص کا قول ہے مال داری کا عیب یہ ہے کہ وہ کند ذہنی پیدا کرتی ہے اور فکر کو معدوم کرتی ہے اور ناداری کی خوبی یہ ہے کہ وہ ذہن وفکر کو استعمال میں

لانے اور کسب و معاش میں تدبیروں کے اختیار کرنے پر آمادہ کرتی ہے۔

میدان کارزار میں تقلیل و تکثیر

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ اور یہ کافر اپنے کو دیکھ رہے تھے کہ ان مسلمانوں سے کئی حصہ زیادہ ہیں کھلی آنکھوں سے دیکھنا، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر گروہ مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے یا اختلاف قولین کی بناء پر مسلمان ان کافروں کو اپنے سے دگنا دیکھتے تھے، بہر کیف یہ آیت مبارکہ سورۃ الانفال کی اس آیت کے منافی ہے وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذِ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ اور جس وقت اللہ تعالیٰ تم کو جب کہ تم مقابل ہوئے وہ لوگ تمہاری نظر میں کم کر کے دکھا رہے تھے اور ان کی نگاہ میں تم کو کم کر کے دکھلا رہے تھے، اس لیے کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو کم خیال کرنے میں مساوی تھے یعنی ہر گروہ دوسرے کو کم ہی دیکھتا تھا؟

جواب ① اصل میں تقلیل اور تکثیر (کم اور زیادہ دیکھنا) کا تعلق دو مختلف حالتوں سے ہے، اس کی تفصیل یہ ہے کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی نظر میں مشرکین کی تعداد کو کم کر کے دکھایا اور اسی طرح مشرکین کی نگاہ میں مسلمانوں کی تعداد کو قلیل کر کے دکھایا حتی کہ جب دونوں گروہ لڑائی پر جری ہوئے اور دونوں کا آمنا سامنا ہوا تو پھر اللہ تعالیٰ نے مشرکین کی نظروں میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ کر کے دکھلائی حتی کہ وہ بزدل اور پست ہمت ہونے لگے اور مغلوب ہوئے اور مسلمانوں کی آنکھوں میں مشرکین کی تعداد کو بھی زیادہ یا اپنے برابر کر کے دکھایا مشرکین فی الحقیقت مسلمانوں سے زیادہ تھے، اس سے مقصد یہ تھا کہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے وعدہ کی سچائی معلوم ہو جائے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِنْ يَكُنْ مِنْكُمْ مِائَةٌ صَابِرَةٌ يَغْلِبُوا مِائَتَيْنِ الایہ کہ اگر تم میں کے سو آدمی ثابت

قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب آجائیں گے، چنانچہ مسلمان اس غزوہ بدر میں مشرکین پر غالب آئے حالانکہ مشرکین کی تعداد مسلمانوں سے کئی گنا تھی۔

② بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مشرکین کی تعداد مسلمانوں کی تعداد کے برابر کر کے دکھائی، حالانکہ مشرکین ان سے تین گناہ زیادہ تھے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کی نگاہوں میں ان کو قلیل تعداد میں دکھایا اور مشرکین کو مسلمانوں کی تعداد اتنی دکھائی جتنی تعداد پر غالب آنے کا وعدہ پہلے فرمایا تھا کہ اگر تم میں سے سو آدمی بھی ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو ان کے دو سو آدمیوں پر غالب آئیں گے۔

لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ میں تکرار کیوں؟

سوال شَهِدَ اللّٰهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ گواہی دی اللہ نے اس کی کہ بجز اس ذات کے کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں نے بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ اعتدال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں، ان کے سوا کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں اس آیت میں لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ کو مکرر کیوں ذکر کیا گیا، اس میں کیا فائدہ ہے؟

جواب ① پہلا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور دوسرا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ فرشتوں اور اہل علم کے قول کو بیان کیا گیا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پہلے کلمہ وصف ہے اور دوسرا تعلیم کے لیے ہے یعنی تم بھی اسی طرح کہو اور گواہی دو جیسے انہوں نے گواہی دی ہے۔

تولی اور اعراض میں فرق

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ

يُدۡعَوۡنَ إِلَىٰ كِتَابِ ٱللَّهِ لِيَحۡكُمَ بَيۡنَهُمۡ ثُمَّ يَتَوَلَّىٰ فَرِيقٞ مِّنۡهُمۡ وَهُم مُّعۡرِضُونَ اے محمد! ﷺ کیا آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے جن کو کتاب (تورات) کا ایک کافی حصہ دیا گیا اور اسی کتاب اللہ کی طرف اس غرض سے ان کو بلایا بھی جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کردے پھر بھی ان میں سے بعض لوگ انحراف کرتے ہیں بے رخی کرتے ہیں، وَهُم مُّعۡرِضُونَ اور وہ بے رخی کرتے ہیں کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ تولی اور اِعرَاض کا ایک ہی معنٰی ہے جیسا کہ سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے، آخر ان دونوں لفظوں کو لانے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ① يَتَوَلَّىٰ کا معنٰی ہے دعوت دینے والے سے انحراف کرتے ہیں اور مُّعۡرِضُونَ کا معنٰی ہے کہ وہ داعی جس چیز کی طرف ان کو دعوت دیتا ہے وہ اس سے بے رخی کرتے ہیں، یعنی کتاب اللہ سے۔ ② يَتَوَلَّىٰ کا مطلب ہے کہ ان کے ابدان ان سے انحراف کرتے ہیں اور مُّعۡرِضُونَ کا معنٰی ہے کہ ان کے دل حق بات سے اعراض کرتے ہیں۔ ③ يَتَوَلَّىٰ سے مراد ان کے علماء کا انحراف عن الحق ہے اور مُّعۡرِضُونَ سے ان کے پیروکاروں کا اعراض مراد ہے۔

خیر اور شر دونوں پر اختیار مگر خیر کی تخصیص کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بِيَدِكَ ٱلۡخَيۡرُ بھلائی آپ ہی کے ہاتھ میں ہے، یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے خیر کی تخصیص کی ہے، حالانکہ خیر و شر، نفع و نقصان سب اللہ تعالیٰ کے اختیار و قبضہ میں ہے، مگر خیر کی تخصیص کیوں کی؟

جواب ① یہ کلام چونکہ مشرکین کی تردید میں لایا گیا ہے، کیونکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے اس وعدہ کے منکر تھے جو اس نے بزبان جبریل اپنے نبی ﷺ سے روم و فارس کی فتح کے بارے میں کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس فتح کا وعدہ آپ ﷺ کے صحابہ سے بھی کیا تھا چونکہ اصل کلام خیر سے متعلق تھا اس لیے حال کے اعتبار سے خیر کی

تخصیص کی گئی۔ ② یہاں مراد تو خیر اور شر دونوں ہیں مگر ایک چیز کے ذکر پر اکتفا کیا گیا کیونکہ وہ دوسرے امر پر دال ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ خیر کے ذکر کی وجہ یہی ہے کہ انسان اسی میں رغبت رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے بندوں کا مطلوب بھی یہی ہے۔

دن کو رات اور رات کو دن میں داخل کرنے کا مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَتُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے ، یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کردیتے ہیں، اس لیے کہ کسی چیز کا کسی چیز میں اِیلَاج (داخل کرنا) اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ دونوں چیزیں حقیقی طور پر اکٹھی ہوں، جیسے دھاگہ کا سوئی میں ڈالنا اور انگوٹھی کا انگلی میں داخل کرنا یعنی اس سے تو دن رات کا حقیقی طور پر اکٹھا ہونا لازم آتا ہے حالانکہ دن اور رات کی حقیقت مختلف ہے؟

جواب ① اِیلَاج (داخل کرنا) کا ایک معنٰی وہی ہے جو آپ نے ذکر کیا ہے، لیکن کبھی اِیلَاج (داخل کرنا) کا معنٰی ہوتا ہے کہ ایک چیز کی صفت کا اس طرح تبدیل ہونا کہ دوسری چیز کی صفت کا اس پر غلبہ ہو اور اصل ذات باقی رہے، جیسے کثیر دودھ میں تھوڑی سی روٹی کا ڈالنا، یا تھوڑے سے دودھ میں کثیر روٹی ڈالنا کیونکہ دونوں کی حقیقت ذات کے اعتبار سے ایک ہے، لیکن ایک کی صفت دوسرے پر غالب ہے، لیکن دن اور رات بھی اسی طرح ہیں ،جب رات معتدل زمانہ کی نسبت سے چودہ گھنٹہ کی ہو تو دن کی بہ نسبت اس میں دو گھنٹے یقیناً غالب ہوں گے ،اسی طرح اس کے برعکس صورت میں ہے۔ ② مطلب یہ ہے کہ رات کے زمانہ میں داخل کردیتا ہے اور دن کے زمانہ کو رات کے زمانہ میں داخل کردیتا ہے

③ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرنا اس اعتبار سے ہے کہ ایک قوم کی رات (وہی) دوسروں کے لیے دن ہے اور ایک قوم کا دن دوسروں کے لیے رات ہے۔

لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ اور لڑکا لڑکی جیسا نہیں ہوتا، اس میں کیا نکتہ اور فائدہ ہے جب کہ یہ بات بتائے بغیر بھی معلوم ہے؟

جواب عمران کی بیوی یہ سمجھی تھیں کہ ان کے پیٹ میں لڑکا ہے، اس لیے انہوں نے یہ نذر مانی تھی کہ اسے بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں گی، ان کی شریعت میں خاص لڑکوں کی نذر ہی ماننا صحیح تھی، لیکن جب ان کے ہاں لڑکی پیدا ہوئی تو انہوں نے سمجھا کہ ان کی نذر قبول نہیں ہوئی اس لیے اعتذار کرتے ہوئے کہا کہ لڑکا لڑکی کے برابر نہیں، ان کا مطلب یہ تھا کہ لڑکی تو لڑکے کی طرح مسجد کی خدمت وغیرہ کرنے کی صلاحیت و قابلیت نہیں رکھتی، اس سے ان کی مراد یہ نہیں تھی کہ لڑکی صورت یا طاقت وغیرہ میں لڑکے کی طرح نہیں ہے کیونکہ یہ بات تو سبھی لوگ جانتے ہیں۔ چنانچہ جب عمران کی بیوی نے مریم کو نذر کی قبولیت میں خاص کرنے پر تعجب کا اظہار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ پس ان کو ان کے رب نے بوجہ احسن قبول فرمالیا۔

امر قاصر اور امر کامل

سوال کلام عرب میں جب ایک چیز کو دوسرے کے مثل قرار دیتے ہیں تو حرف نفی کو امر قاصر پر اور حرف تشبیہ کو امر کامل پر داخل کرتے ہیں، یہ ان کا تمثیل میں طریقہ استعمال ہے، اس لیے اس بناء پر یوں کہنا چاہیے کہ لیست الأنثی کالذکر لڑکی لڑکے جیسی نہیں ہوتی۔

جواب ① جیسے اثبات کی صورت میں تشبیہ کے اندر اصل کو فرع اور فرع کو اصل قرار دینے میں مبالغہ فی المشابہت ثابت ہوتا ہے جیسے اَلْقَمَرُ كَوَجْهِ زَيْدٍ، اَلْبَحْرُ كَكَفِّهٖ اسی طرح نفی کی صورت میں اصل کو فرع اور فرع کو اصل قرار دینے میں مبالغہ فی المشابہت کی نفی ثابت ہوتی ہے، نہ کہ مشابہت کی نفی میں مبالغہ ثابت ہوتا ہے اور یہی یہاں مقصود ہے،اس لیے کہ یہاں مذکر اور مؤنث کے درمیان مشابہت عمومی اوراغلبی اوصاف میں واقع ہے۔ حضرت مریم کی والدہ کی مراد ان دونوں کے درمیان نذر کے درست ہونے اور بیت المقدس کے خادم بننے میں مشابہت کی نفی تھی،اسی لیے انہوں نے دوسرے کا عکس کیا،یعنی مذکر، مؤنث کی طرح نہیں ہے۔

② یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، معنیٰ یہ ہوگا کہ وہ لڑکا جس کی حضرت ام مریم نے خواہش کی تھی کہ وہ بیت المقدس کا خادم بنے اس لڑکی کے برابر نہیں ہے جو ان کو اس لیے عطا فرمائی کہ اللہ کے علم میں تھا کہ یہ لڑکی اوراس کا بیٹا سارے جہاں والوں کے لیے ایک نشانی بنیں گے اور یہ قول اس مجمل آیت کی تفسیر ہے وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ حالانکہ اللہ تعالیٰ زیادہ جانتے ہیں کہ جو انہوں نے جنم دی، یعنی وہ اس کے شرف کی مقدار کو نہیں جانتیں اورلیس الذکر کالانثیٰ میں لام عہدی ہے، یہ ساری بات امام زمخشری نے بیان کی ہے، مکمل بحث تفسیر کشاف میں ہے۔

فقیہ ابوالليث رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض کہتے ہیں وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثٰى حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے،اللہ تعالیٰ کا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمانا ہے کہ اے محمد! لڑکا لڑکی کے مانند نہیں ہےاور بعض کہتے ہیں کہ یہ ام مریم کا کلام ہے۔

زکریا نماز میں نہیں تھے بلکہ دعا کررہے تھے

سوال فرشتوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو حالت نماز میں کیسے پکارا؟جب کہ وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے،اورانہوں نے حالت نماز میں ہوتے ہوئے

فرشتوں کی پکار کا جواب کیسے دیا؟ یہ تو درست نہیں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَنَادَتْهُ الْمَلَائِكَةُ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ پس پکار کے کہا ان سے فرشتوں نے اور وہ کھڑے نماز پڑھ رہے تھے محراب میں۔

جواب یہاں جو يُصَلِّي کا لفظ استعمال ہوا ہے اس سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد دعا اور پکار ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ اور اپنی نماز میں نہ تو بہت پکار کر پڑھیے اور نہ بالکل چپکے چپکے ہی پڑھیے، یہاں بھی صلاۃ سے مراد دعا ہے۔

تصدیق عیسوی کے لیے تخصیص یحیٰ علیہ السلام

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَنَّ اللَّهَ يُبَشِّرُكَ بِيَحْيَىٰ مُصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِنَ اللَّهِ تحقیق اللہ تعالیٰ آپ کو بشارت دیتے ہیں یحیٰ کی کہ وہ کلمۃ اللہ کی تصدیق کرنے والے ہوں گے۔ اس آیت میں یحیٰ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے، ہر مومن اللہ تعالیٰ کے تمام کلمات کی تصدیق کرنے والا ہوتا ہے؟

جواب مطلب یہ ہے کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، جن کا وجود اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے وابستہ ہوگا یعنی جن کا وجود باپ کے واسطہ کے بغیر کلمہ کن کے ذریعہ ہوگا، ظاہر ہے کہ حضرت یحیٰ علیہ السلام کے وجود یا رتبہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنا باقی سب لوگوں کی تصدیق سے بڑھ کر ہے۔

قدرت خداوندی کا انکار نہیں تعجب واستفہام

سوال حضرت زکریا علیہ السلام نے اپنی اس دعا میں اللہ تعالیٰ سے بیٹے کا سوال کیا هَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً اے میرے رب! مجھے اپنے پاس سے پاکیزہ اولاد عطا فرمائیے، اللہ تعالیٰ نے انہیں فرشتوں کی زبانی یحیٰ علیہ السلام کی خوشخبری سنائی، اس

کے باوجود انہوں نے اولاد عطا کرنے پر قدرت خداوندی کا انکار کرتے ہوئے یہ کیسے کہا رَبِّ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَقَدْ بَلَغَنِيَ الْكِبَرُ وَامْرَأَتِي عَاقِرٌ اے میرے پروردگار! میرے لڑکا کس طرح ہوگا حالانکہ مجھ کو بڑھاپا آپہنچا اور میری بی بی بھی بانجھ ہے؟

جواب ① حضرت زکریا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا انکار نہیں کیا بلکہ بطور استفہام و تعجب اللہ سے عرض کیا۔ ② حضرت زکریا علیہ السلام کو اشتباہ ہوا تھا کہ میرے بوڑھے ہونے اور بیوی کے بھی بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کیسے عطا ہوگی، انکار کے طور پر بالکل نہیں فرمایا تھا۔ ③ ان کی مراد یہ تھی کہ یہ حالتیں (میرے بڑھاپے کو پہنچنے اور بیوی کے بانجھ ہونے) ان دونوں سے کیسے زائل ہوں گی؟ لیکن اس جواب پر اعتراض ہوسکتا ہے کہ آیت کا دوسرا حصہ اس جواب کے مطابق اور مناسب نہیں ہے۔

اِصْطَفَاكِ دوبار کیوں ذکر فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے اس آیت إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا، آپ کو پاک کیا اور چن لیا، میں دوبار اصْطَفَاكِ کیوں فرمایا، اس کی وجہ اور حکمت کیا ہے؟

جواب پہلے اصْطَفَاء سے مراد بیت المقدس کی خدمت کی عبادت اور مؤنث ہونے کے باوجود نذر کی قبولیت کے لیے ان کو مخصوص و منتخب فرمانا ہے اور دوسرے اصْطَفَاء سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے انہیں منتخب فرمانا ہے۔

② اصْطَفَاء کا دوبارہ ذکر اس فائدے کی خاطر ہے کہ مریم کو جہاں بھر کی عورتوں کے مقابلہ میں منتخب فرمایا گیا ہے نہ کہ مردوں کے مقابلہ میں جیسا علی نساء العالمین کا قول اس کی طرف اشارہ کرتا ہے۔

حضور ﷺ کی عدم موجودگی کے ذکر کی وجہ؟

سوال اللہ تعالیٰ اپنے اس فرمان میں وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ اور آپ ان لوگوں کے پاس اس وقت نہیں تھے جب وہ اپنی قلمیں (قرعہ اندازی کے لیے) ڈال رہے تھے، نبی کریم ﷺ کے حضرت مریم کے زمانے میں موجود نہ ہونے کا ذکر کیوں کر رہے ہیں؟ حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ نبی کریم ﷺ حضرت مریم کے زمانے میں موجود نہیں تھے، حالانکہ چاہیے تو یہ تھا کہ اس بات کی نفی کی جاتی کہ یہ انباء غیب، حضور ﷺ کسی اور سے سن کر نہیں بتادیتے بلکہ وحی الٰہی سے بتاتے ہیں، مشرکین کو اسی بات کا تو وہم تھا کہ یہ کسی یاد رکھنے والے سے سن کر ہمیں بتادیتے ہیں، خدا کی طرف سے وحی نہیں ہے؟

جواب مشرکین کو یہ بات یقینی طور پر معلوم تھی کہ نبی کریم ﷺ امی ہیں، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے ہیں اور وہ وحی کے منکر تھے اور اب حضور اور مشاہدہ کے سوا اور کوئی صورت باقی نہیں رہی تھی اور یہ صورت انتہائی محال اور ناممکن ہے اس لیے آپ ﷺ کے حضور اور مشاہدہ کی نفی ان منکرین وحی کا مذاق اڑانے کے طور پر کی گئی جب کہ وہ حضور ﷺ کے امی ہونے کو بھی جانتے تھے، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ اور آپ طور کی مغربی جانب میں موجود نہیں تھے، نیز وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الطُّورِ اور آپ طور کی جانب میں موجود نہ تھے

مسیح بن مریم کیوں کہا گیا؟

سوال یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا کہ اسْمُهُ الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا، حالانکہ خطاب حضرت مریم سے تھا جو ماں تھیں اور وہ جانتی تھیں کہ جس بیٹے کی خوشخبری سنائی گئی ہے وہ انہی کا بیٹا ہوگا؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹوں کی نسبت چونکہ باپ کی طرف ہوتی ہے ماں کی طرف نہیں ہوتی، اس لیے عیسیٰ بن مریم بتانے پر مریم کو معلوم ہو گیا کہ یہ بیٹا والد کے بغیر پیدا ہو گا اور اپنی ماں کی طرف ہی منسوب ہو گا۔

گھوارے اور ادھیڑ عمر میں گفتگو کا مفہوم کیا ہے؟

سوال لوگوں کے ساتھ ادھیڑ عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کا کلام کرنا کون سا معجزہ ہے؟ اور اس میں ان کی کون سی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **وَيُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا** وہ لوگوں سے بات کرے گا گھوارے میں اور ادھیڑ عمر میں؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے ساتھ ان دونوں حالتوں میں انبیاء کرام والا کلام کریں گے، ان کے گھوارے والی اور ادھیڑ عمر والی گفتگو میں کوئی فرق نہیں ہو گا، جس میں عقل پختہ ہو جاتی ہے اور انبیاء کو نبوت سے نوازا جاتا ہے، گویا کہ یوں فرمایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام لوگوں سے بچپن میں ایسے کلام کریں گے جیسے وہ لوگوں سے ادھیڑ عمر میں کلام کریں گے، امام زجاج کہتے ہیں یہ حضرت مریم کے لیے ایک بشارت ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ادھیڑ عمر تک زندہ رہیں گے، ان کی لمبی عمر کی بھی اس میں بشارت ہے۔

② ان حالتوں کو ذکر کرنے سے مقصود ان کے الٰہ (خدا) ہونے کی نفی کرنا ہے وہ اس طرح سے کہ اگر وہ خدا ہوتے تو ان پر حالات کا تغیر کبھی نہ آتا اور زمانہ کبھی ان پر اثر انداز نہ ہو سکتا، چنانچہ ان پر حالات (کبھی بچپن کی حالت، کبھی ادھیڑ عمر کی حالت) کا تغیر ان کے خدا نہ ہونے کو ثابت کرتا ہے۔

متوفی اور رافعک کا مطلب

سوال یہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا کہ **إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ** میں آپ

کو وفات دینے والا ہوں اور آپ کو اٹھانے والا ہوں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو زندہ آسمان پر اٹھالیا اور موت نہیں دی؟

جواب ① جب یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کی دھمکی دی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی بشارت دی کہ ان کی روح (طبعی) وفات کے ذریعہ قبض ہوگی نہ کہ قتل کے ذریعہ، عربی میں واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتی، اس لیے اس آیت سے رفع آسمانی سے پہلے ہی وفات کا ہونا لازم نہیں آتا۔

② عبارت میں تقدیم وتاخیر ہے یعنی یوں تھا أنی رَافِعُكَ وَمُتَوَفِّيكَ میں تمہیں اٹھاؤں گا اور تمہیں وفات دوں گا۔ ③ متوفیك کا معنٰی ہے میں تمہارے اعضاء اور جسم کے ساتھ زمین سے پورا پورا وصول کروں گا کہ یہ یہودی لوگ تجھے کبھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اس لیے کہ توفی کا لفظ اہل عرب کے اس قول سے ماخوذ ہے توفیت حقي علی فلان یعنی میں نے فلاں سے اپنا حق پورا پورا وصول کر لیا۔

④ مُتَوَفِّيكَ کا معنٰی ہے میں تمہیں تیرے نفس میں نوم کے ساتھ وفات دوں گا، جیسے اس فرمان الٰہی میں توفی کا ذکر ہے اللَّهُ يَتَوَفَّى الْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا وَالَّتِي لَمْ تَمُتْ فِي مَنَامِهَا اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت اور ان جانوں کو بھی جن کی موت نہیں آئی ان کے سونے کے وقت، اور رافعك کا معنٰی ہے اور میں تمہیں اپنی طرف اٹھالوں گا جب کہ تو سو رہا ہو گا، تاکہ تمہیں کوئی خوف اور ڈر لاحق نہ ہو اور اس وقت بیدار ہو گا جب تو آسمان میں ہو گا۔

آدم علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام میں مماثلت کیسی؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ بے شک اللہ کے ہاں عیسیٰ کی مثال آدم کی طرح ہے، جب کہ حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام روح پھونکے جانے سے وجود میں آئے، پھر یہ مماثلت

کیسے ہو سکتی ہے جب کہ حضرت آدم علیہ السلام بغیر والد اور بغیر والدہ کے پیدا ہوئے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام والدہ سے پیدا ہوئے؟

جواب اس سے مراد صرف والد کے واسطہ کے بغیر پیدا ہونے میں تشبیہ دینا ہے اور تشبیہ من جمیع الوجوہ مماثلت کا تقاضا نہیں کرتی بلکہ من بعض الوجوہ مماثلت کافی ہوتی ہے۔

کیا صرف یہودی ہی امانت دار اور خائن ہیں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو کیسے خاص کیا کہ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو امانت دار ہیں اور خیانت کار ہیں حالانکہ مسلمانوں اور دوسرے مذاہب میں بھی کچھ لوگ امانت دار ہوتے ہیں اور کچھ خیانت کار ہوتے ہیں، مگر اللہ نے اہل کتاب کی اس آیت میں تخصیص کیسے کی کہ وَمِنۡ أَهۡلِ الۡكِتَابِ مَنۡ إِنۡ تَأۡمَنۡهُ بِقِنۡطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيۡكَ اہل کتاب میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ اگر آپ ان کے پاس مال کا انبار امانت رکھیں گے تو وہ آپ کی طرف واپس کر دیں گے۔

جواب (۱) اہل کتاب کو واقعہ حال کی بناء پر خاص طور سے ذکر فرمایا، اس لیے کہ اس آیت کے نزول کا سبب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ کے پاس بارہ سو اوقیہ سونا امانت رکھا گیا تو انہوں نے مانگنے کے ساتھ ہی اس امانت کو ادا کر دیا اور فنخاص بن عازوراء کے پاس صرف ایک دینار امانت رکھی گئی تو اس نے اس میں خیانت کر دی۔

(۲) اہل کتاب کا مسلمانوں سے خیانت کرنا استحلال (حلال سمجھنا) کے طور پر ہوتا تھا جس کی دلیل آیت کے دوسرے حصہ میں ہے قَالُوا لَيۡسَ عَلَيۡنَا فِي الۡأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ انہوں نے کہا کہ ہم پر غیر اہل کتاب کے مال کے بارے میں کسی طرح کا

الزام نہیں، جب کہ مسلمان کا دوسرے مسلمان سے خیانت کرنا اس کو حلال سمجھنے کے خیال سے نہیں ہوتا۔

ساری کائنات تو اللہ کی فرمانبردار نہیں ہے، پھر یہ فرمان کیسا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اسی کے فرمانبردار ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں خوشی سے اور ناخوشی سے، حالانکہ اکثر جنات اور اکثر انسان تو منکر ہیں؟

جواب اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی قضاو قدر کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے جیسے موت وحیات، صحت و مرض، سعادت و شقاوت وغیرہ۔

مرتد کی توبہ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بَعْدَ إِيمَانِهِمْ ثُمَّ ازْدَادُوا كُفْرًا لَنْ تُقْبَلَ تَوْبَتُهُمْ ایمان لانے کے بعد جن لوگوں نے کفر کیا، پھر کفر میں بڑھتے رہے تو ان کی توبہ ہرگز قبول نہیں کی جائے گی، حالانکہ یہ بات سب کو معلوم ہے کہ مرتد کا ارتداد خواہ کفر میں کتنا ہی بڑھ جائے اور وہ پھر توبہ کرلے تو اس کی توبہ مقبول ہو گی؟

جواب (۱) مفسر قرآن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ ایسے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مرتد ہو گئے تھے اور اپنا حال پوشیدہ رکھنے کے لیے اور اپنے دلوں میں کفر چھپاتے ہوئے زبان سے توبہ کا اظہار کیا تھا۔ (۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت ایسی قوم کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے شرک کے سوا باقی تمام گناہوں سے توبہ کی تھی۔ (۳) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت میں جو فرمایا گیا کہ ان کی توبہ مقبول نہیں ہو گی اس کا مطلب یہ ہے کہ وقت موت ان کی توبہ قبول نہیں ہو گی۔

کیا خانہ کعبہ زمین پر سب سے پہلا گھر ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَكَّةَ سب سے پہلے جو گھر زمین میں رکھا گیا ہے وہ مکہ میں ہے، حالانکہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت ابراہیم علیہ السلام تک کتنے ہی مکانات تعمیر ہو چکے تھے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلا گھر جو بطور قبلہ لوگوں کے لیے بنایا گیا اور ان کی عبادت کے لیے تعمیر کیا گیا وہ خانہ کعبہ ہے۔ ② مراد یہ ہے کہ سب سے پہلا مکان جو لوگوں کے لیے مبارک بنایا گیا وہ بیت اللہ ہے۔ ③ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ تعمیر کیا اس لیے کہ جب آدم آسمان سے اترے تو اللہ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ تم میرے لیے زمین میں ایک گھر بناؤ اور اس کے ارد گرد ویسا عمل کرو جیسا تم نے فرشتوں کو میرے عرش کے ارد گرد کرتے دیکھا ہے، چنانچہ انہوں نے گھر بنایا اور اس کے ارد گرد طواف کرنے لگے۔

تم بہترین امت تھے یا بہترین امت ہو؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تم بہترین امت تھے جو لوگوں کے لیے نکالی گئی، یہاں اللہ تعالیٰ نے أَنتُمْ خَيْرُ أُمَّةٍ کیوں نہیں فرمایا؟ کہ تم بہترین امت ہو۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کے علم سابق میں بہترین امت تھے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس وقت بہترین امت تھے جب اولاد آدم سے عہد و پیمان لیا گیا تھا اور اس سے مقصد یہ بتانا ہے کہ یہ خیریت ان کی صفت اصلی ہے نہ کہ صفت عارضی۔ ② یہاں کان تامہ ہے اور خیر امۃ بناء بر حال کے منصوب

ہے معنیٰ یہ ہے کہ تم بہترین امت ہو کان کے متعلق مکمل بحث انشاءاللہ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا میں ذکر کی جائے گی۔

اہل کتاب کے ایمان کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، کسی چیز کے بارے میں یہ کہنا کہ یہ اس سے زیادہ بہتر ہے اسی وقت ہوتا ہے جب کہ ان دونوں چیزوں میں خیر ہو، حالانکہ ایمان میں تو خیر ہے مگر غیر ایمان میں تو کوئی خیر نہیں، ورنہ یہ لازم آئے گا کہ غیر ایمان میں بھی خیر ہے لیکن ایمان میں زیادہ خیر ہے؟

جواب اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب کا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لانا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے سے زیادہ اچھا اور بہتر ہے۔

مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ مَثَلُ مَا يُنفِقُونَ فِي هَٰذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَثَلِ رِيحٍ فِيهَا صِرٌّ وہ جو کچھ خرچ کرتے ہیں اس دنیوی زندگی میں اس کی حالت اس حالت کے مثل ہے کہ ایک ہوا ہو جس میں تیز سردی ہو، اس آیت مبارکہ سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ کافروں کے وہ اموال جن کو وہ جاہ وشہرت اور باہمی مفاخرت کے حصول کے لیے خرچ کرتے ہیں یا کفر کے باوجود نیک کاموں میں صرف کرتے ہیں یا رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی میں ان کو خرچ کرتے ہیں ان مالوں کی ایسی کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے جس کو تیز ہوا لگ جائے اور وہ اس کھیتی کو برباد کرکے رکھ دے، جس کے سبب وہ کھیتی نفع اٹھانے کے قابل نہ رہے، یہاں در

حقیقت تشبیہ کا تعلق کھیتی کے ساتھ ہے نہ ہوا کے ساتھ، لیکن آیت میں ریح کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟

تیز ہوا کے ساتھ کھیتی کی بربادی کی مثال

جواب ① یہاں اضمار ہے یعنی لفظ مقدر ہے تقدیر عبارت یوں ہے اھلاک ما ینفقون کمثل اھلاک ریح فیھا صر یعنی جو کچھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ ایسے ہی برباد ہو جاتا ہے جیسے تیز ہوا کھیتی کو برباد کر دیتی ہے، یا ان کفار کے خرچ کرنے کی مثال اس ہوا سے تباہ شدہ جگہ یعنی کھیتی کی طرح ہے، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے مَثَلُ الَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں ان کے خرچ کیے ہوئے مالوں کی حالت ایسی ہے جیسے ایک دانہ کی حالت، نیز یہ فرمان باری بھی اس کی نظیر ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ اور ان کافروں کی کیفیت نافہمی میں اس جانور کی کیفیت کے مثل ہے کہ ایک شخص ہے وہ جانور کے پیچھے چلا رہا ہے۔

② امام ثعلب فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت میں تقدیم و تاخیر ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے كَمَثَلِ حَرْثِ قَوْمٍ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ أَصَابَتْهُ رِيحٌ فِيهَا صِرٌّ فَأَهْلَكَتْهُ یعنی کفار کی مثال اس قوم کی کھیتی کے مثل ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہو پھر تند و تیز ہوا اس کھیتی کو لگ جائے اور اس کو برباد کر کے رکھ دے۔

حَسَنَةٌ کے لیے مس اور سَيِّئَةٌ کے لیے اصابہ کا لفظ کیوں استعمال کیا؟

سوال ارشاد ربانی ہے إِن تَمْسَسْكُمْ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُوا اگر لگے تم کو بھلائی ناخوش کرتی ہے ان کو اور اگر پہنچے تم کو برائی خوش ہوتے ہیں ساتھ اس کے، اس آیت میں کیا وجہ ہے کہ حَسَنَةٌ کو مس کے

ساتھ اور سَيِّئَةٌ کو اصابہ ساتھ کے بیان کیا گیا ہے؟

جواب مس کا لفظ عبارت میں توسع کے لیے اصابہ کے معنٰی میں مستعار ہے، ورنہ دونوں کا معنی ایک ہی ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کے یہ ارشادات ہیں، إِنْ تُصِبْكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ وَإِنْ تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ اگرآپ کو کوئی اچھائی پہنچے تو انہیں پریشان کرتی ہے اور اگرآپ کو کوئی مصیبت پہنچے تو خوش ہوتے ہیں، نیز فرمایا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ جو اچھائی آپ کو پہنچے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور جو تکلیف تمہیں پہنچے وہ تمہارے نفس کی طرف سے ہے، اور اللہ کا فرمان ہے ﴿إِنَّ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا (١٩) إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا (٢٠) وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا (المعارج)، بیشک انسان کم ہمت پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو خوب گھبراہٹ ظاہر کرتا ہے۔ اور جب اس سے اچھی حالت مل جاتی ہے تو منع کرنے والے بن جاتا ہے۔

عجلت شیطان کی طرف سے ہے یہاں جلدی کا حکم دیا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ یہ کیسے فرمارہے ہیں کہ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ تم لوگ اپنے رب کی بخشش کی طرف جلدی کرو، حالانکہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا کہ جلد بازی شیطان کی طرف سے ہے اور آہستہ روی اختیار کرنا رحمان کی طرف سے ہے؟

جواب حضرت نبی کریم ﷺ نے پانچ مواقع کو مستثنیٰ قرار دیا ہے، آپ ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ إِلَّا فِي التَّوْبَةِ مِنَ الذَّنْبِ، وَقَضَاءِ الدَّيْنِ الحَالِ، وَتَزْوِيجِ الْبِكْرِ الْبَالِغَةِ. وَدَفْنِ الْمَيِّتِ، وَإِكْرَامِ الضَّيْفِ إِذَا نَزَلَ مگر گناہ سے توبہ کرنے، قرض ادا کرنے، بالغہ کنواری لڑکی کی شادی کرنے، میت کو دفن کرنے اور مہمان کا اکرام کرنے میں جلدی کرو، یہاں آیت میں جس چیز کی طرف جلدی

کرنے کا حکم دیا گیا ہے وہ توبہ ہے، اسی طرح اسباب مغفرت بھی توبہ کے مفہوم میں داخل ہیں۔

فاحشہ سے کیا مراد ہے؟

سوال یہاں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ اور ایسے لوگ کہ جب کوئی ایسا کام کر گزرتے ہیں جس میں زیادتی ہو یا اپنی ذات پر نقصان اٹھاتے ہیں، اس آیت میں ظَلَمُوا کا کلمہ أَوْ کے ذریعے ما قبل پر عطف کیا گیا ہے حالانکہ فَاحِشَةً (برائی) کا فعل، ظلم نفس میں داخل ہے بلکہ فَاحِشَةً، ظلم نفس کی ابلغ نوع ہے؟ اس لیے بظاہر تو ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ کہنا کافی تھا؟

جواب یہاں فَاحِشَةً سے مراد ظلمِ نفس کی اقسام میں سے ایک قسم ہے جو کہ زنا ہے یا ہر گناہ کبیرہ مراد ہے، اس لیے لفظ فَاحِشَةً کو زیادتِ قباحت کے لیے ذکر کیا گیا اور ظلمِ نفس سے مراد اس کے ماسوا گناہ ہیں۔

کیا اللہ کے سوا کوئی اور بھی معاف کر سکتا ہے؟

سوال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ اور اللہ تعالیٰ کے سوا اور کون گناہوں کو معاف کرتا ہے؟ جب کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ اور جس وقت کہ غصے ہوتے ہیں وہی بخش دیتے ہیں، نیز فرمایا قُل لِّلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا آپ فرمادیجیے ایمان والوں کو کہ وہ بخش دیا کریں، ان آیات میں بظاہر تعارض معلوم ہوتا ہے، پہلی آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی نہیں بخشتا اور دوسری آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا بھی اور لوگ بخشتے ہیں، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟

جواب وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ کا معنیٰ ہے کہ اللہ کے سوا اور کون ہے

جو من کل الوجوہ گناہوں پر پردہ ڈال دے، ظاہر ہے ایسا معاف فرمانا اور بخشنا اللہ کے سوا اور کسی میں نہیں پایا جا سکتا۔

کیا شہید ہونا اور فوت ہونا ایک ہی نہیں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ اگر آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہی ہو جائیں، اس میں قُتِلَ لانے کا کیا فائدہ ہے؟ صرف أَفَإِنْ مَاتَ کہہ دینا کافی تھا اس لیے کہ قتل بھی ایک موت ہے جو اس میں داخل ہے؟

جواب قتل اگرچہ موت ہے لیکن جب عرف عام میں میت کا لفظ بولا جائے تو اس سے مقتول مفہوم نہیں ہوتا چنانچہ اسی لیے ایک کا دوسرے پر عطف کیا گیا۔

کیا انسان تنہا اللہ کے ہاں پیش ہو گا یا کوئی اور چیز بھی ساتھ ہو گی؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ جو شخص خیانت کرے گا وہ شخص اپنی خیانت کی ہوئی چیز کو قیامت کے دن حاضر کرے، دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ اور تم ہمارے پاس تنہا تنہا آؤ گے جس طرح ہم نے پہلی بار تمہیں پیدا کیا تھا، بظاہر دونوں آیات میں تعارض دکھائی دے رہا ہے، پہلی آیت سے پتا چلتا ہے کہ وہ خیانت کی ہوئی چیز قیامت کے دن حاضر کرے گا، دوسری آیت میں ہے کہ ساری مخلوق تنہا تنہا اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو گی۔

جواب پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس حال میں آئے گا کہ اس کا گناہ اس کے دفتر اعمال میں لکھا ہوا ہو گا، یا مطلب یہ ہے کہ اپنے گناہ کا بوجھ اٹھائے ہوئے آئے گا، اور دوسری آیت میں فرادیٰ کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ لوگ اپنے اہل و اموال سے الگ اور تنہا ہو کر آئیں گے، یا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا باطل معبودوں سے الگ ہو کر

آئیں گے یا اپنے شرکاء سے جدا ہو کر حاضر ہوں گے، آیت کا مکمل حصہ ان توجیہات کے صحیح ہونے پر شاہد ہے۔

خیانت کار اور روز قیامت

سوال بخاری و مسلم میں نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ خیانت کرنے والا شخص قیامت کے دن بعینہ اسی چیز کو اپنے کندھے پر اٹھائے ہوئے آئے گا جس میں اس نے خیانت کی ہو گی خواہ وہ چیز بولنے والی (جانور وغیرہ) یا خاموش رہنے والی (مال و دولت) ہو، یہ حدیث رسول ﷺ کا مفہوم ہے، اس سے مذکورہ جواب ختم ہو جاتا ہے؟

جواب اس بناء پر دوسری آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ وہ لوگ اپنے اہل و اموال کی حمایت و مدد سے الگ اور جدا ہوں گے، مکمل آیت اس جواب کے صحیح ہونے پر شاہد ہے

اللہ کے ہاں درجات سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کے اس اشاد کا مفہوم کیا ہے؟ **هُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ اللّٰهِ** یہ لوگ درجات پر ہیں اللہ کے ہاں، لوگوں کو نفس درجات کہنا کیسے درست ہے؟

جواب ① اس میں ایک لفظ مقدر ہے، اصل میں یوں ہے **هُمْ ذُوْدَرَجَاتٍ** یعنی وہ درجات والے ہیں، یا **هُمْ اَهْلُ دَرَجَاتٍ** یہاں اصل مراد کو عدم التباس کی وجہ سے حذف کر دیا گیا۔ ② **دَرَجَاتٌ** سے مراد طبقات ہے، اس صورت میں کوئی لفظ مقدر ماننے کی ضرورت نہیں، معنٰی یہ ہو گا کہ وہ لوگ اللہ کے ہاں درجات میں مختلف ہونے کی وجہ سے طبقات میں متفاوت ہوں گے۔

درجات اور درکات میں فرق

سوال دو فریقوں میں سے ایک کے لیے درجات اور دوسرے کے لیے درکات کیوں بنائے؟

جواب ① درجات کا لفظ دونوں فریقوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی دلیل سورت الاحقاف میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دونوں فریقوں کا پہلے ذکر فرمایا، اس کے بعد فرمایا وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا اور ہر ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے میں ملیں گے، اس کی تحقیق یہ ہے کہ بعض جہنمی خفیف عذاب میں مبتلا ہوں گے اور اس اعتبار سے وہ مقام کے اعتبار سے اعلیٰ ہوں گے اور بعض جہنمی جہنم میں شدید عذاب سے دوچار ہوں گے اس لحاظ سے وہ مقام کے اعتبار سے ان سے اسفل ہوں گے۔ ② اگر درجات کا اہل درجات کے ساتھ اختصاص تسلیم کیا جائے تو ھم درجات کا قول صرف انہی کی طرف راجع ہوگا اصل عبارت یوں ہوگی افمن اتبع رضوان اللہ وھم درجات عند اللہ کمن باء بسخط من اللہ وھم درکات یعنی سوایسا شخص جو کہ رضائے حق کا تابع ہو اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک درجات پر فائز ہو کیا وہ اس شخص کے مثل ہو جائے گا جو کہ غضب الٰہی کا مستحق ہو اور درکات کا اہل ہو، بہر حال یہاں بعض حصہ کو اس لیے حذف کر دیا کہ مذکورہ حصہ اس پر دلالت کرتا ہے۔

انبیاء کا قتل کیا نہیں تو لکھا کیسے جائے گا؟

سوال الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنِيَاءُ وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ بے شک اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، یہ لوگ نبی ﷺ کے زمانے میں تھے، انہوں نے یہ اس وقت کہا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنا کہ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے وہ جو اللہ تعالیٰ کو اچھا قرض دے؟ تو اللہ نے یہ کیسے فرمادیا کہ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ ہم عنقریب وہ لکھ لیں گے جو انہوں نے کہا اور ان کا انبیاء کرام کو قتل کرنا، یعنی ہم ان کا انبیاء کو قتل کرنا لکھ لیں گے حالانکہ انہوں نے انبیاء کرام کو بالکل قتل نہیں کیا تھا؟

جواب چونکہ وہ اپنے بڑوں کے اس عمل (انبیاء کو قتل کرنا) پر راضی اور خوش تھے تو گویا انہوں نے خود یہ کام کیا ہے، اس لیے انبیاء کے قتل کی نسبت ان کی طرف کردی گئی، قرآن کریم میں یہ صورت جا بجا مذکور ہے۔

ظلام للعبید کا مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اللہ تعالیٰ بندوں پر ظلم کرنے والے نہیں، ظلام مبالغہ کا صیغہ ہے، اس کا معنیٰ ہے بہت زیادہ ظلم کرنے والا، ظلام کی نفی سے ظالم ہونے کی نفی لازم نہیں آتی، ہاں البتہ ظالم کی نفی سے ظلام کی نفی لازم آتی ہے، اس لیے لیس بظالم فرماتے تو زیادہ بہتر ہوتا کیونکہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ سے ابلغ طریقہ سے ظلم کی نفی ہو جاتی؟

جواب ① یہاں مبالغہ کا صیغہ بندوں کی کثرت کی وجہ سے لایا گیا ہے، نہ کہ کثرتِ ظلم کی وجہ سے، جیسے ارشاد ہے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسی طرح فرمایا کہ عَالِمُ الْغَيْبِ وہ غیب جاننے والا ہے اور فرمایا عَلَّامُ الْغُيُوبِ وہ بہت زیادہ غیبوں کو جاننے والا ہے، جب معمول مفرد ہو تو مبالغہ کا صیغہ نہیں لایا جاتا، جیسے زَيْدٌ ظَالِمٌ لِعَبْدِهِ وَعَمْرٌو ظَلَّامٌ لِّعَبِيدِهِ، زید اور عمرو دونوں ظلم میں برابر ہیں، نیز جیسے مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ اس میں تشدید کے ساتھ مُحَلِّق اور مُقَصِّر کو لایا گیا ہے، فاعلین کی کثرت کی بناء پر نہ کہ فعل کے مکرر ہونے کی وجہ سے، یہاں صیغہ مبالغہ نسبت کے لیے ہے یعنی ظلم اس کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا، مطلب یہ ہوا وہ ظلم والا نہیں ہے۔

② یہاں ظلام کا اطلاق قباحت فعل کی زیادتی کے اعتبار سے کیا گیا ہے نہ کہ کثرت فعل کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ ذات جو عظیم القدر بھی ہو اور کثیر العدل بھی اس

کی طرف سے کسی جرم کے بغیر کسی کے لیے عذاب کا صادر ہونا اس شخص کے ظلم سے زیادہ قبیح اور شنیع ہے جو نہ عظیم المرتبت ہو اور نہ کثیر العدل ہو، حاصل جواب یہ ہے کہ مبالغہ کا صیغہ کبھی تو ذات فعل کی زیادتی کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے اور کبھی صفت فعل کی زیادتی کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، پس ظلم اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی طرف سے پایا جائے تو وہ زیادتی قباحت کے اعتبار سے ان ہزارہا ظلموں سے کہیں بڑھ کر ہوگا جو بندوں کی طرف سے پائے جائیں، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے **وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا** اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا وہ ظالم ہے، جاہل ہے، اس میں ظلوم اور جھول مبالغہ کے صیغے ہیں۔

شرط و جزا کی تقدیم و تاخیر

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں **فَإِن كَذَّبُوكَ فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ** اگر یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جھٹلاتے ہیں تو بہت سے پیغمبروں کو آپ سے پہلے جھٹلایا جا چکا ہے، یہاں جزا مقدم ہے حالانکہ حق تو یہ تھا کہ جزا شرط کے بعد ہوتی؟

جواب یہاں شرط محذوف ہے، اس لیے کہ **فَقَدْ كُذِّبَ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ** اس کی جزا بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ شرط پر مقدم ہے معنیٰ یہ ہے کہ اگر یہ لوگ آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے انبیاء کو جھٹلانے سے اپنے کو تسلی دیا کریں، یہاں سبب کو (جو کہ ان کو جھٹلانا ہے) مسبب کی جگہ پر (جو کہ تسلی دینا ہے) رکھا گیا ہے۔

کتاب کو چھپانا نہیں، کا مطلب

سوال **وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ** اور جب اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے یہ عہد و پیمان لیا کہ اس کتاب کو عام لوگوں کے سامنے ظاہر کر دینا اور اس کو چھپانا نہیں ہے، اس کے باوجود یہاں **وَلَا**

تَكْتُمُوْنَهٗ کہنے میں کیا فائدہ ہے؟ آیت کا پہلا حصہ اس کو مستغنی کر دیتا ہے، یعنی جب یہ کہہ دیا کہ اس کتاب کو ظاہر کرنا تو اس کی بظاہر ضرورت نہیں رہتی کہ چھپانا نہیں ہے۔

جواب ① لَتُبَيِّنُنَّهٗ کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کو فی الحال ظاہر کرنا اور اس پر ہمیشگی اختیار کرنا اور لَا تَكْتُمُوْنَهٗ کا مطلب یہ ہے کہ آئندہ اسے مت چھپانا۔

② پہلی ضمیر کتاب کی طرف ہے اور دوسری ضمیر نبی کریم ﷺ کے ذکر اور صفت کی طرف راجع ہے، اس لیے کہ کچھ پہلے نبی کریم ﷺ کا ذکر گزرا ہے۔

لَا تَكْتُمُوْنَهٗ کا قول تاکید کے لیے ہے

سوال جب وہ کتاب کو بیان کریں گے تو لازماً اس سے اس کا اظہار ہوگا، نبی کریم ﷺ کی صفت اور نبی ﷺ کا ذکر بھی واضح ہوگا، اس لیے کہ نبی کریم ﷺ کی صفت بھی من جملہ کتاب میں سے ہے، یعنی تورات وانجیل میں نبی کریم ﷺ کی شان بیان کی گئی ہے، اس لیے اس کے بعد لَا تَكْتُمُوْنَهٗ کہنا تکرار ہی ہوگا؟

جواب اس بناء پر لَا تَكْتُمُوْنَهٗ کا قول تاکید کے لیے ہوگا۔

بروز محشر رسوائی اور ذلت کا مفہوم

سوال یہ کیسے فرمایا کہ رَبَّنَآ اِنَّكَ مَنْ تُدْخِلِ النَّارَ فَقَدْ اَخْزَيْتَهٗ اے ہمارے پروردگار! بے شک جسے تو نے دوزخ میں داخل کر دیا اسے تو نے رسوا کر دیا، جب کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے کہ يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ وہ دن ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس دن نہیں رسوا کرے گا نبی ﷺ کو اور ان کے ساتھیوں کو اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو دوزخ میں نہیں داخل کرے گا جیسا کہ معتزلہ اور خوارج کہتے ہیں۔

جواب ① اَخْزَيْتَهٗ کا معنیٰ ذلیل وخوار کرنا، یہ خِزْىٌ سے ماخوذ ہے اور يَوْمَ لَا

یُخْزِی میں یُخْزِی اَلْخِزَایَۃُ سے ماخوذ ہے اس کا معنیٰ ہے نکال و فضیحت، چنانچہ جو شخص بھی دوزخ میں داخل ہوگا وہ ذلیل و خوار ضرور ہوگا لیکن یہ ضروری نہیں کہ دوزخ میں جانے والا ہر شخص فضیحت کا بھی شکار ہو۔ ۲ پہلی آیت سے اقامت اور خلود کا ادخال مراد ہے، اس سے تحلت قسم (قسم پوری کرنا) کے لیے ادخال جہنم مراد نہیں ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے وَاِنْ مِّنْكُمْ اِلَّا وَارِدُهَا یعنی اور تم میں سے کوئی بھی نہیں جس کا اس پر سے گزر نہ ہو۔ ۳ اس سے مراد تطہیر والا ادخال ہے جو بعض مومنین کے لیے ان کے گناہوں کے بقدر ہوگا، بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قول مبارک یَوْمَ لَا یُخْزِی اللّٰهُ النَّبِیَّ مستقل کلام ہے اور وَالَّذِیْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ یہاں سے ایک نیا کلام شروع ہو رہا ہے، اس کا ما قبل پر عطف نہیں ہے۔

سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِیْ کا مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ سَمِعْنَا مُنَادِيًا ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا، حالانکہ مسموع منادی کی ندا ہوتی ہے نہ نفس منادی؟

جواب اصل عبارت یوں تھی نداء مناد کیونکہ پورا قول باری اس طرح ہے سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُّنَادِیْ ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا کہ وہ پکارتا ہے، جیسے کہتے ہیں سَمِعْتُ زَيْدًا يَقُوْلُ كَذَا میں نے زید کو سنا کہ وہ اس طرح کہتا ہے، بہر حال اس آیت میں مُنَادِيًا سمع کا مفعول ہے اور يُنَادِیْ حال ہے جو مفعول کے مضاف کے محذوف ہونے پر دال ہے۔

غفران اور تکفیر سیئات کا مطلب

سوال رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوْبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّاٰتِنَا اے ہمارے پروردگار! ہمارے گناہوں کو معاف کیجیے، اور ہماری خطائیں مٹا دیجیے، یہاں تکفیر

سیئات (گناہوں کو مٹانا) اور گناہوں کی مغفرت دونوں ایک ہی بات ہے، اس تکرار کا کیا فائدہ ہے؟

جواب دونوں کا الگ الگ معنیٰ ہے، اس لیے کہ **غُفرَان** محض فضل کرنے کو کہتے ہیں اور **تَکفِیر** کہتے ہیں **سَیِّئَات** (برائیوں) کو **حَسَنَات** (نیکیوں) سے مٹانا اور زائل کرنا۔

نیک لوگوں کے ساتھ موت دینے کا مطلب

سوال **وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ** اور ہم کو نیک لوگوں کے ساتھ موت دیجیے، اس کا مطلب کیا ہے؟ کیونکہ نیک لوگوں کے ساتھ وفات پانا تو ان کے لیے نافع نہیں ہے بلکہ خود ان کا نیک ہونا ان کے لیے نفع بخش ہے، خواہ پھر ان کے ساتھ وفات پائیں یا ان سے پہلے وفات پائیں یا ان کے بعد؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس حال میں موت دینا کہ ہم نیک لوگوں کی صحبت سے وابستہ ہوں اور پھر بالآخر ان میں ہمارا شمار ہو، جیسے کہا جاتا ہے امیر نے مجھے بھی عطا کیا انعام والوں کے ساتھ، مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس نے مجھے بھی ان کی جماعت میں سے قرار دیا اور شامل کیا، اگرچہ ان سے پہلے دیا ہو یا بعد میں۔

اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے کیا وعدہ کیا؟

سوال ان لوگوں نے یہ کیسے کہہ دیا کہ **وَآتِنَا مَا وَعَدتَنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ** ہمیں وہ چیز بھی دیجیے جس کا ہم سے اپنے پیغمبروں کی معرفت آپ نے وعدہ فرمایا ہے، یہاں انہوں نے پیغمبروں کی معرفت اللہ تعالیٰ سے وعدہ پورا کرنے کی دعا کی ہے حالانکہ ان کے علم میں بھی ہے بلکہ خود ان کا یہ قول ہے **إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ** یقیناً آپ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔

جواب اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبروں کی زبانی مومنین سے وعدہ عام ہے جس میں احتمال ہے کہ اس سے خصوص مراد ہو جیسا کہ قرآن کریم کی عام آیات میں ایسا اکثر ہوتا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کو بھی ان لوگوں میں شامل اور شمار کیا جائے جو اس وعدہ کے حکم میں داخل ہیں، دوسرا یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے اس وعدہ کے جلد پورا کرنے کی درخواست کی جو وعدہ اس نے ان کے دشمنوں کے خلاف اپنی نصرت وامداد کے متعلق کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی ان کے دشمنوں کے خلاف نصرت کرے گا لیکن اس وعدہ کو کسی وقت کے ساتھ مقید اور مخصوص نہیں کیا تھا۔

کفار کی چلت پھرت سے فریب کیسے؟

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ آپ کو ان کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا فریب میں نہ ڈالے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول کریم ﷺ ان نعمتوں کی وجہ سے فریب یا دھوکہ میں آجائیں جو ان کافروں کو دی گئی ہیں حتی کہ نبی کریم ﷺ کو ان کے دھوکہ میں آنے سے منع کیا جائے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اہل ایمان! ان کفار کی چھل پہل کہیں تمہیں دھوکہ میں مبتلا نہ کر دے، طریقہ یہ ہے کہ قوم کے سردار اور مقتدا کو کسی بات کا مخاطب بنایا جاتا ہے مگر اس سے مراد اس کے پیروکار اور اس کی جماعت کے افراد ہوتے ہیں۔ ② دوسرا یہ کہ نبی کریم ﷺ کافروں کی خوشحالی سے فریب خوردہ نہیں تھے، یہاں فریب میں نہ آنے کا حکم محض تاکید کے لیے اور اس پر مداومت اور ثابت قدم رہنے کے لیے ہے، جیسا کہ دوسری جگہ پر حضور ﷺ کو فرمایا گیا فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِّلْكَافِرِينَ آپ کافروں کے پشت پناہ نہ ہوں، وَلَا

تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ آپ مشرکوں میں سے نہ ہوں، فَلَا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ان جھٹلانے والوں کا کہنا نہ مانیں۔

تَقَلُّبُ سے کیوں منع کیا گیا؟

سوال تَقَلُّبُ (چلنا پھرنا) سے کس طرح منع کیا گیا ہے حالانکہ یہ ممنوع چیز نہیں ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے شہروں میں چلنے پھرنے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم فریب میں نہ آئیں کہ کہیں ان کا چلنا پھرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کو دھوکہ میں نہ ڈال دے، یعنی یہ کلام تَنزِيلُ السَّبَب مَنزِلَةِ الْمُسَبَّب کے قبیل سے ہے، کیونکہ کافروں کے تَقَلُّبُ نے اگر بالفرض ان کو فریب ودھوکہ میں ڈالا تو وہ اس کی وجہ سے دھوکہ میں آجائیں گے، اس لیے اصل سبب سے ہی منع کر دیا گیا اور وہ ہے ان کے تَقَلُّبُ کا ان کو دھوکہ میں ڈالنا تاکہ مسبب سے باز رہیں اور وہ ہے ان کا کافروں کے تَقَلُّبُ سے دھوکہ اور فریب میں آنا۔

کافروں کی نعمتوں اور مالوں سے دھوکہ کھانے کی بات کی جاتی؟

سوال یہ کیسے فرمایا کہ لَا يَغُرَّنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ کافروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھوکہ میں نہ ڈالے، اس کی جگہ یوں کیوں نہ فرمادیا کہ لَا يَغُرَّنَّكَ نِعَمُهُمْ وَأَمْوَالُهُمْ ان کی نعمتیں اور ان کے اموال آپ کو دھوکے میں نہ ڈالیں، کیونکہ فریب خوردگی کا احتمال کافروں کے اموال اور ان کی نعمتوں میں ہے، ان کے شہروں میں چلنے پھرنے میں تو فریب خوردگی کا احتمال نہیں ہے؟

جواب کافروں کے چلنے پھرنے سے مراد نعمتوں اور تجارتوں میں ان کا تصرف اور اموال کے ذریعہ تَلَذُّذ اور تَلَطُّف (مزے لینا) ہے، ایک نادار اور تہی دست

آدمی جب کسی مالدار شخص کو مختلف نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے دیکھتا ہے تو اس کی دل شکنی ہوتی ہے اور اسے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے یہاں تَقَلُّبُ چلنا پھرنا کا لفظ ذکر کیا گیا ہے، بعض اہل علم کہتے ہیں کہ اس کا معنٰی یہ ہے کہ ان کافروں کا گناہوں اور نافرمانیوں میں ملوث ہونا تمہیں فریب میں نہ ڈال دے کہ یہ لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے پکڑے نہیں جارہے ہیں۔

اجر و ثواب اور سریع الحساب کا مطلب کیا ہوا؟

سوال أُولَٰئِكَ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ایسے لوگوں کو ان کا نیک عوض ملے گا ان کے پروردگار کے پاس بلاشبہ اللہ تعالیٰ جلد ہی حساب کردیں گے، اس آیت کا معنٰی کیا ہوگا؟ کیونکہ یہاں لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِمْ کا قول اجر و ثواب کی بشارت کے موقع پر لایا گیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی سرعت حساب کا قول إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ بھی ذکر کیا گیا ہے حالانکہ یہ قول اس وقت ذکر کرتے ہیں جب کسی کو ڈرانا دھمکانا یا کسی عذاب کی وعید سنانی ہو؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ لَا يَشْتَرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا یہ لوگ اللہ کی آیات کو حساب کے خوف سے نہیں بیچتے کیونکہ وہ ذات جلد حساب لینے والی ہے، اس کا تعلق ماقبل سے ہے۔

سُورَةُ النِّسَاءِ

حضرت حواء ہماری ماں ہیں یا بہن؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا اور اس جاندار سے اس کا جوڑا پیدا کیا، جب حضرت اماں حواء حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کی گئیں اور ہم بھی انہی

سے پیدا کیے گئے تو حضرت حواء کی نسبت آدم علیہ السلام کی طرف اولاد کی ہو گی اور حواء اس لحاظ سے ہماری بہن ہو گی نہ کہ ماں؟

جواب ① بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں مِن بیان جنس کے لیے ہے، تبعیض کے لیے نہیں ہے، معنیٰ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس جاندار کی جنس سے اس کا جوڑا پیدا فرمایا، جیسے یہ آیت مبارکہ ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ میں مِن بیان جنس کے لیے ہے۔ ② جمہور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہاں مِن تبعیض ہی کے لیے ہے لیکن حواء کی آدم سے تخلیق بطریق تولید نہیں تھی جیسے اولاد کی تخلیق ماں باپ سے ہوتی ہے، اس سے بنتیت (آدم کی بیٹی ہونا) اور اختیت (بہن ہونا) لازم نہیں آتی۔

مال یتیموں کے سپرد کرنے کا مطلب

سوال یہ کیسے فرمادیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ اور دو یتیموں کو ان کے اموال، یہاں یتیموں کو ان کے مال ادا کرنے کا حکم ہے، حالانکہ یتیم کو اس کا مال اس وقت تک دینا بالاتفاق جائز نہیں ہے جب تک وہ بالغ نہ ہو جائے؟

جواب یہاں یہی مطلب ہے کہ جب وہ بالغ ہو جائیں تو ان کا مال ان کو دے دو اور یہاں ان کو ماکان کے اعتبار سے زمانہ بلوغ کے قریب ہونے کی بناء پر یتیم کے نام سے موسوم کیا گیا جیسے اونٹنی کو وضع حمل کے بعد بھی عشراء (دس ماہ کی حاملہ اونٹنی) کہہ دیتے ہیں، س طرح کبھی بالغ کو بھی ماکان کے اعتبار سے یتیم کہہ دیتے ہیں جیسے مایکون کے اعتبار سے، حیّ (زندہ) کو میت (مردہ) اور انگور کو شراب کہہ دیتے ہیں، فرامین باری تعالیٰ ہیں إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ اور فرمایا إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا اسی طرح لوگوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نبوت ملنے کے بعد یتیم ابی طالب کہنا اسی قبیل سے ہے۔

تنہا یا اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر یتیم کا مال کھانا

سوال یتیم کا مال اپنے مالوں کے ساتھ ملائے بغیر کھانا بھی منع ہے اور اوصیاء (وصی کی جمع) کے مالوں کے ساتھ ملا کر کھانا بھی منع ہے تو پھر قرآن کریم میں یہ کیوں فرمایا کہ وَلَا تَأْكُلُوٓا أَمْوَٰلَهُمْ إِلَىٰٓ أَمْوَٰلِكُمْ اور نہ کھاؤ ان یتیموں کے اموال اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر؟

جواب ضرورت نہ ہونے کے باوجود یتیم کا مال کھانا بہت زیادہ بری بات ہے، وہ لوگ ضرورت نہ ہونے کے باوجود یتیموں کا مال ہڑپ کر جاتے تھے اس لیے خاص کر کے ممانعت اس کے مطابق آئی۔

ترکہ تھوڑا ہو یا زیادہ سبھی تقسیم ہوگا

سوال جب اللہ تعالیٰ نے یہ فرمادیا کہ مِمَّا تَرَكَ ٱلْوَٰلِدَانِ وَٱلْأَقْرَبُونَ اس چیز میں سے جس کو ماں باپ اور بہت نزدیک کے قرابت دار چھوڑ جائیں، تو اس میں قلیل و کثیر بھی داخل ہے، اس لیے اس کے بعد پھر یہ کہنا کہ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ خواہ وہ چیز قلیل ہو یا کثیر بظاہر بے فائدہ ہے؟

جواب مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ خواہ وہ چیز تھوڑی ہو یا زیادہ کہنا تاکید کے طور پر اور یہ بتانے کے لیے ہے کہ سارا کا سارا ترکہ واجب القسمت ہے خواہ وہ کم ہو یا زیادہ، کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکہ کے کسی قلیل حصہ کو معمولی امر سمجھ کر چھوڑ دیا جائے اور اسے تقسیم نہ کیا جائے اور کوئی وارث اس کا تنہا مالک بن جائے۔

ترکہ میں میت کے والدین کا حصہ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَٰحِدٍ مِّنْهُمَا ٱلسُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُۥ وَلَدٌ اور ماں باپ کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ

ہے، اگر میت کے کچھ اولاد ہو حالانکہ اگراولاد میں میت کی بیٹی ہو تو باپ کے لیے ثلث ہوتا ہے، سدس نہیں ہوتا؟

جواب آیت مبارکہ میں فرض کا بیان کیا گیا ہے، تعصیب (عصبہ) کا بیان نہیں ہے ظاہر ہے کہ فرض ہونے کے طور پر باپ کو بیٹی کے ساتھ سدس ہی ملتا ہے۔

احکام خداوندی کو رد کرنے والا ہمیشہ دوزخی

سوال گناہ گار کے ہمیشہ دوزخ میں رہنے کا قطعی حکم یہاں کیسے لگایا گیا ہے، ارشاد ہے وَمَنْ يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا اور جو شخص اللہ اور رسول ﷺ کا کہنا نہ مانے گا اور بالکل ہی اس کے ضابطوں سے نکل جائے گا اس کو آگ میں داخل کریں گے اس طور سے کہ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔

جواب اس سے مراد وہ شخص ہے جو اللہ کی نافرمانی اس کے احکام کو رد کر کے اور انکار کی صورت میں کرتا ہے، ظاہر ہے کہ احکام خداوندی کا انکار کفر ہے اور کفر کی سزا خلود فی النار (ہمیشہ دوزخ میں رہنا) ہے۔

توفی اور موت

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ حَتّٰى يَتَوَفّٰهُنَّ الْمَوْتُ یہاں تک کہ موت ان کا خاتمہ کردے، توفی اور موت دونوں کا ایک ہی معنٰی ہے گویا کہ یوں فرمایا حَتّٰى يُمِيْتُهُنَّ الْمَوْتُ معنٰی یہ ہوگا کہ یہاں تک کہ موت ان کو موت دے دے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ موت کے فرشتے ان کو پکڑ کر ان کی روح قبض کرلیں۔

② اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں تک کہ موت کے فرشتے ان کو فوت کردیں اور ان کی روحیں قبض کرلیں۔

التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى اللّٰهِ بے شک توبہ اللہ پر ہے اور یوں نہیں فرمایا کہ اِنَّمَا التَّوْبَةُ عَلَى العَبْدِ بے شک توبہ بندہ پر ہے باوجودیکہ توبہ تو بندے پر ہی ہوتی ہے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اِنَّمَا قُبُولُ التَّوْبَةِ عَلَى اللّٰهِ توبہ قبول کرنا اللہ کے ذمہ ہے مضاف محذوف ہے۔ ② اللہ کی طرف سے توبہ کا مطلب اللہ کا بندہ کی طرف مغفرت اور رحمت کے ساتھ رجوع کرنا ہے، اس لیے کہ توبہ کا لغوی معنیٰ ہی رجوع کرنا ہے۔

نادانی اور جانتے ہوئے گناہ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السُّوءَ بِجَهَالَةٍ نادانی میں جو لوگ برائی کریں، اگر وہ جانتے ہوئے برائی کرے تو پھر توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوگی؟

جواب بِجَهَالَةٍ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس گناہ کی مقدارِ قباحت اور اس کے برے انجام سے ناواقف ہو کر ایسا کرے، کیونکہ ہر گنہ گار گناہ کرتے وقت اس سے جاہل اور نادان ہوتا ہے، جہالت سے مراد اس کے فعلِ معصیت اور گناہ ہونے کی نادانی نہیں ہے کہ وہ اس فعل کے معصیت ہونے کو نہیں جانتا، اس لیے اس کا معنیٰ یہ ہوا کہ نفسانی خواہشات کے غلبہ تلبیس ابلیس اور تزیین شیطان کے سبب اس شخص سے اس کا کمالِ علم سلب کرلیا گیا ہو۔

فوراً یا دیر سے توبہ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ ثُمَّ يَتُوبُونَ مِنْ قَرِيبٍ پھر قریب ہی وقت میں توبہ کرلیتے ہیں، حالانکہ اگر کوئی گناہ گار آدمی فوراً توبہ نہ کرے بلکہ ایک

عرصہ دراز کے بعد بھی توبہ کر لے تو بھی اس کی توبہ قبول ہوتی ہے؟

جواب یہاں قریب کا لفظ بعید کے مقابل نہیں لایا گیا ہے کیونکہ دونوں کا حکم ایک ہے بلکہ اس کا معنٰی یہ ہے کہ پھر وہ سلطان موت کو دیکھنے سے پہلے پہلے توبہ کر لیتے ہیں، اسی طرح حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے آیت کریمہ کے قرینہ کو دیکھتے ہوئے فرمایا جس میں ہے کہ حَتَّىٰٓ إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ ٱلۡمَوۡتُ قَالَ إِنِّي تُبۡتُ ٱلۡـَٰٔنَ۔

وَآتَيۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارًا

سوال اس آیت کا کیا مطلب ہے وَآتَيۡتُمۡ إِحۡدَاهُنَّ قِنطَارًا اور تم اس ایک کو انبار کا انبار مال دے چکے ہو، حالانکہ اس سے لینے کی حرمت مطلقاً ثابت ہے خواہ اس کو مہر نہ دیا ہو بلکہ وہ اس کے ذمہ ہو؟

جواب یہاں إِيتَاء سے مراد ضمان اور التزام ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِذَا سَلَّمۡتُمۡ مَآ آتَيۡتُمۡ جب کہ ان کے حوالے کر دو جو کچھ ان کو دینا کیا ہے، یہاں حوالے کرنے سے مراد ضمانت اور التزام ہے۔

بہتان سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَتَأۡخُذُونَهُۥ بُهۡتَٰنًا کیا تم اس کو لیتے ہو بہتان رکھ کر، حالانکہ مہر کا واپس لینا ظلم ہے بہتان نہیں ہے، کیونکہ بہتان تو جھوٹ ہوتا ہے، بہتان سے یہاں کیا مراد ہے؟

جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ اور ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتان سے یہاں ظلم ہی مراد ہے، اور امام زجاج رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتان سے مراد یہاں باطل ہے، اور لغت کی کتابوں میں یہ بات مشہور ہے کہ بہتان یہ ہے کہ انسان کسی دوسرے کے متعلق وہ بات کہے جو اس نے نہ کی ہو، اس لیے اس آیت کی مراد یہ ہے کہ شوہر بسا اوقات اپنی بیوی پر اس لیے تہمت لگاتا ہے کہ اس کے ذریعہ اس کا مہر اس سے لے

سکے اور اس سے جدائی اختیار کر سکے اور بعض کہتے ہیں کہ اس بہتان سے مراد شوہر کا اس بات سے انکار کرنا ہے کہ اس کے ذمہ اس عورت کا کوئی مہر ہے۔

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ دادا (کسی وقت) نکاح کر چکے ہوں، تم انہیں نکاح میں نہ لاؤ، البتہ پہلے جو کچھ ہو چکا وہ ہو چکا۔ یہاں فعل مستقبل کی نہی ہے اور إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ مگر جو بات گزر گئی گزر گئی، ماضی ہے تو ماضی کا مستقبل سے استثناء کیسے درست ہے؟

جواب ① بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں إِلَّا بَعدُ کے معنیٰ میں ہے، جیسا کہ اللہ کے فرمان میں ہے لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَى وہ اس میں نہیں چکھیں گے مگر موت پہلی۔ ② بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہاں عبارت میں تقدیم وتاخیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ تحقیق یہ ہے بے حیائی مگر جو بات گزر گئی گزر گئی۔

كَانَ ماضی، حال اور استقبال کے لیے

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً باپ کی منکوحہ کے ساتھ نکاح بے حیائی ہے، یہاں لفظ ماضی کے ساتھ ذکر کیا، حالانکہ باپ کی منکوحہ کے ساتھ ماضی، حال اور مستقبل ہر زمانے یہاں تک کہ قیامت کی صبح تک بے حیائی ہے؟

جواب كَانَ کبھی ماضی منقطع (انقطاع زمانہ ماضی) کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے كَانَ زَيْدٌ غَنِياً زید مال دار تھا اور كَانَ الْخَزَفُ طِيناً اور کبھی كَانَ تسلسل

زمانہ کے لیے آتا ہے جو زمانہ حال سے متصل ہو جیسے ابو جندب الھذلی کا شعر ہے

وَ كُنتُ إِذَا جَارِي دَعَا لِمَضُوفَةٍ
أُشَمِّرُ حَتَّى يَنصِفَ السَّاقَ مِيزَرِي

ہذلی اپنی اس صفت کی تعریف و مدح کر رہا ہے جو اسے فی الحال حاصل تھی، نہ کہ ایسی صفت جو زائل ہو چکی اور جا چکی، مضوفہ ایسا کام جس سے وہ ڈرتا ہے، اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا یعنی اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ سے چیز کا علم ہے، نیز وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا یعنی اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہر چیز پر قادر ہے، بہر کیف ہماری بحث اس قسم سے ہے، کان کے متعلق مزید کلام ان شاء اللہ تعالیٰ اس فرمان الٰہی إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا کے تحت آرہا ہے۔

ربیبہ مطلقاً حرام ہے

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ اور تمہاری بیبیوں کی بیٹیاں جو کہ تمہاری پرورش میں رہتی ہیں، ربیبہ کی حرمت کو زیر پرورش ہونے کے ساتھ مقید کیا گیا ہے حالانکہ یہ حرمت مطلقاً ثابت ہے اگرچہ وہ اس کی زیر پرورش نہ ہو؟

جواب فِي حُجُورِكُمْ (تمہارے زیر پرورش) یہ قید اغلب اور عادۃً لگائی گئی ہے، یہ قید احترازی یا شرط کے طور پر نہیں ہے، (یعنی یہ قید اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے) یہی وجہ ہے کہ حِلت کے موقع پر صرف نفی دخول (صحبت نہ کرنا) پر اکتفا کیا گیا ہے، وہاں پرورش کے تحت ہونے نہ ہونے کی کوئی قید نہیں، فرمایا فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اگر تم نے ان بیبیوں سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں، غور کیجیے۔

فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ کا فائدہ

سوال یہاں فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ پھر اگر تم نے ان سے صحبت نہیں کی تو تم پر کوئی گناہ نہیں ہے، کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ بظاہر یہ کہنے کی ضرورت نہیں کیونکہ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ اور وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ دونوں کے مجموعے سے یہ بات معلوم ہو ہی جاتی ہے کہ ربیبہ کی حرمت عدم دخول کے ساتھ مقید ہے؟

جواب فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ کا فائدہ یہ ہے کہ کسی کو یہ وہم نہ ہو کہ جس طرح فی حجورکم کی قید محض عادت اور اغلب کے اعتبار سے ہے یعنی اتفاقی ہے احترازی نہیں ہے یہ وہم نہ ہو، چنانچہ اس وہم کے ازالہ کے لیے فرمایا کہ اگر تم نے ان سے صحبت نہ کی ہو تو تم کو کوئی گناہ نہیں۔

باندی کا مہر اس کے آقا کو دینا ضروری ہے

سوال باندیوں کے نکاح کے سلسلہ میں فرمایا فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ سو ان سے نکاح کر لیا کرو ان کے مالکوں کی اجازت سے اور ان کو ان کے مہر دے دیا کرو، حالانکہ باندی کے مہر کا مالک اس کا آقا ہوتا ہے، اس بناء پر ان باندیوں کا مہر ان کے آقا کو دینا ضروری ہے نہ کہ ان باندیوں کو دینا، اس لیے یہ کیسے فرمادیا کہ ان باندیوں کو ان کے مہر دے دیا کرو؟

جواب ① چونکہ خود باندی بھی اور اس کی تمام چیزیں اس کے آقا کی ملک ہوتی ہیں اس لیے باندی کو مہر دینا ایسا ہی ہے جیسے اس کے آقا کو دینا۔

② یہاں مضاف محذوف ہے اور وہ مَوَالِيهِنَّ ہے، چنانچہ آیت کا معنیٰ یہ ہو گا کہ ان باندیوں کا مہر ان کے آقاؤں کو دے دیا کرو۔

باندی سے نکاح

سوال یہ کیسے فرمایا کہ ذٰلِكَ لِمَنۡ خَشِيَ الۡعَنَتَ مِنۡكُمۡ یہ اس شخص کے لیے ہے جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو، حالانکہ باندی سے نکاح کا جواز بعض علماء کے نزدیک خوف عَنَت (زنا کے اندیشے) کے بغیر بھی ثابت ہے؟

جواب یہاں اضمار ہے اور اس میں عبارت مقدر ہے، اصل یہ تھا ذَالِكَ اَصۡوَبُ وَاَصۡلَحُ لِمَنۡ خَشِيَ الۡعَنَتَ مِنۡكُمۡ یعنی جو تم میں زنا کا اندیشہ رکھتا ہو اس کے لیے باندی سے نکاح کر لینا زیادہ درست اور مناسب ہے، اس لیے خوف عَنَت (زنا کا اندیشہ) کی یہ شرط اصلح اور اشد کے لیے ہو گی، (جواز نکاح کے لیے نہ ہو گی) جیسے اس فرمان خداوندی میں خَیرًا کی شرط اسی کے لیے ہے، فرمایا فَكَاتِبُوهُمۡ إِنۡ عَلِمۡتُمۡ فِيهِمۡ خَيۡرًا (النور ۳۳) اگر ان میں بہتری کے آثار پاؤ تو ان کو مکاتب بنا دیا کرو۔

لَامۡ کا اَنۡ کے معنٰی میں استعمال

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ يُرِيدُ اللّٰهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمۡ اللہ ارادہ کرتے ہیں کہ تم سے بیان کر دیں، حالانکہ ارادہ تو ان کے ساتھ متصل ہوتا ہے یوں کہتے یرید ان یفعل جیسے اس فرمان میں ہے يُرِيدُ اللّٰهُ أَنۡ يُخَفِّفَ عَنۡكُمۡ ارادہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ یہ کہ تخفیف کرے تم سے، ارادہ کا لفظ ان کے ساتھ متصل ہے۔

جواب قرآن کریم میں لام، أن کے معنٰی میں بہت سے مقامات پر آیا ہے، جیسے ارشاد ہے وَأُمِرۡتُ لِأَعۡدِلَ بَيۡنَكُمُ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے درمیان انصاف کروں، اور فرمایا وَأُمِرۡنَا لِنُسۡلِمَ لِرَبِّ الۡعَالَمِينَ ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم رب العالمین کے لیے تابعدار ہو جائیں، اور فرمایا کہ يُرِيدُونَ لِيُطۡفِئُوا نُورَ اللّٰهِ بِأَفۡوَاهِهِمۡ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھادیں، اسی طرح یہاں بھی ہے۔

اسباب رزق اور تجارت

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں تجارت کو خصوصی طور پر کیوں ذکر کیا، فرمان ہے إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ لیکن کوئی تجارت ہو جو باہمی رضامندی سے ہو، حالانکہ تجارت کی طرح ہبہ، صدقہ، وصیت اور ضیافت وغیرہ بھی تجارت کی طرح حلال ہونے کا تقاضا کرتی ہیں؟

جواب ① تجارت کا خصوصی ذکر اس لیے فرمایا کہ لوگوں کا اپنے اموال کے متعلق اکثر تصرف تجارت ہی میں ہوتا ہے۔ ② رزق کے اسباب کا زیادہ تر تعلق تجارت سے ہے، اس لیے تجارت کا خاص طور پر ذکر کیا گیا۔

لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ کاش! کہ برابر کی جائے ساتھ ان کے زمین، مفسرین کرام کہتے ہیں کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز تمنا کریں گے کہ کاش وہ مٹی بن جائیں، جیسے سورۃ النباء کے آخر میں اس کا ذکر آیا ہے، الفاظ کا ظاہر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ کفار آرزو کریں گے کہ ہم (اللہ تعالیٰ) زمین کو ان کے مثل انسان بنادیں، جیسے کہتے ہیں سَوَّيتُ زَيدًا بِعَمرٍو اس کا معنیٰ ہوتا ہے کہ میں نے زید کو عمرو کے برابر کردیا، زید مسوی اور عمرو مسوی بہ ہے؟

جواب سَوَّيتُ هٰذَا بِهٰذَا کے دو معنیٰ ہیں ① دوسرے کے حکم کو پہلے پر جاری کرنا جیسے سویت زیداً بعمرو یعنی میں نے زید کو عمرو کے برابر کردیا، یہ ساویت کی طرح ہے۔ ② مسوّی مفعول ہوا ورمسوّی بہ اس کا آلہ ہوا جیسے سویت القلم بسکین یعنی میں نے قلم کو چھری کے ساتھ برابر کیا، قلم مسویٰ اور مفعول ہے اور سکین چھری مسوی بہ اور آلہ ہے، یا جیسے

سویت الثوب بالمقراض یعنی میں نے کپڑے کو برابر کیا قینچی سے، یعنی ٹھیک کیا، الثوب کپڑا مسوی اور مفعول ہے اور مقراض قینچی مسوی بہ اور آلہ ہے، اسی طرح اس آیت کریمہ میں بھی لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ کے معنٰی میں دو احتمال ہیں ① یہ بمعنٰی سَاوِيَتْ ہو، آیت کا مطلب یہ بنے گا کہ وہ کفار قیامت کے دن آرزو کریں گے کہ کاش وہ مٹی بنا کر زمین کے برابر کر دیے جائیں، جیسے ارشاد باری ہے لَتَنُوٓءُ بِالْعُصْبَةِ اور وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ان لوگوں کے قول کے مطابق جو یہاں باء کو زائدہ قرار نہیں دیتے، نیز جیسے عام محاورہ میں کہتے ہیں أَدخلتُ الخَاتِمَ فی أصبعی یعنی میں نے انگوٹھی داخل کی اپنی انگلی میں۔

② یہ لَوْ تُسَوّٰى بِهِمُ الْأَرْضُ بمعنٰی آلہ ہو، اس صورت میں آیت مبارکہ کا معنٰی ہوگا کہ وہ آرزو کریں گے کہ کاش زمین ان کو خوب کوٹ کر برابر کر دے اور وہ مٹی بن جائیں اور پھر زیر زمین منتشر ہو جائیں اور زمین بالکل سیدھی اور ہموار ہو جائے کہ کہیں بھی اونچ نیچ نہ ہو، جیسے ایک جگہ فرمایا لَا تَرٰى فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا اے مخاطب! نہیں دیکھے گا تو بیچ اس کے کجی اور نہ اونچان یعنی ٹیلہ، جب بَعث بَعدَ الموت ہوگا اور قبریں اور گڑھے مردوں سے خالی ہو جائیں گی تو زمین کی سطح متفاوت ہو گی تو اللہ تعالیٰ اس کو ہموار اور مساوی السطح کر دیں گے، بہر حال ہو سکتا ہے کہ کافروں کی یہ تمنا اور آرزو زمین کو مساوی سطح بنانے سے قبل ہو۔

خیر سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کے ارشاد لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَقْوَمَ تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی اور موقع کی بات تھی، کا کیا مطلب ہے، خیر اً اسم تفضیل کا صیغہ ہے، جب کہا جاتا ہے کہ هٰذَا خَيْرٌ مِّنْ ذٰلِكَ یعنی یہ اس سے بہتر ہے تو اس کا مطلب اور تقاضا یہ ہوتا ہے کہ بہتری ان دونوں باتوں میں سے ہر بات کے اندر ہے، لیکن اس بات کو دوسری

بات سے فضیلت ہے یعنی اس کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ جو کلمات یہودی لوگ کہتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہیں مگر سَمِعنَا وَاَطعنَا کے کلمات اس سے زیادہ بہتر ہیں؟

جواب یہاں خیر سے مراد وہ خیر ہے جو شر کے مقابل استعمال ہوتا ہے، اس سے مراد وہ خیر نہیں ہے جو صیغہ افعل التفضیل کا ہے، جیسے کہتے ہیں فی فلان خیر فلاں میں خیر ہے یعنی شر نہیں ہے۔

وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا کا مطلب

سوال یہاں کیسے فرمادیا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللّٰهِ مَفْعُولًا اور ہے کام اللہ کا کیا گیا، مفعول تو اللہ کی مخلوق ہوتی ہے حالانکہ اللہ کا امر اور اللہ کا قول مخلوق نہیں ہے؟

جواب یہاں امر سے مراد وہ امر نہیں ہے جو نہی کی ضد ہے بلکہ اس سے مراد کوئی حادثہ یا کام یا بات ہے، کیونکہ اس کو امر کہتے ہیں، جیسے اس فرمان الٰہی میں امر کا معنٰی کوئی کام یا بات وغیرہ ہے، لَعَلَّ اللّٰهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذٰلِكَ أَمْرًا (الطلاق ۱) شاہد ہے کہ اللہ پیدا کردے پیچھے اس کے کچھ بات، نیز فرمایا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلًا أَوْ نَهَارًا (یونس ۲۴) دن میں یا رات میں اس پر ہماری طرف سے کوئی حادثہ آپڑا۔

کیا تمام مشرک ناقابل معافی ہیں؟

سوال اللہ تعالٰی نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ بے شک اللہ نہیں معاف کرتے کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، حالانکہ بھول کر شرک کرنے والا، مکرہ اور مجبور شخص کی طرف سے کیے جانے والے شرک سے توبہ تائب ہونے والا قابل بخشش ہے؟

جواب ① اس سے مراد ان لوگوں کے شرک کے ماسوا دوسروں کا شرک ہے، یہ مذکورہ لوگ خارجی دلائل کی بناء پر آیت کے عموم سے مخصوص اور مستثنٰی ہیں۔

② مشیّت کی قید کا تعلق منفی اور مثبت دونوں فعلوں سے ہے، گویا یوں فرمایا إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ الشِّرْكَ لِمَن يَّشَآءُ وَيَغْفِرُ مَا دُونَهُ لِمَن يَّشَآءُ بے شک اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے گا شرک معاف نہیں کرے گا اور جس کے لیے چاہے گا اس کے ماسوا معاف کردے گا۔

شرک کے علاوہ گناہوں کی بخشش قطعی ہے؟

سوال آیت إِنَّ اللّٰهَ لَا يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ سے معلوم ہوتا ہے کہ شرک کے علاوہ جو گناہ ہیں ان کی بخشش قطعی نہیں ہے بلکہ ان کی بخشش متوقع ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَظَلَمُوا لَمْ يَكُنِ اللّٰهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا (۱۶۸ النساء) سے پتہ چلتا ہے کہ کفر اور ظلم جو غیر شرک ہیں ان کی قطعی مغفرت نہیں ہوگی، ان آیات میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟

جواب ① یہاں ظلم سے مراد شرک ہے، حضرت مقاتلؒ فرماتے ہیں، شرک کا نام ظلم بھی رکھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ شرک بڑا ظلم ہے، اس لیے ایسا ہے جیسے فرمایا ہو إِنَّ الَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ ② اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَٰلِكَ لِمَن يَشَاءُ شرک کے ماسوا گناہ کی مغفرت پر قطعی نہیں ہے بلکہ اس کی مغفرت مشیّتِ الٰہیہ کے ساتھ معلق ہے، پھر دوسری آیت کے ذریعہ توضیح فرمائی کہ کافران لوگوں میں داخل نہیں ہے جن کی مغفرت، مشیّتِ خداوندی سے معلق ہے اس لیے یہ امر طے ہوگیا کہ کافران لوگوں میں داخل ہے جن کی مغفرت نہیں ہوگی، اس لیے ان دونوں کے درمیان کوئی واسطہ نہیں ہے۔

③ یہ آیت عام ہے لیکن دوسری آیت سے مخصوص ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا یہ قول إِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا پہلی آیت سے مخصوص ہے، اجماعِ امت اس کا مؤید ہے

، کیونکہ اس بات پر اجماع امت ہے کہ کافر اور مشرک دونوں نا قابل مغفرت ہیں اور جہنم میں ہمیشہ رہیں گے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا یعنی بے شک وہ لوگ جو کافر ہوئے اہل کتاب میں سے اور مشرکین میں سے وہ ہمیشہ جہنم کی آگ میں ہوں گے۔

اپنے آپ کو مقدس اور پاکیزہ سمجھنے کی ممانعت

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُزَكُّونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ اللَّهُ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے کو مقدس سمجھتے ہیں، بلکہ اللہ ہی جسے چاہتا ہے پاکیزہ بناتا ہے، دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى اپنے آپ کو مقدس نہ سمجھو وہ ذات خوب جانتی ہے تقویٰ والوں کو، گویا کہ ان دو آیات میں اپنے کو مقدس سمجھنے والوں کی مذمت فرمائی، جب کہ نبی کریم ﷺ نے اپنے آپ کو مزکی اور مقدس فرمایا ہے ارشاد فرمایا واللہ إني لأَمِينٌ فِي السَّمَاءِ أَمِينٌ فِي الأَرْضِ اللہ کی قسم میں البتہ امانت دار ہوں آسمان میں اور امانت دار ہون زمین میں، اور اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ ملکی خزانوں پر مجھے مقرر کر دیجیے میں نگہبانی کرنے والا خوب جانتا ہوں؟

جواب حضرت نبی کریم ﷺ نے یہ بات اس وقت ارشاد فرمائی تھی جب منافقین نے نبی کریم ﷺ پر الزام لگایا تھا کہ آپ ﷺ نے عدل اور امانت کے ساتھ مال تقسیم نہیں کیا، آپ کو چاہیے کہ اس تقسیم میں عدل وانصاف سے کام لیں، تو آپ ﷺ نے ان کی تردید اور تکذیب کے لیے یہ ارشاد فرمایا اور حضرت یوسف

نے جو کچھ فرمایا تھا اس کی وجہ صرف احکامِ الٰہی کا نفاذ اور حق و عدل کا قیام تھا جو کہ انبیاء کے فرائض منصبی میں سے ہوا کرتا ہے، نیز یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ اس وقت ان کے علاوہ اور کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو اس اہم کام کو سرانجام دے سکے، اس لیے یوسف علیہ السلام ہی چونکہ اس کے لیے متعین تھے اس لیے انہوں نے اس منصب کا مطالبہ کیا اور خود اپنی تعریف بیان کی، اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رَحِمَ اللهُ أَخِي يُوسُفَ لَوْ لَمْ يَقُلْ اِجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ لَاسْتَعْمَلَهُ مِنْ سَاعَتِهِ، وَلٰكِنَّهُ أُخِّرَ ذٰلِكَ سَنَةً اللہ تعالیٰ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے اگر وہ یہ نہ کہتے کہ مجھے ملکی خزانوں پر مامور کر دو تو اللہ اس کو اسی وقت حاکم بنا دیتے لیکن ان کے کہنے کی وجہ سے ایک سال کی تاخیر ہوئی۔

تمام ہی کفار لعنتی ہیں

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ اُوْتُوْا نَصِيْبًا مِّنَ الْكِتٰبِ يُؤْمِنُوْنَ بِالْجِبْتِ وَالطَّاغُوْتِ وَيَقُوْلُوْنَ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْا هٰۤؤُلَاۤءِ اَهْدٰى مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا سَبِيْلًا۔ اُولٰۤئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ وَمَنْ يَّلْعَنِ اللّٰهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهٗ نَصِيْرًا کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، وہ مانتے ہیں بتوں کو اور شیطان کو، اور کافروں کے بارے میں کہتے ہیں کہ جو لوگ ایمان لائے ان کے بنسبت یہ کافر زیادہ راہ راست پر ہیں۔ ایسا کہنے والے وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی اور جس پر اللہ لعنت کر دے تو اس کے لیے کوئی مددگار نہ پائے گا۔ یہاں کلام حصر کے لیے ہے اس سے پتا چلا کہ اللہ کی لعنت انہی لوگوں کے لیے ہے، حالانکہ اللہ کی لعنت صرف انہی کے لیے نہیں ہے بلکہ تمام کافروں کو شامل ہے؟

جواب أُولٰئِكَ کے لفظ سے ان لوگوں کی طرف اشارہ ہے جو اس بات کے قائل

ہیں کہ کفار مسلمانوں کی بہ نسبت زیادہ راہ راست پر ہیں، ظاہر ہے یہ بات تمام کفار کی طرف سے پائی جاتی ہے، اس لیے لعنت ان تمام کو شامل ہے۔

چمڑیاں بدلنے کی سزا؟

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں **كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوقُوا الْعَذَابَ** جب ایک بار ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں، اس آیت سے بظاہر یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ کرنے والی چمڑیوں کے علاوہ ان چمڑیوں کو عذاب دیں گے جنہوں نے نافرمانی نہیں کی، حالانکہ بے قصور کو عذاب دینا ظلم ہے؟

جواب ① جب نئی چمڑیوں کو عذاب دیا جائے گا تو اس عذاب کا درد ان کے دلوں کو ہوگا اور ظاہر ہے کہ وہ دل تو نئے نہیں ہوں گے بلکہ اصل میں وہ دل ہی شرک وغیرہ کی وجہ سے گناہ گار ہوں گے۔

② تبدیلی سے مراد یہ ہے کہ ان کی چمڑیاں تو وہی رہیں گی البتہ چمڑیوں کو جلانا اور گالنا بار بار ہوگا یعنی یہاں ایک چمڑی کی جگہ دوسری چمڑی کی تبدیلی کا ذکر صفات کے اعتبار سے ہے نہ کہ ذات کے اعتبار سے، صفات کی تبدیلی مراد ہے، ذات کی تبدیلی مراد نہیں ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَاتُ** جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ اور آسمان بھی، جیسے ایک شاعر نے کہا

وَمَا النَّاسُ بِالنَّاسِ الَّذِيْنَ عَهِدْتُهُمْ　　　وَمَا الدَّارُ بِالدَّارِ الَّتِي كُنْتُ أَعْهَدُ

یہ لوگ وہ لوگ نہیں ہیں جن سے میں نے عہد کیا تھا اور نہ یہ گھر وہ ہے جہاں میں رہتا تھا۔

جنت میں سورج نہیں ہو گا تو سایہ کہاں ہو گا؟

سوال یہ کیسے فرمایا وَنُدۡخِلُهُمۡ ظِلًّا ظَلِيلًا اور ہم ان کو نہایت گنجان سایہ میں داخل کریں گے، جنت میں دھوپ تو نہیں ہو گی کہ اس کی گرمی سے بچنے کے لیے سایہ کی ضرورت پیش آئے؟

جواب یہاں مجازاً خوشگوار اور پر آسائش مقام مراد ہے جیسا کہ عرف عام میں ایسا کہتے ہیں کیونکہ حجاز کے علاقے شدید گرم ہوتے تھے اس لیے سایہ کی جگہ ان کے لیے بڑی عمدہ تھی، اس لیے ان سے ان کے فہم اور سمجھ کے مطابق خطاب کیا گیا، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَهُمۡ رِزۡقُهُمۡ فِيهَا بُكۡرَةً وَعَشِيًّا اور ان کو ان کا کھانا صبح و شام ملا کرے گا، حالانکہ جنت میں نہ طلوع آفتاب ہو گا اور نہ ہی غروب آفتاب کہ اس میں صبح و شام کا وقت آئے، لیکن چونکہ جنت میں کھانے پینے کی تمام نعمتیں دن کے دونوں حصوں میں ان کے لیے موجود ہوں گی اس لیے یہ تعبیر اختیار کی کہ ان کے لیے صبح و شام رزق موجود ہو گا۔

روز محشر کے معززین و خواص

سوال یہ کیسے فرمایا کہ وَمَنۡ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰٓئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنۡعَمَ اللَّهُ عَلَيۡهِمۡ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ جو لوگ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ ان حضرات کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا ہے یعنی انبیاء، صدیقین، شہدا اور صالحین، یہ تو اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنے والوں کی مدح ہے اور عربوں کی عادت ہے کہ مدح کی صفات میں ان کے ہاں ترقی ادنیٰ سے اعلیٰ کی طرف ہوتی ہے اور یہاں تو اس کے برعکس ہے، کیونکہ یہاں وصف اعلیٰ سے وصف ادنیٰ کی طرف نزول ہے؟

جواب یہاں کلام سے مراد مذکورہ امر نہیں ہے بلکہ یہاں کلام سے اصل مقصود یہ بتانا ہے کہ جولوگ اللہ اور رسول اللہ ﷺ کے فرمانبردار ہیں وہ قیامت کے روز معززین اور خواص کے ساتھ ہوں گے، پھر گویا کسی سائل نے ان اشراف اور خواص کے متعلق سوال کیا کہ وہ کون ہیں؟ تو مزید افادہ کی خاطر معنیٰ مقصود مکمل ہونے کے بعد تفصیل بیان کی گئی کہ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ اور اس تفصیل کے بیان کرنے میں اخص فالاخص اور اشرف فالاشرف کالحاظ فرمایا گیا، اشراف اور خواص کوذکر کرنے کی غالب وجہ یہی معلوم ہوتی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد عالی ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الآیۃ خلاصہ یہ ہوا کہ آیت ہذا سے مقصود اجمالی طور پر خبر دینا ہے نہ کہ تفصیلی طور پر، جس کی دلیل یہ ہے کہ جب بندوں کو تعلیم دی کہ وہ اللہ سے اس چیز کو مانگیں تو ان لوگوں کی اس قول سے اجمالاً راہنمائی فرمائی اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ۔

مکروفریب عورتوں میں زیادہ یا شیطان میں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ إِنَّ كَيْدَ الشَّيْطَانِ كَانَ ضَعِيفًا تحقیق شیطان کی تدبیر کمزور ہوتی ہے، اور عورتوں کے حق میں فرمایا کہ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ تحقیق تمہاری تدبیر عظیم ہوتی ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ شیطان کی تدبیر عورتوں کی تدبیر سے بڑی ہوتی ہے، پھر یہ کیسے فرمادیا؟

جواب ① پہلی آیت سے مراد یہ ہے کہ اللہ کے مخلص اور نیک بندوں کے خلاف شیطان کی تدبیر حفاظتِ خداوندی کی وجہ سے کمزور اور لچر ہوتی ہے، جیسے ارشاد ہے إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ سلطان یعنی میرے بندوں پر تیرا کوئی زور نہیں چلے گا اور ابلیس لعین کا قول نقل کرتے ہوئے فرمایا إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ

الْمُخْلَصِينَ بجز آپ کے ان بندوں کے جو ان میں منتخب کیے گئے ہیں اور دوسری آیت سے مراد یہ ہے کہ عورتوں کے مکر اور ان کی چالاکیاں مردوں کے بہ نسبت عظیم ہیں، ② دوسرا جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ **ان کیدکن عظیم** عزیز مصر کا قول ہے ،اس کے قائل اللہ تعالیٰ نہیں ہیں، اس لیے ان آیات میں کوئی تناقض یا تعارض نہیں ہے۔

مصیبت اور خوشحالی کا سبب؟

سوال **وَإِنْ تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَإِنْ تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَذِهِ مِنْ عِنْدِكَ** اور اگر ان کو کوئی اچھی حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو گئی ہے اور اگر ان کو کوئی بری حالت پیش آتی ہے تو کہتے ہیں کہ آپ کے سبب ہے، اس آیت سے مشرکین و منافقین کی عیب چینی اور ان کی مذمت کی گئی ہے، پھر اس قول سے اس کا رد کیا گیا ہے **قُلْ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ** آپ فرما دیجیے کہ سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا **مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ** تجھے جو کوئی خوشحالی پیش آتی ہے وہ محض اللہ کی جانب سے ہے اور جو کوئی بدحال پیش آئے وہ تیرے ہی سبب سے ہے، اب اس آیت میں منافقین کے بعینہ اسی قول کی خبر دی گئی ہے جس کا پہلے رد کیا گیا تھا؟

جواب ① بعض علماء کرام فرماتے ہیں کہ دوسرا جملہ منافقین کے قول کی حکایت ہے اصل عبارت اس طرح ہے **فَمَا لِهَؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا** یعنی ان لوگوں کو کیا ہوا کہ اگر بات سمجھنے کے پاس کو بھی نہیں نکلتے کہ یہ یوں کہتے ہیں **مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ**۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اے انسان! تجھے جو کوئی خوشحالی اور آسودگی حاصل ہوتی ہے وہ محض اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ہوتی ہے اور جو کوئی بدحالی اور قحط زدگی پیش آتی ہے وہ تیرے ہی گناہوں

اور شامت اعمال کے سبب آتی ہے نہ محمد ﷺ کے سبب جیسا کہ مشرکین خیال کرتے ہیں، اس کی تائید اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی سے ہوتی ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اور تم کو جو مصیبت پہنچتی ہے تو وہ تمہارے ہی ہاتھوں کے کیے ہوئے کاموں سے پہنچتی ہے اور بہت سی تو درگزر ہی کر دیتا ہے۔

حَسَنَةٌ اور سَيِّئَةٌ سے مراد کیا ہے؟

سوال یہ کیسے کہا گیا ہے کہ شر اور معصیت اللہ کے ارادہ سے ہوتے ہیں حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَمَا أَصَابَكَ مِن سَيِّئَةٍ فَمِن نَّفْسِكَ اور تجھے جو کوئی بدحالی پیش آئے تو وہ تیرے ہی سبب سے ہے؟

جواب ان آیات میں حَسَنَةٌ سے مراد اطاعت اور سَيِّئَةٌ سے مراد معصیت نہیں ہے بلکہ ان سے مراد خوش حالی اور بدحالی اور نصرت و ہزیمت ہے جیسا کہ علماء کے اس میں اختلافی اقوال ہیں، غور کرنے سے یہی بات معلوم ہوتی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مَا أَصَابَكَ جو کچھ تجھے پیش آئے فرمایا ہے مَا عَمِلْتَ مِن سَيِّئَةٍ جو برائی تو نے کی نہیں فرمایا ہے۔

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا کیا پھر یہ لوگ قرآن کریم میں غور نہیں کرتے اور اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں بکثرت تفاوت پاتے، یہاں دو طرح کے سوالات ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ اس آیت کا مفہوم اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن کریم میں اختلاف کم ہے ورنہ وصفِ کثرت کے ساتھ اس اختلاف کو مقید کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، حالانکہ قرآن میں نہ زیادہ اختلاف ہے اور نہ کم، یعنی

بالکل اختلاف ہے ہی نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ قرآن کے منجانب اللہ ہونے میں اختلاف کثیر کا نہ ہونا اس بات پر دال ہے کہ غیر اللہ کی جانب سے آنے والی ہر کتاب میں اختلاف کثیر پایا جاتا ہے حالانکہ یہ خلاف واقعہ ہے، اس لیے کہ یہاں اختلاف سے مراد تو اس کے الفاظ میں کذب اور تناقض ہے یا اس کے معانی میں تباین اور تعارض ہے یا پھر بلاغت وحکمت وغیرہ میں بعض کا بعض کے درمیان تفاوت ہے؟

قرآن میں اختلاف قلیل و کثیر کا مطلب

جواب ازسوال اول: وصفِ کثرت کے ساتھ اختلاف کو مقید کرنا مبالغہ فی الاثبات کے لیے ہے گویا یوں فرمایا اگر یہ قرآن اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو لوگ اس میں اختلافِ قلیل تو کیا بکثرت تفاوت پاتے لیکن یہ قرآن چونکہ اللہ کی جانب سے ہے اس لیے اس میں نہ کثیر اختلاف ہے اور نہ قلیل، اس لیے یہ قرآن غیر اللہ کی طرف سے کیسے ہو سکتا ہے؟ چنانچہ یہاں اختلاف کو وصفِ کثرت کے ساتھ مقید کرنے سے مقصود یہی ہے، اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ قرآن کریم قلیل اختلاف پر مشتمل ہے، کثیر پر نہیں ہے۔

جواب ازسوال ثانی: علم وفن کی کوئی بھی کتاب جو غیر اللہ کی طرف سے ہو اس میں مذکورہ تفاسیر میں سے کسی نہ کسی تفسیر کے مطابق فی الجملہ اختلاف ضرور موجود ہوتا ہے جس کی معرفت استقراء اور تتبع سے ممکن ہے اور قرآن مختلف علوم وفنون کا جامع ہے، اس لیے اگر قرآن غیر اللہ کی طرف سے ہوتا تو اس میں ہر فن کی نسبت سے کچھ نہ کچھ اختلاف اور تفاوت ضرور ہوتا جس کی وجہ سے مجموعہ اختلاف اختلاف کثیر بن جاتا۔

اگر اللہ کا فضل نہ ہوتا تو؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا **وَلَوۡلَا فَضۡلُ اللّٰهِ عَلَيۡكُمۡ وَرَحۡمَتُهٗ لَاتَّبَعۡتُمُ الشَّيۡطٰنَ اِلَّا قَلِيۡلًا** اور اگر تم لوگوں پر خدا کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کے پیرو ہو جاتے بجز تھوڑے سے آدمیوں کے، فضل ورحمت نہ ہونے کی صورت میں قلیل لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی توبلا استثناء سب لوگ شیطان کے پیروکار ہو جاتے، یہاں کیا وجہ ہے کہ قلیل لوگوں کا استثناء کیا گیا ہے؟

جواب ① یہ استثناء ماقبل کی طرف راجع ہے، اصل عبارت اس طرح ہے **أَذَاعُوا بِهِ إلا قليلا** ② بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنٰی یہ ہے **لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا** ③ بعض کہتے کہ اس کا معنٰی یہ ہے یعنی اگر رسولوں کو مبعوث کر کے اللہ کا فضل نہ ہوتا تو تم سب کفر وضلالت میں شیطان کے پیروکار بن جاتے سوائے چند لوگوں کے کہ وہ اپنی عقلوں کے ذریعہ خدا کی توحید اور معرفت کو حاصل کر لیتے جیسے بعثت نبوی سے قبل قیس بن ساعدہ اور ورقہ بن نوفل وغیرہ حضرات نے اپنی عقل کے ذریعہ توحید باری تعالیٰ اور معرفت خداوندی کو سمجھا۔

اہل ایمان پر اللہ کا فضل اور رحمت

سوال اس آیت کریمہ سے تو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت کا وجود اکثر لوگوں کے لیے شیطان کی اتباع سے مانع ہے حالانکہ حقیقت حال اس کے خلاف ہے کیونکہ اکثر لوگ کافر ہیں، اس کی تائید فرمان نبوی ﷺ سے بھی ہوتی ہے، آپ ﷺ نے فرمایا کہ **اَلۡاِسۡلَامُ فِي الۡكُفۡرِ كَالشَّعۡرَةِ الۡبَيۡضَاءِ فِي الثَّوۡرِ الۡأَسۡوَدِ؟** اسلام، کفر کے مقابلہ میں ایسا ہے جیسے سیاہ رنگ کے بیل میں ایک سفید بال ہو؟

جواب اس آیت میں اہل ایمان سے خطاب ہے تمام لوگوں سے خطاب نہیں ہے

اِرسال رسول کے ساتھ نُور بصیرت

سوال جب یہ خطاب خاص اہل ایمان سے ہے تو پھر استثناء کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس سے مراد شیطان کی ان معاصی میں اتباع ہے جن کی طرف وہ دعوت دیتا ہے یا جن کا دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے تو بایں مراد اکثر مومنین اس میں اس کے پیروکار ہیں اگرچہ عمر بھر میں کسی کبیرہ گناہ میں ایک بار ہی کیوں نہ ہو اور اگر اس سے مراد دعوت الی الکفر میں اتباع شیطان ہے تو کسی بھی مومن نے کفر کے اندر اس کی پیروی نہیں کی ہے؟

جواب اس آیت کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ اے اہل ایمان! اگر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعہ ہدایت دے کر اللہ تعالیٰ کا تم پر فضل نہ ہوتا تو تم کفر اور بت پرستی وغیرہ امور میں شیطان کی پیروی کرتے مگر بعض تم میں سے ایسے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ارسال رسول (رسول بھیجنے) کے علاوہ بھی زیادتی ہدایت اور نور بصیرت سے نوازا ہے کہ وہ اس کی بدولت کبھی بھی اس کی رحمت و کرم سے شیطان کے پیچھے نہ لگتے جیسے قیس بن ساعدہ اور ورقہ بن نوفل وغیرہ۔

اللہ اصدق القول ہے

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہے؟ جس طرح قول و علم کے بارے میں یہ کہنا درست نہیں ہوتا کہ هَذَا الْقَوْلُ أَقْوَلُ یاهَذَا الْعِلْمُ أَعْلَمُ اسی طرح هَذَا الصِّدقُ أَصْدَقُ بھی نہیں کہا جاتا، کیونکہ صِدق نام ہے خبر کا واقعہ کے مطابق ہونا، اس لیے جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ یہ خبر نفس الامر اور واقعہ کے مطابق ہے تو اس میں کمی و زیادتی کا احتمال نہیں ہوتا؟

جواب یہاں پر اَصدَقُ قائل کی صفت ہے، قول کی صفت نہیں ہے، ظاہر نفس الامر اور واقع کے لحاظ سے دو قائل صدق میں متفاوت ہو سکتے ہیں، اگرچہ وہ دونوں قصہ واحدہ کی خبر دینے میں مساوی ہوں گے اور ہر ایک اس میں صادق ہو گا، لہذا یہ صدق میں ایک قائل کو دوسرے قائل پر ترجیح دینا ہے نہ کہ ایک صدق کو دوسرے صدق پر ترجیح دینا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی بھی بات میں زیادہ صادق نہیں ہے، اس لیے کہ غیر اللہ کے لیے غیر صدق عقلاً ممکن ہے بلکہ واقع بھی ہے **وَلَو نَادِرًا**، جب کہ اللہ تعالیٰ دونوں چیزوں سے منزہ اور پاک ہیں۔

رَد اور رَکس میں فرق

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **كُلَّ مَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ أُرْكِسُوا فِيهَا** جب کبھی ان کو شرارت کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے تو وہ اس میں جا گرتے ہیں، أَرکَسَ کا معنیٰ بھی رد کے آتے ہیں، اس لحاظ سے معنیٰ یوں ہو جائیں گے **كُلَّمَا رُدُّوا إِلَى الْفِتْنَةِ رُدُّوا فِيهَا** اور یہ تکرار ہے؟

جواب اس کا جواب یہ ہے کہ فاعل مختلف ہونے کی وجہ سے تکرار نہیں ہے، معنیٰ یہ ہو جائیں گے، **كُلَّمَا دَعَاهُم قَومُهُم إِلَى الشِّرْكِ رَدَّهُمُ اللهُ إِلَيهِ وَقَلَّبَهُم بِشُؤمِ نِفَاقِهِم** جب کبھی ان کو ان کی قوم شرک کی طرف بلاتی ہے تو اللہ ان کو اس طرف لوٹا دیتے ہیں اور ان کے نفاق کی نحوست کو انہی پر پلٹ دیتے ہیں، اس لیے پہلا رد، دعا (بلانا) کے معنیٰ میں ہے اور رکس رد اور نکس کے معنیٰ میں ہے۔

مومن کو غلطی سے بھی قتل کرنا جائز نہیں

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ **وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً** کسی مومن کی شان نہیں کہ وہ کسی مومن کو قتل کرے لیکن غلطی سے، جب

کہ کسی مومن کو غلطی سے قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے؟

جواب یہاں إِلَّا ، وَلَا کے معنیٰ میں ہے یعنی اور نہ ہی غلطی سے، جیسے ان آیات میں إِلَّا ، وَلَا کے معنی میں ہے،ارشاد ہے لَا تَخَفْ إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ ۝ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ ، نیز فرمان ہے لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ ② اس کا معنیٰ یہ ہے کہ مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ کسی کو اس وقت قتل کرے جب کہ اسے اس کے ایماندار ہونے کا یقین ہو، ہاں البتہ جب اس کو غالب گمان ہو کہ یہ مومن نہیں ہے اور وہ مشرکین کی صف میں موجود ہو تو پھر اس کو قتل کرنا جائز ہے اگرچہ وہ نفس الامر میں مومن ہو۔

کیا مرتکب کبیرہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا؟

سوال یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ ایمان والوں میں سے کبیرہ گناہ کرنے والے ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہیں گے، جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا جو شخص مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے گا اس کی سزا جہنم ہے، اس میں ہمیشہ رہے گا، اللہ کا اس پر غضب ہوا، اللہ کی اس پر لعنت ہوئی اور اللہ نے اس کے لیے بڑا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ قتل مومن گناہ کبیرہ ہے، اس کی سزا ہمیشہ جہنم بتائی گئی ہے۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے ایمان دار ہونے کے سبب اس کو جان بوجھ کر قتل کر دے، ظاہر ہے جو کسی مومن کو اس لیے قتل کر ڈالے کہ یہ صاحب ایمان ہے تو وہ کافر ہو جائے گا اور کافر کی سزا ہمیشہ ہمیشہ دوزخ ہی ہو گی۔ ہمیشہ دوزخ میں رہنے سے مراد ایک لمبا عرصہ رہنا ہے، اس لیے کہ ہمیشگی سے جب ابدیت مراد نہ ہو تو اس سے لمبا عرصہ ٹھہرنا مراد ہوتا ہے، جیسے کہتے ہیں خَلَّدَ السُّلْطَانُ فُلَانًا فِي الْحَبْسِ مطلب یہ ہوتا ہے کہ بادشاہ نے اس کو لمبے عرصہ تک قید میں رکھا ہے۔

مجاہدین اور قاعدین میں فرق

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقَاعِدِينَ دَرَجَةً اللہ تعالیٰ نے اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرنے والوں کو بیٹھنے والوں کے مقابلہ میں ایک درجہ بزرگی دی، پھر یہ کیسے فرمایا کہ وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا ۞ دَرَجَاتٍ مِنْهُ ؟اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو بیٹھنے والوں پر بڑے اجر کے ساتھ بزرگی دی، یعنی بہت سے درجات عطا کیے؟ان آیات میں تطبیق کی کیا صورت ہوگی؟ پہلی آیت سے ایک درجہ کے اعتبار سے مجاہدین کی فضیلت کو بیان فرمایا اور دوسری آیت میں بہت سے درجات کے اعتبار سے ان کی فضیلت کو ذکر کیا گیا؟

جواب پہلی آیت میں مجاہدین کی ان لوگوں کے مقابلہ میں فضیلت بیان کی گئی ہے جو کسی عذر کی بناء پر گھر بیٹھے رہے کہ ان مجاہدین کو ایسے قاعدین کے مقابلہ میں ایک درجہ میں فضیلت ہے کیونکہ وہ لوگ بھی جہاد کا عزم و قصد رکھتے تھے مگر کسی عذر کی وجہ سے مجاہدین کے ساتھ شامل نہ ہوسکے اس لیے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنَىٰ اللہ تعالیٰ نے سب سے اچھے گھر کا وعدہ کر رکھا ہے یعنی جنت کا وعدہ ہے مجاہدین سے بھی اور کسی عذر کی وجہ سے جہاد میں نہ جاسکنے والوں سے بھی اور دوسری آیت میں مجاہدین کی ان لوگوں پر فضیلت بیان کی گئی ہے جو بلا عذر جہاد کرنے والوں کے ہمراہ نہ گئے، ایسے قاعدین کے لیے کوئی فضیلت نہیں ہے بلکہ وہ کوتاہی کرنے والے اور گناہ گار ہیں لہذا ایسے قاعدین کے مقابلہ میں ان مجاہدین کی بہت سے درجات کے ساتھ فضیلت معلوم ہوئی کیونکہ ان قاعدین کے لیے کوئی فضیلت ہی نہیں ہے۔

ہجرت نہ کرنے پر فرشتوں کی زجر و توبیخ

سوال فرشتے جب ان لوگوں سے پوچھتے کہ تم کس حال میں ہو تو وہ کہتے کہ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ہم تو زمین میں مغلوب تھے، ان لوگوں کی یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے؟ ان کا جواب فرشتوں کے سوال کے مطابق نہیں ہے، وہ یوں کہتے کہ ہم اس کام میں تھے یا ہم کسی کام میں نہیں تھے؟

جواب فیم کنتم کا معنٰی توبیخ ہے یعنی فرشتوں نے ان کو زجر اور توبیخ کی ہے کہ وہ دین سے کچھ بھی تعلق نہیں رکھتے کیونکہ انہوں نے ہجرت نہیں کی، اس لیے فیم کنتم کا قول مجازاً الم ترکتم الھجرۃ کے معنٰی میں ہے یعنی تم نے ہجرت کیوں ترک کی ہے؟ چنانچہ انہوں نے اس کی علت بیان کرتے ہوئے اور فرشتوں کی توبیخ پر اعتذار کرتے ہوئے کہا کہ كُنَّا مُسۡتَضۡعَفِينَ فِي ٱلۡأَرۡضِ ہم زمین میں محض مغلوب تھے، فرشتوں نے ان کے اس اعتذار کو اس طرح رد کیا أَلَمۡ تَكُنۡ أَرۡضُ ٱللَّهِ وَٰسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا کیا خدا تعالیٰ کی زمین وسیع نہ تھی تم کو ترک وطن کر کے اس میں چلا جانا چاہیے تھا۔ مطلب یہ ہے کہ اگر تم دور ہونے کی وجہ سے مدینہ کی طرف ہجرت نہیں کر سکتے تھے تو مکہ سے کسی قریبی علاقہ کی طرف چلے جاتے جہاں تم اپنے دین اسلام کے اظہار پر قدرت رکھ سکتے۔

اللہ پر اجر واجب ہونے کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ پس تحقیق ثابت ہو گیا ثواب اس کا اللہ تعالیٰ کے ذمہ، یعنی واجب ہو گیا، غلام تو اپنے آقا پر کسی اجر کا مستحق نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ اجیر نہیں ہے بلکہ وہ خالص غلام ہے، اس لیے یہ کیسے فرمایا کہ اس کا اجر اللہ کے ذمہ واجب ہو گیا؟

جواب اس کا معنٰی یہ ہے کہ اجر اس جہت سے واجب اور ثابت ہو گیا کہ اس نے اپنے بندوں سے اس کا وعدہ فرمایا ہے کہ وہ کسی کا نیک عمل ضائع نہیں کرے گا اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ کے خلاف کرنا محال ہے، اس لیے اجر کا یہ وجوب اس جہت سے ہے اور یہ وعدہ بھی ابتدا اس کا فضل ہے۔

مسافر کے لیے قصر کی شرط

سوال قرآن کریم کے اس ارشاد وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ (جب تم زمین میں سفر کرو) میں مسافر کے لیے قصر کے جواز کے لیے دشمن کے خوف کی شرط کیوں لگائی گئی ہے، حالانکہ قصر، امن کی صورت میں بھی جائز ہے؟

جواب ① دشمن کے خوف کا ذکر شرط کے طور پر نہیں ہے بلکہ غالب اور عادت (اکثر) کے اعتبار سے ہے، رسول کریم ﷺ اور آپ ﷺ کے صحابہ کرام کے اکثر اسفار دشمن کے خوف سے خالی نہیں ہوتے تھے، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے

فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا

② اصل میں کلام أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ پر پورا ہو جاتا ہے، اور آگے یہ فرمان ہے إِنْ خِفْتُمْ، مستقل کلام ہے، یعنی جملہ مستانفہ ہے (نئی بات شروع ہو رہی ہے) اور اس کا جواب محذوف ہے اور وہ ہے **فاحتاطوا وتأھبوا** یعنی پھر تم احتیاط سے کام لو یا پھر تم تیاری کرو۔

③ یہاں قصر سے مراد وہ قصر ہے جس کے شرائط وارکان میں سے شدتِ خوف کی حالت ہے جیسے خوف اس قدر شدید ہو کہ رکوع اور سجدہ کے ساتھ نماز نہ پڑھی جا سکتی ہو یا قبلہ رخ ہو کر نماز ادا نہ کی جا سکتی ہو یا سواری سے اتر کر نماز کا فریضہ ادا نہ ہو سکتا ہو، اس سے مراد رکعات کی تعداد میں قصر نہیں ہے اور مذکورہ قصر خوف دشمن کے ساتھ مشروط ہے۔

کَانَ کا پانچ معانی میں استعمال

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا بے شک نماز اہل ایمان پر وقت مقررہ میں فرض ہے، کیونکہ کان ایسا لفظ ہے جو ماضی پر دلالت کرتا ہے، اور نماز تو حال کا عمل ہے جو قیامت تک جاری رہے گا، یہ مسلمانوں پر مؤقت فرض ہے؟

جواب لفظ کان قرآن کریم میں پانچ معانی کے لیے استعمال ہوا ہے ① کَانَ ازل اور ابد کے معنیٰ میں جیسے وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ ② کَانَ ماضی کے معنیٰ میں انقطاع کے ساتھ جیسے وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ اور کَانَ کے معنیٰ میں اصل یہی ہے جیسے کَانَ زَيْدٌ صَالِحًا أَوْ فَقِيرًا أَوْ مَرِيضًا۔ ③ کَانَ بمعنیٰ حال جیسے إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ④ کَانَ بمعنیٰ استقبال جیسے وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيرًا ⑤ کَانَ صار کے معنیٰ میں جیسے وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ یہاں کان صار کے معنیٰ میں ہے وہ کافروں میں سے ہو گیا۔

رجا (امید) طمع کا مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَرْجُونَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُونَ اور تم اللہ تعالیٰ سے ایسی ایسی چیزوں کی امید رکھتے ہو کہ وہ لوگ امید نہیں رکھتے، جس طرح مسلمان اجر و ثواب کی امید رکھتے ہیں اسی طرح کفار بھی مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کرنے میں ثواب کی امید رکھتے ہیں، کیونکہ کفار بھی مسلمانوں کی طرح اپنے دین کو حق خیال کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دینِ الٰہی کی نصرت کر رہے ہیں اور اس کا دفاع کر رہے ہیں اور اس کے دشمنوں کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، پس ثابت ہوا کہ یہ رَجَا (امید) دونوں میں مشترک ہے؟ جب مشترک ہے تو یہ کیوں فرمایا گیا کہ تم اللہ سے امید رکھتے ہو اور وہ امید نہیں رکھتے؟

جواب ① بعض کہتے ہیں کہ یہاں رَجَا خوف کے معنیٰ میں ہے جیسے ارشادِ ربانی ہے مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ لِلّٰهِ وَقَارًا نیز جیسے اس میں ہے قُلْ لِلَّذِينَ آمَنُوا يَغْفِرُوا لِلَّذِينَ لَا يَرْجُونَ أَيَّامَ اللّٰهِ) جیسے شاعر کا قول ہے

إِذَا لَسَعَتْهُ النَّحْلُ لَمْ يَرْجُ لَسْعُهَا

یعنی جب اسے شہد کی مکھی ڈستی ہے تو وہ اس کے ڈسنے کا خوف نہیں کھاتا۔

② اگر رَجَا امید ہی کے معنیٰ میں ہو تو پھر اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مسلمانوں کو بشارت دی ہے اور ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کا دین تمام ادیان عالم پر غالب ہوگا، ظاہر ہے کہ اس طرح کی بشارت اور وعدہ قرآن کے علاوہ باقی تمام کتب میں موجود نہیں ہے، اس لیے دونوں باتیں الگ الگ ہوگئیں، ظاہر ہے کہ اس لحاظ سے مسلمان ہی اس بشارت اور وعدہ کے ایفاء کی امید کر سکتے ہیں، کفار نہیں کر سکتے۔ ③ مسلمانوں کے لیے رَجَا ہے اور کافروں کے لیے طَمَع ہے، رَجَا اس چیز کی ہوتی ہے جس کا سبب بھی صحیح ہو اور جس کے مقدمات بھی درست ہوں اور طَمَع اس کے برخلاف ہے اس اعتبار سے کافروں کے لیے طَمَع تو ہے مگر رَجَا نہیں ہے، رَجَا صرف مسلمانوں کے لیے ہے۔

ظلم نفس اور سوء عمل کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کیا نکتہ پنہاں ہے أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ یا اپنی جان کا ضرر کرے، اس کے بعد فرمایا وَمَنْ يَعْمَلْ سُوْءًا اور جو شخص برائی کرے، ظلم نفس بھی برے عمل میں داخل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ ظلم نفس کا ہی ذکر کر دیتے بعد والے جملے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ① یہاں أَوْ، وَاؤ کے معنیٰ میں ہے، مطلب یہ ہوا کہ اور وہ شخص اس برائی کی وجہ سے اپنی جان کا ضرر کرے جس نے معصیت پر اسے دھنسایا۔

② بعض کہتے ہیں کہ عمل سوء سے مراد شرک کے ماسوا دیگر برائیوں میں ملوث ہونا ہے اور ظلم نفس سے مراد شرک ہے۔ ③ عمل سوء سے مراد وہ گناہ جس کا ضرر دوسرے تک متعدی ہو اور ظلم نفس سے مراد وہ گناہ ہے جس کا ضرر اس کے فاعل تک محدود ہو۔

کیا مخالفین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہکانے کا ارادہ کیا تھا؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُضِلُّوكَ اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہو تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے تو آپ کو غلطی ہی میں ڈال دینے کا ارادہ کر لیا تھا، اس آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ان لوگوں کی طرف سے آپ کو غلطی میں ڈالنے کا ارادہ نہیں پایا گیا؟ حالانکہ تفسیروں میں یہ بات منقول ہے کہ انہوں نے آپ کو بہکانے کا ارادہ کیا تھا بلکہ هَمّ (قصد وارادہ) سے بڑھ کر ان کی طرف سے قول مضل (بہکانے والی باتیں) بھی پایا گیا، یہ بات اس قصہ کے ابتدائی حصہ سے معلوم ہوتی ہے جس کا ذکر اس آیت میں ہے إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللّٰهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا وَاسْتَغْفِرِ اللّٰهَ

جواب لَهَمَّتْ، لَوْلَا کا جواب نہیں ہے بلکہ لَوْلَا سے مقدم ہے، لَوْلَا کا جواب محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے لَقَدْ هَمَّتْ طَّائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَنْ يُّضِلُّوكَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَأَضَلُّوكَ یعنی ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے آپ کو غلطی میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا تھا اور اگر آپ پر اللہ کا فضل اور رحمت نہ ہوتی تو یہ لوگ آپ کو بہکا دیتے۔

لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ

سوال ارشاد ربانی ہے لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ عام

لوگوں کی اکثر سرگوشیوں میں خیر نہیں ہوتی ہاں مگر جو لوگ ایسے ہیں کہ خیرات کی ترغیب دیتے ہیں، فعل سے اسم کا استثناء کیسے درست ہے کیونکہ نَجویٰ فعل ہے اور مَن کا اسم ہے ؟

جواب یہاں الفاظ مقدر ہیں، تقدیر عبارت یوں ہے إِلَّا نَجویٰ مَن أَمَرَ بِصَدَقَةٍ، اس لیے یہاں فعل کا اشتناء فعل سے ہی ہو رہا ہے،اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ اصل میں ہے بِرُّ مَنْ آمَنَ بِاللهِ

فاعل بالخیر کی آمر بالخیر پر فضیلت

سوال پہلے امر بالخیر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا إِلَّا مَنْ أَمَرَ پھر فعل بالخیر کا ذکر فرمایا وَمَن يَفْعَلْ ذَٰلِكَ اس کی کیا وجہ ہے ؟

جواب پہلے امر بالخیر کا ذکر اس لیے کیا تاکہ فاعل بالخیر کی خیریت بطریق اولیٰ معلوم ہو جائے پھر فاعل کا ذکر کیا اور اس کے لیے اجر عظیم کا وعدہ فرمایا تاکہ حکم بجا لانے والے فاعل بالخیر کی آمر بالخیر پر فضیلت کا اظہار ہو، جب آمر بالخیر سے اجر عظیم کا وعدہ کیا گیا ہے تو فاعل بالخیر سے بطریق اولیٰ اجر عظیم کا وعدہ ہو گا۔

عورتوں اور شیطان کی پوجا کا مطلب

سوال آیت کے پہلے حصہ میں ارشاد فرمایا کہ إِن يَدْعُونَ مِن دُونِهِ إِلَّا إِنَاثًا یہ لوگ اللہ کے سوا صرف عورتوں کو پکارتے ہیں، یعنی اللہ کے سوا، لات، عزیٰ، منات اور دوسرے بتوں کو پکارتے ہیں اور یہ سارے مؤنث ہیں، آیت کے دوسرے حصہ میں فرمایا وَإِن يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا اور نہیں پکارتے مگر صرف شیطان کو جو سرکش ہے یعنی شیطان کی پوجا کرتے ہیں، ان دونوں باتوں میں تطبیق کیسے ہو گی ؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کی بتوں کی پوجا پاٹ دراصل شیطان کی

پوجا پاٹ ہے، یا تو اس لیے کہ شیطان نے بت پرستی کے اچھے ہونے کا جوان کو دھوکہ دیا اور اس کو اچھی شکل میں ان کے سامنے پیش کر کے ان کو گمراہ کیا اور بہکایا اس میں ان لوگوں نے شیطان کی فرماں برداری اختیار کی، یا پھر اس لیے کہ شیطان بتوں پر مقرر ہے، کفار کو بتوں کی پوجا پاٹ کی طرف دعوت دیتا ہے اور عبادت خانوں کے خادم کا روپ دھار کر کے ان سے گمراہانہ باتیں کرتا ہے۔

عمل صالح سے مراد

سوال یہ بات کیونکر صحیح ہے کہ بندہ کے لیے جنتی ہونے کا حکم صرف ایمان کی وجہ سے لگایا جائے گا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بظاہر عمل صالح کی بھی شرط لگائی ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ اور جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اسی طرح اس آیت میں بھی عمل صالح کی شرط ذکر ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ ورنہ اس تقیید کا کوئی فائدہ نہیں رہ جاتا؟

جواب ① عمل صالح سے مراد اخلاص فی الایمان ہے۔ ② عمل صالح سے مراد ساری زندگی ایمان پر ثابت قدم رہنا ہے، ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں ایمان کے دخول جنت کے لیے سبب ہونے میں شرط ہیں۔

کس گناہ گار کو سزادی جائے گی؟

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يُجْزَ بِهِ جو شخص کوئی برا کام کرے گا وہ اس کے عوض میں سزا دیا جائے گا، جب کہ توبہ کرنے والا جب توبہ کرے تو اس کی توبہ قبول ہوتی ہے، اس کو اس کی برائی کی سزا نہیں دی جاتی، اسی طرح جو شخص کوئی

برائی کرے پھر اس کے بعد کوئی نیکی کر لے تو وہ نیکی اس برائی کو مٹا دیتی ہے اور ختم کر دیتی ہے اور یہ بات نص قرآنی سے ثابت ہے؟

جواب ① اس سے مراد یہ ہے کہ اگر وہ برا کام کرتا ہے اور موت تک اس پر مصر رہتا ہے تو اس کو سزا دی جائے گی، لیکن اگر وہ اس سے توبہ کر لیتا ہے تو پھر وہ اس کے عوض میں سزا نہیں دیا جائے گا۔ ② مراد یہ ہے کہ مومن کو دنیا ہی میں اس کے گناہوں کا بدلہ مختلف قسم کے مصائب اور امراض وغیرہ کی صورت میں دیا جاتا ہے مگر کافر کو آخرت ہی میں اپنے کیے کا بدلہ ملے گا جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے۔

کسی پر ظلم نہ ہو گا، اہل ایمان کی تخصیص کیوں کی؟

سوال یہ کیسے فرمایا کہ وَمَنۡ یَعۡمَلۡ مِنَ الصّٰلِحٰتِ نیکوکار اہل ایمان پر ظلم نہیں کیا جائے گا، حالانکہ ظلم تو اور لوگوں پر بھی نہیں کیا جائے گا، مگر اہل ایمان کی تخصیص کیوں فرمائی؟

جواب ① اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا یُظۡلَمُوۡنَ نَقِیۡرًا یہ فرمان دونوں فریقوں کی طرف راجع ہے، برائی کرنے والا فریق اور نیکی کرنے والا فریق، کیونکہ فریقین کا ذکر اس سے پہلے ہو چکا ہے۔

② ایجاز اور اختصار کی بناء پر ایک فریق کو ذکر کرنے پر اکتفاء کیا گیا، کیونکہ یہ دوسرے فریق کے یہاں مضمر ہونے پر دلالت کرتا ہے، مطلب یہ ہو گا کہ مومنوں پر ان کے اعمال کم کر کے ظلم نہیں ہو گا اور کافروں پر ان کے گناہوں کی سزا کو بڑھا کر ظلم نہیں ہو گا۔

③ یہاں ظلم سے طاعات کے ثواب میں کمی نہ کرنا مراد ہے اور یہ مومنوں کے ساتھ خاص ہے اس لیے کہ کافروں کے اعمال پر جزو ثواب ہی نہیں ہوتا کہ جو کم کیا جائے۔

اہل ایمان سے ایمان کا مطالبہ کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهِ اے اہل ایمان اللہ اور اس کے رسول ﷺ پر ایمان لاؤ، ایمان والوں سے ایمان لانے کا مطالبہ کرنا تو تحصیل حاصل ہے وہ پہلے ہی مومن ہیں پھر ایمان کا مطالبہ کیسا؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگو! جو حضرت عیسیٰ پر ایمان لائے ہو اللہ اور اس کے رسول حضرت محمد ﷺ پر بھی ایمان لاؤ۔ ② اس کا معنٰی یہ ہے کہ اے وہ لوگو! جو میثاق کے دن ایمان لائے ہو اب بھی ایمان لاؤ۔ ③ اس کا مطلب یہ ہے کہ اے وہ لوگو! جو علانیہ طور پر ایمان لائے ہو پوشیدہ طور پر بھی ایمان لاؤ۔

مسلمانوں کے لیے فتح اور کافروں کے لیے نصیب

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذِینَ یَتَرَبَّصُونَ بِکُمْ فَإِنْ کَانَ لَکُمْ فَتْحٌ مِنَ اللّٰهِ قَالُوا أَلَمْ نَکُنْ مَعَکُمْ وہ ایسے ہیں کہ تم پر افتاد پڑنے کے منتظر رہتے ہیں، پھر اگر تمہاری فتح منجانب اللہ ہو گئی تو باتیں بناتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے اور اگر کافروں کو کچھ حصہ مل گیا، کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی کامیابی کو فتح سے اور کافروں کی کامیابی کو نصیب سے تعبیر فرمایا ہے؟

جواب اس کی وجہ مسلمانوں کی عظمت شان اور کافروں کی حقارتِ شان کو بیان کرنا ہے، اس لیے کہ مسلمانوں کی کامیابی ایک عظیم امر ہے کیونکہ مسلمانوں کی کامیابی دین الٰہی کی نصرت اور اہل دین کی عزت سے عبارت ہے، آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں حتیٰ کہ اللہ کے اولیاء پر نزول ہوتا ہے، جب کہ کافروں کی کامیابی دنیا کے معمولی مال و متاع کے حصول کے سوا کچھ بھی نہیں ہے اور وہ مذکورہ امور میں سے کسی امر کو متضمن نہیں ہوتی، اس لیے مسلمانوں کی کامیابی کو فتح سے اور کافروں کی کامیابی کو نصیب سے تعبیر کیا گیا۔

مسلمانوں کے غلبہ سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰفِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا اور اللہ تعالیٰ کافروں کو مسلمانوں کے مقابلہ میں ہر گز غالب نہ فرمائیں گے حالانکہ غزوہ احد وغیرہ سے لے کر آج تک کفار بھی مسلمانوں کے مقابلہ میں غالب آئے ہیں؟

جواب اس سے مراد دلیل و برہان میں غالب آنا ہے، ظاہر ہے مسلمان ہی ہمیشہ دلیل و برہان میں غالب رہے ہیں۔

منافق کو کافر سے زیادہ سخت عذاب کیوں ہوگا؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ منافق کو کافر سے زیادہ سخت عذاب ہوگا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں فرمایا کہ إِنَّ الْمُنٰفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بے شک منافقین جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے۔ حالانکہ منافق کا حال کافر سے بہتر ہے اس دلیل کے ساتھ کہ منافق معصوم الدم ہوتا ہے، اس پر کفر کا حکم نہیں لگایا جاتا اور کافر پر کفر کا حکم لگایا جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں فرمایا کہ مُذَبْذَبِينَ بَيْنَ ذٰلِكَ لَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ وَلَا إِلٰى هٰؤُلَاءِ یہ معلق ہو رہے ہیں دونوں کے درمیان میں، نہ ادھر نہ ادھر، تو اس کی کیا وجہ ہے اللہ نے ان کو نہ مومن قرار دیا اور نہ ہی کافر؟

جواب منافق کا حال اگرچہ ظاہری طور پر کافر سے بہتر ہے اور اچھا ہے مگر اس کا حال آخرت میں اللہ کے نزدیک کافر سے بدتر ہے، اس لیے کہ منافق کافر کے ساتھ کفر میں شریک ہونے کے علاوہ اسلام اور اہل اسلام کے ساتھ استہزاء اور اللہ اور مسلمانوں کے ساتھ فریب کاری میں بھی شریک ہے، اس لیے وہ زیادہ سخت

عذاب میں گرفتار ہو گا۔

کیا اللہ مظلوم کی بری بات کو پسند کرتا ہے؟

سوال بری بات کا پکار اللہ تعالیٰ کے ہاں بالکل پسندیدہ نہیں ہے، بلکہ اللہ کے ہاں پسندیدہ اور محبوب چیز معاف کرنا، در گزر کرنا اور گزر جانا ہے، تو پھر یہ کیسے فرمادیا کہ لَا يُحِبُّ اللّٰهُ الْجَهْرَ بِالسُّوْءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلَّا مَنْ ظُلِمَ اللہ تعالیٰ بری بات کو پکار کر کہنے کو پسند نہیں کرتے مگر جو کوئی ظلم کیا جائے، معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ مظلوم کی بری بات کو پسند کرتے ہیں؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَا جَهرَ مَن ظُلِمَ اور نہ ہی مظلوم کے بری بات کو زبان پر لانے کو پسند کرتے ہیں، یعنی یہاں لا بمعنیٰ ولا ہے، اس کی نظیر گزر چکی ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً

لفظ بَيْنَ کا اَحَدٍ پر دخول

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرُسُلِهٖ وَلَمْ يُفَرِّقُوْا بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْهُمْ اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور ان میں کسی کے درمیان میں فرق نہیں کرتے، کیا یہاں بَيْنَ کو اَحَدٍ پر داخل کرنا جائز ہے؟ کلمہ بَيْنَ تو دو یا دو سے زیادہ امور کا تقاضا کرتا ہے جیسے کہا جاتا ہے فرقت بَيْنَ زيد وعمرو أو بَيْنَ القوم اور یہ نہیں کہا جاتا فرقت بَيْنَ زيد؟

جواب علامہ شمس الدین عبدالقادر رازی نے اس سوال کے جواب کی خاطر عوان بین ذالك کے ذیل میں دیے گئے جواب کی طرف اشارہ کیا، اسی طرح سورۃ البقرہ کے آخر میں لا نفرق بين احد من رسله کے ذیل میں پیدا ہونے والے سوال کے جواب کی طرف اشارہ فرمایا کہ ہم اس کا جواب وہاں دے چکے ہیں۔ (حدوٹی)

ایک بار کفر کاذکر آگیا دوبارہ کیوں کیا گیا؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ جب فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور ان کے کفر کی وجہ سے احکام الٰہیہ کے ساتھ، میں ایک مرتبہ کفر کاذکر ہو گیا تھا تو دوبارہ دوسری آیت میں وَكُفْرِهِمْ کفر کا اعادہ کیوں کیا گیا ہے؟

جواب اس لیے کہ ان کی طرف سے کفر بھی متکرر ہوا تھا، کیونکہ انہوں نے پہلے موسیٰ علیہ السلام و عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کیا پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بھی کفر کیا، چنانچہ بعض کفر کا بعض پر عطف کیا گیا۔

یہودی استہزاءً عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول کہتے تھے

سوال یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کرتے تھے وہ ان کا نام ساحر بن ساحرہ (جادوگرنی کا جادوگر بیٹا) رکھتے تھے، فاعل بن فاعلہ کہتے تھے، لہذا وہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیغمبر ہونے کا اقرار کیسے کر سکتے ہیں، جس کو اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے کہ ہم نے مسیح بن مریم علیہ السلام کو جو کہ رسول ہیں اللہ تعالیٰ کے قتل کر دیا؟

جواب یہود نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا رسول بطور استہزاء کے کہا تھا، جیسا کہ فرعون نے کہا تھا کہ إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ تمہارا رسول وہ شخص ہے جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے البتہ مجنون ہے۔

شک اور ظن کا مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ اور جو لوگ ان کے بارہ میں اختلاف

کرتے ہیں وہ شک میں ہیں اس سے ان کے پاس اس پر کوئی علم نہیں مگر پیروی کرنا گمان کا، اس آیت میں پہلے ان کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ شک میں ہیں پھر بتایا گیا کہ وہ گمان کا ہی اتباع کرتے ہیں، حالانکہ شک میں دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں اور ظن دو جانبوں میں سے ایک جانب کے راجح اور غالب ہونے کا نام ہے یعنی گمان اور شک معنٰی کے اعتبار سے مختلف ہیں، اس لیے وہ لوگ شک کرنے والے بھی ہوں اور گمان کرنے والے بھی ہوں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور پھر گمان کا استثناء علم سے کیا گیا، حالانکہ گمان علم کے افراد میں سے نہیں ہے بلکہ اس کا قسیم ہے؟

جواب یہاں ظن (گمان) شک کے معنٰی میں مجازاً استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ ان دونوں کی عدم جزم میں مشابہت ہے اور اس آیت میں ظن (گمان) کا علم سے استثناء منقطع ہے، چنانچہ یہاں الا۔لکن کے معنٰی میں ہے، اس کی نظیر یہ فرمان خداوندی ہے لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا إِلَّا سَلَامًا وہاں نہ بک بک سنیں گے اور نہ کوئی بے ہودہ بات، پس ہر طرف سے سلام ہی سلام کی آواز آئے گی۔

رسول اور کتابیں کیوں بھیجی گئیں؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ تاکہ نہ ہو واسطے لوگوں کے اوپر اللہ کے الزام بعد پیغمبروں کے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ارسال رسل کی علت یہ بیان کرنا کہ ان لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کے سامنے کوئی عذر باقی نہ رہے بظاہر صحیح نہیں ہے، کیونکہ ارسال رسل سے قبل بھی لوگوں کو ایسے عقلی دلائل عطا کیے گئے ہیں جو اس کی معرفت تک پہنچانے والے ہیں، اس لیے ارسال رسل کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہنے کا کیا مطلب ہو گا؟

جواب اصل میں اللہ تعالیٰ کے رسل اور اس کی کتابیں، غفلت سے بیدار کرنے

والی اور عقلی دلائل میں غور کرنے پر ابھارنے والی ہیں اور دنیا کی حقیقت کو اور تکلیف (مکلف ہونے) کے ان احوال کا انکشاف اور ان کی تفصیل بیان کرنے والی ہیں جن کی معرفت عقل انسانی سے پوری طرح حاصل نہیں ہو سکتی، اس لیے اللہ تعالیٰ کا اپنے پیغمبروں کو بھیجنا لوگوں کی علت کے ازالہ کے لیے اور ان پر لزوم حجت کی تکمیل کے لیے ہے، تاکہ کل کو وہ یہ نہ کہہ دیں لَوۡلَآ أَرۡسَلۡتَ إِلَيۡنَا رَسُولٗا، یعنی آپ نے ہماری طرف پیغمبر کیوں نہیں بھیج دیا جو ہمیں خواب غفلت سے بیدار کرتا اور واجب الانتباہ امر پر متنبہ کرتا۔

أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦ کہا أنزله بقُدۡرَتِهِۦ یا بِعِلۡمِهِۦ وَقُدۡرَتِهِۦ کیوں نہیں کہا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں أَنزَلَهُۥ بِعِلۡمِهِۦ (اتارا اسے اپنے علمی کمال کے ساتھ) فرمایا، أنزله بقُدۡرَتِهِۦ یا بِعِلۡمِهِۦ وَقُدۡرَتِهِۦ کیوں نہیں فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ کوئی فعل علم و قدرت سے ہی کرتے ہیں؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے اَنزَلَهُ مُتَلَبِّسًا بعِلۡمِهِ یا اس کا مطلب ہے وَفِيهِ عِلۡمُهُ یعنی اس میں معلومات ہیں یا شرائع اور احکام کے نشانات ہیں۔ ② بعض کہتے ہیں کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ نے اس کتاب کو آپ ﷺ پر یہ جانتے ہوئے اتارا کہ ساری مخلوق میں سے آپ ﷺ ہی پر اس کا نزول اولیٰ ہے۔

رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ کا معنیٰ اور مفہوم

سوال رَسُولُ ٱللَّهِ وَكَلِمَتُهُۥ اللہ کے رسول ہیں اور اس کے ایک کلمہ ہیں، جب کہ کلام اللہ صفت قدیمہ ہے اور قائم بذاتہ ہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مخلوق ہیں اور حادث ہیں؟ ان پر کلمۃ اللہ کا اطلاق کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟

جواب ① اس کا معنیٰ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا شکم مادر میں آنا اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے بغیر باپ کے واسطہ کے ہوا، جب کہ حضرت عیسیٰ کے علاوہ دوسرے

انسانوں کا معاملہ حضرت آدم علیہ السلام کے سوا اس سے مختلف ہے۔ ② کلمہ سے مراد حجت ہے۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح حضرت آدم علیہ السلام پر کلمہ کا اطلاق

سوال اگر پہلے جواب کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر کلمہ کا اطلاق درست ہے تو حضرت آدم علیہ السلام پر بھی اس کا اطلاق درست ہونا چاہیے بلکہ بطریق اولیٰ درست ہونا چاہیے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام میں یہ معنیٰ بدرجہ اتم موجود ہے کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اس کلمہ کن کے ذریعہ ماں اور باپ دونوں کے واسطوں کے بغیر پیدا ہوئے؟

جواب ہم اس معنیٰ کے اعتبار سے آدم علیہ السلام پر بھی کلمہ کے اطلاق کو درست تسلیم کرتے ہیں۔

کلمہ کی تخصیص حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیوں؟

سوال اگر حضرت آدم علیہ السلام پر بھی کلمہ کا اطلاق درست ہے تو قرآن کریم میں ضرور اس کا ذکر ہوتا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حق میں آیا ہے؟

جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اس کی تخصیص کی گئی ہے کیونکہ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم پر بہتان لگاتے تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی باپ کی طرف نسبت کرتے تھے ان کی تردید کے لیے ان کے حق میں کلمۃ اللہ لایا گیا ہے، جب کہ یہ معنیٰ اور صورت آدم کے حق میں نہیں پائی جاتی کیونکہ سب لوگوں کا اس پر اتفاق ہے کہ آدم نہ کسی باپ کی طرف منسوب ہیں اور نہ ہی کسی ماں کی طرف منسوب ہیں۔

سُورَةُ المَائِدَةِ

عقود سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ (اے اہل ایمان! عہد وپیمان کو پورا کرو۔ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کردیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل (یا ان کے مشابہ) ہوں۔) یہاں آیت کے حصہ اول یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ اور آیت کے حصہ دوم أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ میں وجہ مناسبت اور وجہ ربط کیا ہے؟

جواب یہاں عقود سے مراد وہ عہد وپیمان ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیے تھے کہ اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال جانیں اور اس کی حرام کردہ چیزوں کو حرام جانیں، پہلے اجمالاً اس کا ذکر کیا أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِیمَةُ الْأَنْعَامِ تمہارے لیے وہ چوپائے حلال کردیے گئے ہیں جو مویشیوں میں داخل ہیں یا ان کے مشابہ ہیں، پھر اس کے بعد تفصیل ذکر کردی حُرِّمَتْ عَلَیْكُمُ الْمَیْتَةُ تم پر مردار کو حرام کردیا گیا ہے۔

درندے کا کھایا ہوا

سوال وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ (اور جو کھا گیا ہو درندہ) کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ جو درندہ کھا گیا ہو وہ تو معدوم ہوگا اس کا کھانا تو ناممکن ہے، اس لیے اس کے حرام ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ درندے کے کھانے کے بعد جو حصہ بچا ہے اس کا کھانا۔

الیوم اکملت کا مطلب و مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا آج کے دن میں تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کیا ہے اور تم پر اپنی نعمت پوری کی ہے اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے پسند کر لیا ہے، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ آج کے دن سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اسلام کو بطور دین پسند نہیں کیا تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کو ہمیشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کے لیے اپنے ہاں پسند کیا ہوا ہے جب سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے۔

جواب اَلْيَوْمَ (آج کا دن) یہ پہلے دو جملوں کے لیے ظرف ہے جب کہ تیسرے جملہ کے لیے ظرف نہیں ہے، اس لیے کہ پہلا واؤ عطف کے لیے اور دوسرا ابتدا کے لیے ہے، اس لیے تیسرا جملہ مطلق ہے مؤقت نہیں ہے۔

طیبات سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں حلال ہیں؟ کہہ دیں کہ: تمہارے لیے تمام پاکیزہ چیزیں حلال کی گئی ہیں۔ یہاں جواب سوال کے مطابق نہیں دکھائی دیتا، اس لیے کہ طیبات (پاکیزہ) نامعلوم ہیں اور نہ ہی متفق علیہ ہیں، اس لیے کہ طبیعتوں اور جگہوں کے اختلاف کے سبب وہ مختلف ہیں؟

جواب یہاں طیبات سے مراد ذبیحے ہیں اور اہل عرب ذبیحہ کو طیب ہی کہتے ہیں اور عرب والے میتہ (مردار) کو خبیث کہتے ہیں، اس لیے اصل مراد متعین ہو گئی، البتہ دیگر عمومات کی طرح یہ بھی عام مخصوص البعض ہے۔

مکلبین کیوں ذکر کیا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ جن شکاری جانوروں کو تم تعلیم دو، اس ارشاد کے بعد مکلبین (سدھاتے ہو) فرمانے کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ مکلب کا معنٰی بھی ہے شکاری کتے کو تعلیم دینے والا۔

جواب تفسیر میں مکلب کا ایک مطلب یہ آیا ہے شکاری جانور کو شکار کے پیچھے لگانے والا اور اس پر آمادہ کرنے والا، اس معنٰی کے اعتبار سے یہاں کوئی تکرار نہیں ہے اور پہلے معنٰی کے اعتبار سے کہا جائے گا کہ پہلے تعمیم تھی پھر تخصیص کر دی، اس لیے کہ ان لوگوں کا عام طور پر شکار کا ذریعہ یہ کتے ہی تھے گویا اغلب اور اکثر کے اعتبار سے اس کا ذکر کیا گیا۔

شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور

سوال وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ کا بظاہر تقاضا یہ ہے کہ خود یہ سدھائے ہوئے شکاری جانور حلال ہوں حالانکہ وہ خود تو حرام ہیں؟

جواب یہاں اضمار ہے یعنی عبارت مقدر ہے، اصل میں ہے مَصِيدُ مَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ یعنی ان شکاری جانوروں کا شکار کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کی تائید قرآن کریم کی یہ آیت فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ (وہ جس جانور کو (شکار کر کے) تمہارے لیے روک رکھیں، اس میں سے تم کھا سکتے ہو) کرتی ہے۔

وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ کا مفہوم

سوال وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ (جو شخص ایمان کے ساتھ کفر کرے گا) سے کیا مراد ہے؟ حالانکہ مومن بہ جیسے اللہ تعالیٰ ہیں اسی طرح مکفور بہ بھی اللہ تعالیٰ ہیں جیسے ارشاد ہے قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ اور كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ سے معلوم ہوتا ہے،

لہذا جیسے یہ صحیح نہیں کہ وہ ایمان کے ساتھ ایمان لایا اسی طرح یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے کہ اس نے ایمان کے ساتھ کفر کیا؟

جواب ① وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ سے مراد ہے جو شخص ایمان سے پھر جائے، جیسے کہتے ہیں كَفَرَ فُلَانٌ بِالْإِسْلَامِ یعنی فلاں شخص اسلام سے مرتد ہو گیا، کفر، ارتداد کے معنٰی میں ہے، کیونکہ ارتداد بھی کفر کی ایک نوع ہے اور یہاں بِالْإِيمَانِ میں باء عن کے معنٰی میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ اور فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا میں ہے۔

② یہاں ایمان سے مراد مومن بہ ہے یعنی مصدر بمعنٰی مفعول ہے جیسے أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ میں صَيْدُ مَصِيدُ کے معنٰی میں ہے۔

وَعَمِلُوا السَّيِّئَات نہ کہنے کی وجہ؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے جو ایمان لے آئے اور انہوں نے اچھے کام کیے وعدہ کیا ہے کہ ان کے لیے مغفرت اور ثواب عظیم ہے، جبکہ وَعَمِلُوا السَّيِّئَات اور گناہ کیے کہنا چاہیے تھا، کیونکہ مغفرت اس کے لیے ہوتی ہے جو برائیوں کا مرتکب ہو نہ کہ اس شخص کے لیے جو نیک کام کرنے والا ہو؟

جواب کوئی بھی شخص چھوٹے بڑے گناہ سے خالی نہیں ہے، اگرچہ وہ نیک کام کرنے والا ہو، آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص ایمان لے آئے اور اچھے کام کرے اس سے اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ بے شک نیکیاں گناہوں کو ختم کر دیتی ہیں۔

فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ کا مفہوم

سوال آیت قرآنی وَلَقَدْ أَخَذَ اللّٰهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ کے آخر میں فرمایا فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ مِنْكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ اور جو شخص اس کے بعد کفر کرے گا وہ بے شک راہ راست سے دور جاپڑا، حالانکہ جس نے اس سے پہلے بھی کفر کیا تھا وہ بھی راہ راست سے دور جاپڑا؟

جواب یہ بالکل صحیح ہے کہ جس نے اس سے پہلے کفر کیا وہ بھی راہ راست پر نہیں ہے، لیکن انعامات کے ذکر کرنے کے بعد کی گمراہی زیادہ قبیح ہے، اس لیے کہ کفر کی قباحت ،انکار کردہ نعمتوں کے بڑے ہونے کے بقدر ہوتی ہے اسی لیے اس کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے۔

إِنَّا نَصَارَىٰ کہا مِنَ النَّصَارَىٰ کیوں نہیں کہا؟

سوال اس کی وجہ کیا ہے کہ وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نصاریٰ ہیں، کا انداز اختیار فرمایا ہے یوں نہیں فرمایا مِنَ النَّصَارَىٰ اور نصاریٰ میں سے؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اپنے اس دعویٰ میں کہ ہم نصاریٰ ہیں جھوٹے ہیں، انہوں نے اپنا نام نصاریٰ اللہ کی نصرت کے دعویٰ پر رکھا تھا، انہی لوگوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ ہم اللہ کے انصار ہیں، بعدازاں وہ نسطوریہ، یعقوبیہ اور ملکانیہ کے ناموں سے انصارِ شیطان بنتے ہوئے الگ الگ ہوگئے ، اس لیے ان کو زجر و توبیخ کرنے کے لیے یہ انداز کلام اختیار فرمایا۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہل کتاب کے کتمانِ علم کو در گزر کر سکتے تھے؟

سوال یہ کیسے فرمایا کہ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ

كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ اے اہل کتاب ! تمہارے پاس ہمارے (یہ) پیغمبر آ گئے ہیں جو کتاب (یعنی تورات اور انجیل) کی بہت سی ان باتوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو تم چھپایا کرتے ہو، اور بہت سی باتوں سے درگزر کر جاتے ہیں، یعنی بہت سی چیزوں سے آپ ﷺ درگزر کر جاتے ہیں جنہیں تم کتاب میں سے چھپاتے ہو نہ آپ ﷺ انہیں ظاہر کرتے ہیں اور نہ ہی انہیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، تو یہ بات نبی کریم ﷺ کے لیے کیسے جائز ہو سکتی ہے کہ وہ بعض ان امور کو ظاہر نہ کریں جن کو اہل کتاب چھپاتے تھے ؟

جواب ① نبی کریم ﷺ نے ان کی بعض پوشیدہ باتوں کو اس لیے ظاہر نہیں کیا کہ آپ ﷺ اللہ کے حکم کی پیروی فرماتے تھے، دینی امور میں اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کرتے تھے، آپ ﷺ ایسے کاموں میں وحی الٰہی کا ہی اتباع فرمایا کرتے تھے، اس لیے جن امور کے بیان اور ظاہر کرنے کا آپ ﷺ کو حکم دیا گیا آپ ﷺ نے انہی کو واضح کیا اور جن امور کے بیان اور ظاہر کرنے کا آپ ﷺ کو حکم نہیں دیا گیا اس کے متعلق آپ ﷺ نے اس وقت تک خاموشی اختیار کی جس وقت تک آپ ﷺ کو اس کے بیان کا حکم نہیں دیا گیا۔ اس جواب کے مطابق یہاں عفو مجازاً ترک کے معنیٰ میں ہوگا، ممکن ہے اللہ تعالیٰ نے ان امور سے حضور ﷺ کو مطلع فرمادیا ہو مگر اہل کتاب کے سامنے ان کے اظہار کا حکم نہ دیا ہو۔

② جن امور کے بیان کرنے سے کسی شرعی حکم کا اظہار ہوتا اس کو آپ ﷺ بیان فرمادیتے جیسے نبی کریم ﷺ کی صفات اور بشارت اور آیت رجم وغیرہ اور جن امور کے بیان کرنے میں ان کی محض فضاحت اور آبروریزی ہوتی اور ان کا تعلق کسی شرعی حکم سے نہ ہوتا ان سے آپ ﷺ درگزر فرماتے۔ ③ جن امور کے اظہار میں آپ ﷺ کے کسی معجزہ کا اثبات یا جن صفات کے بیان سے آپ ﷺ کی نبوت

کی تصدیق ہوتی اس کو حضور ﷺ بیان فرماتے یا جن امور میں اہل کتاب باہم اختلاف کرتے اور آپ ﷺ کو ان میں ثالث (حکم) بناتے تو آپ ﷺ ان کی وضاحت فرمادیتے تھے۔

بندہ کو علم الٰہی کے مطابق ہدایت ملتی ہے

سوال اس آیت سے کیا مراد ہے؟ قَدۡ جَآءَكُمۡ مِّنَ اللّٰهِ نُورٌ وَّ كِتَابٌ مُّبِينٌ (۱۵) يَهۡدِيۡ بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضۡوَانَهٗ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشن چیز آئی ہے اور ایک کتاب واضح یعنی قرآن کریم کہ اس کے ذریعہ سے اللہ تعالیٰ ایسے شخصوں کو جو رضائے حق کے طالب ہوں راہیں بتلاتے ہیں، حالانکہ بندوں کو جب تک ہدایت نہ دی جائے وہ رضائے حق کی پیروی نہیں کرسکتے پس یہاں دور لازم آتا ہے۔

جواب یہاں عبارت مقدر ہے يَهۡدِيۡ بِهِ اللّٰهُ مَنۡ عَلِمَ أَنَّهٗ يَتَّبِعُ رِضۡوَانَهٗ یعنی جس کے بارے میں اللہ کے علم میں ہوتا ہے کہ یہ رضائے حق کی اتباع کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت بخشتے ہیں جیسے اس آیت میں عبارت مقدر ہے وَالَّذِيۡنَ جَاهَدُوۡا فِيۡنَا لَنَهۡدِيَنَّهُمۡ سُبُلَنَا یعنی جو لوگ ہماری راہ میں مجاہدہ کی راہوں کے طالب ہیں ہم ان کو اپنے مجاہدہ کی راہیں ضرور دکھائیں گے۔

ابناء اللہ سے کیا مراد ہے؟

سوال ہم نے یہ دیکھا یا سنا نہیں کہ یہود و نصاریٰ میں سے کسی نے کہا ہو کہ نَحۡنُ أَبۡنَآءُ اللّٰهِ ہم اللہ کے بیٹے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہ کیسے خبر دی کہ وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بیٹے ہیں، تو اس سے کیا مراد ہے؟

جواب ① اللہ کے بیٹوں سے مراد اللہ کے خواص ہیں، جیسے کہا جاتا ہے کہ أَبۡنَآءُ

الدُّنیا، اَبۡنَاءُ الاٰخِرَۃِ ② یہاں عبارت مقدر ہے، اصل میں ہے ابناء انبیاء اللہ یعنی اللہ کے نبیوں کے بیٹے۔ ③ مذکورہ دونوں جوابات تاویلات پر مبنی ہیں، حقیقت یہی ہے کہ انہوں نے یقیناً اپنے مونہوں سے یہ کلمات نکالے ہوں گے، کسی کے سننے اور دیکھنے کا اعتبار نہیں ہے، جب انہوں نے یہاں تک کہا کہ ہم اللہ کے محبوب ہیں، ہمیں دوزخ کی آگ میں گنتی کے چند دن رہنا ہے تو اللہ کے بیٹے ہونے کی بات کیوں نہیں کہی ہوگی؟ جب ہمیں ہمارا پروردگار اطلاع دے رہا ہے تو اللہ کی اطلاع سو فیصد درست ہے۔ (واللہ اعلم بالصواب۔ حدوٹی)

عذاب سے کیا مراد ہے؟

سوال قُلۡ فَلِمَ یُعَذِّبُکُمۡ بِذُنُوۡبِکُمۡ آپ یہ پوچھیے کہ اچھا تو پھر تم کو تمہارے گناہوں کے عوض عذاب کیوں دیں گے؟ کا کیا مطلب ہے؟ وہ لوگ تو اس بات کے منکر تھے کہ ان کو ان کے گناہوں کے عوض عذاب ہوگا، ان کا دعویٰ تو یہ تھا کہ جو گناہ وہ دن کو کرتے ہیں وہ رات کو معاف ہو جاتے ہیں اور جو رات کو کرتے ہیں وہ دن کو معاف ہو جاتے ہیں؟

جواب ① وہ اس بات کے معترف تھے کہ ان کو چالیس دنوں کے عوض عذاب ہوگا جن چالیس دنوں میں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں گوسالہ پرستی کی تھی جب موسیٰ علیہ السلام پروردگار کی ملاقات کے لیے گئے ہوئے تھے جیسے ان کا قول ایک دوسری جگہ پر نقل کیا گیا ہے قَالُوۡا لَنۡ تَمَسَّنَا النَّارُ اِلَّاۤ اَیَّامًا مَّعۡدُوۡدَۃً انہوں نے کہا کہ ہمیں تو دوزخ کی آگ صرف چند دن تک چھوئے گی۔ ② اس سے مراد وہ عذاب ہے جو اللہ نے بعضوں پر دنیا میں نازل کیا جیسے اصحاب سبت کی شکلیں مسخ کر دی گئیں اور ان کو بندر بنا دیا گیا، قارون کو زمین میں دھنسانے کا عذاب ہوا، اس توجیہ کے مطابق فعل مضارع یُعَذِّبُکُمۡ بمعنیٰ ماضی

ہو گا اور ان کی طرف عذاب کی نسبت اصل میں ان کے آباء کی طرف ہے گویا کہ فرمایا کہ پھر اس نے تمہارے آباء واجداد کو کیوں عذاب دیا تھا۔

يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بَلْ أَنْتُمْ بَشَرٌ مِمَّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ بلکہ تم بھی منجملہ اور مخلوقات کے ایک معمولی آدمی ہو اللہ تعالیٰ جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے، اگر اس سے مراد یہ ہے کہ اے یہودیو اور عیسائیو! وہ تم میں سے جس کو چاہیں گے بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے تو اس سے ان کی مغفرت کا جواز ثابت ہوتا ہے جو کہ اس آیت کی وجہ سے صحیح نہیں ہے إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ اور اگر اس سے مراد مومنین ہیں کہ مومنین میں سے جس کو چاہیں بخشیں گے اور جس کو چاہیں گے سزا دیں گے تو یہ ان کے قول کا جواب نہیں بن سکتا؟

جواب ① اس سے مراد یہ ہے کہ جب وہ کفر وغیرہ سے توبہ کر لیں تو جس کو چاہیں گے بخشیں گے۔ ② مراد یہ ہے کہ مخلوقات میں سے جس کو چاہیں گے بخشیں گے یعنی مومنوں کو اور جس کو چاہیں گے عذاب دیں گے یعنی مشرکوں کو۔

جب قوم موسیٰ صاحب ملک نہ تھی تو اسے صاحب ملک کیوں کہا؟

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے فرمادیا کہ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا اے میری قوم! تم اللہ تعالیٰ کے انعام کو جو تم پر ہوا ہے یاد کرو جب کہ اللہ تعالیٰ نے تم میں بہت سے پیغمبر بنائے اور تم کو صاحب ملک بنایا، حالانکہ قوم موسیٰ صاحب ملک نہیں تھی؟

جواب ① اس سے مراد بنی اسرائیل کے صاحب ملک لوگ ہیں وہ بارہ قبیلوں

کے بارہ صاحب ملک تھے ہر قبیلہ کا ایک صاحب ملک تھا۔ ② اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو صحت و کفایت، خادم و زوجہ موافقہ اور گھروں سے نوازا، چنانچہ ان کو صاحب ملک فرمایا۔ ③ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے وسیع محلات عطا فرمائے جن میں نہریں بہتی تھیں۔

ان دو شخصوں کو اپنے غالب آنے کا علم کیسے ہوا؟

سوال ان دو شخصوں کو کیسے معلوم ہو گیا کہ وہی غالب آئیں گے حتیٰ کہ انہوں نے یہ کہا فَإِذَا دَخَلْتُمُوهُ فَإِنَّكُمْ غَالِبُونَ جس وقت تم دروازہ میں قدم رکھو گے اسی وقت غالب آجاؤ گے، آخر ان کو اپنے غالب آنے کا علم کس طریقہ سے ہوا؟

جواب ① کیونکہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس خبر پر کامل یقین تھا کہ ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ اس متبرک ملک میں داخل ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں لکھ دیا ہے۔ ② ان کو اپنے غالب ہونے کا علم غالب گمان کے طور پر ہوا تھا، انہیں وہ زمانہ یاد تھا جب اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ان کے دشمنوں کے خلاف نصرت و امداد فرمائی تھی۔

کیا اللہ پر بھروسہ نہ رکھنے والا مومن نہیں؟

سوال وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان رکھتے ہو، یہاں تعلیق اس امر کا فائدہ دیتی ہے کہ جو شخص اللہ پر بھروسہ نہیں رکھتا وہ مومن نہیں ہے ورنہ یہ تعلیق بیکار ہے حالانکہ حقیقت امر یہ نہیں ہے؟

جواب یہاں پر إن، إذ کے معنیٰ میں ہے، اس لیے یہ تعلیل کے معنیٰ میں ہو گا جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ بقیہ سود کو ترک کر دو اگر تم ایمان رکھتے ہو۔

ارضِ مقدس کا بنی اسرائیل پر حرام ہونا

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ادْخُلُوا الْأَرْضَ الْمُقَدَّسَةَ الَّتِي كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ متبرک ملک میں داخل ہو جاؤ کیونکہ اس کو اللہ تعالیٰ نے تمہارے حصہ میں لکھ دیا ہے، دوسری آیت میں ہے قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ پس تحقیق وہ زمین حرام کی گئی ہے ان پر، ان دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہو گی؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین تمہارے حصہ میں اللہ نے لکھ دی ہے بشرطیکہ تم اس کے باشندوں سے جہاد کرو لیکن جب انہوں نے جہاد کرنے سے انکار کر دیا تو کہہ دیا گیا کہ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ یہ زمین ان پر حرام کر دی گئی ہے یعنی ان کے ہاتھ نہ لگے گی۔ ② کتابت اور تحریم دونوں عام ہیں لیکن ان سے خاص مراد لیا گیا ہے چنانچہ کتابت (زمین کا تمہارے حصہ میں لکھ دینا) بعضوں کے لیے ہے اور اس سے مراد اطاعت گزار ہیں اور تحریم بعضوں کے لیے ہے یعنی نافرمانوں پر حرام ہے۔

③ تحریم چالیس سال کے ساتھ مؤقت ہے اور کتابت غیر مؤقت ہے، اس لیے معنٰی ہوں گے کہ چالیس سال گزرنے کے بعد ان کے حصہ میں آئے گی مگر یہ جواب ان حضرات کے قول کے مطابق تام ہو گا جو اَرْبَعِينَ کو مُحَرَّمَةٌ کی وجہ سے منصوب قرار دیتے ہیں اور اس کو ظرف بناتے ہیں، لیکن جو لوگ اَرْبَعِينَ کو يَتِيهُونَ کا ظرف بناتے ہیں ان کے قول کے مطابق تحریم ابدی طور پر ہو گی اور یہ جواب تام نہیں ہو گا اس لیے کہ ان کے نزدیک تقدیر عبارت اس طرح ہو گی فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ اَبَدًا يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ اَرْبَعِينَ سَنَةً یعنی وہ زمین ہمیشہ کے لیے ان پر حرام کر دی گئی ہے اور وہ چالیس سال تک اس زمین میں سرگرداں پھریں گے۔

یہ ایک ایسا مقام ہے جہاں مفسرین نے اختلاف کیا ہے، چنانچہ امام فراءؒ ان

لوگوں میں سے ہیں جو اَرۡبَعِینَ کے نصب کو مُحَرَّمَةٌ اور یَتِیهُونَ کی بناء پر جائز قرار دیتے ہیں اور امام زجاجؒ ان لوگوں میں سے ہیں جو مُحَرَّمَةٌ کی وجہ سے اس کے نصب کے جواز کو منع کرتے ہیں۔

بعض نقل کرتے ہیں کہ تحریم ابدی طور پر تھی اور وہ چالیس برس کے بعد بھی داخل نہیں ہوئے اور بعض سے یہ منقول ہے کہ جو لوگ ان میں سے باقی رہے اور جو مر گئے ان کی اولاد چالیس سال کے بعد اس سرزمین میں داخل ہوئی۔ پہلی توجیہ کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ کلام عرب میں فعل کا ظرف پر تقدم غالب استعمال ہے جیسے کہا جاتا ہے سافرزید اربعین یوما وغیرہ جب کہ اس کا عکس بہت کم استعمال ہوتا ہے۔

جب دونوں نے نیاز پیش کی تو قربانین کہا جاتا

سوال یہاں یہ کیسے فرمایا کہ إِذۡ قَرَّبَا قُرۡبَانًا جس وقت دونوں نے ایک نیاز پیش کی، اور قربانین (دو نیازیں) نہیں فرمایا، حالانکہ ان میں سے ہر ایک نے ایک ایک نیاز پیش کی تھی؟

جواب ① اس سے مراد جنس ہے جسے مفرد لفظ سے تعبیر کیا گیا، جیسے اس آیت میں وَالۡمَلَكُ عَلَىٰٓ أَرۡجَآئِهَا ② عرب کے لوگ کبھی واحد بول کر تثنیہ مراد لیتے ہیں جیسے اس آیت میں عَنِ الۡيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ نیز ایک شاعر ضابئی بن حارث برجمی کہتا ہے

فَإِنِّي وَقَيَّارٌ بِهَا لَغَرِيبُ.

یعنی اصل میں تھا فَإِنِّي بِهَا لَغَرِيبُ وَقَيَّارٌ اسی طرح اس آیت مبارکہ میں ہے إِنَّ الَّذِينَ اٰمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَىٰ وَالصَّابِئِينَ

③ قُرۡبَانًا واحد اس لیے لائے کہ فعیل وزن میں واحد، تثنیہ اور جمع سب برابر ہیں۔

إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ کا جواب لَأَقْتُلَنَّكَ کیسے بن سکتا ہے؟

سوال إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں ہی کا عمل قبول کرتے ہیں، یہ فرمان لَأَقْتُلَنَّكَ میں تجھے ضرور قتل کروں گا کا جواب کیسے بن سکتا ہے

جواب چونکہ قابیل کا اپنے بھائی سے حسد اس کی نیاز کے قبول ہونے کی وجہ سے تھا اسی چیز نے قابیل کو آمادہ کیا کہ وہ ہابیل کو قتل کی دھمکی دے، اس لیے اس نے یہ تعریضاً اور حقیقتِ جواب سے کنایہ کے طور پر کہی، اس لیے مطلب یہ ہوا کہ جب تو نے اپنی نیاز تقویٰ سے خالی پیش کی تو مجھے کیوں کر قتل کرتے ہو، میں نے تو اپنی نیاز تقویٰ سے پیش کی۔

ہابیل کے قول إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ کا مطلب

سوال ہابیل نے قابیل سے یہ کیسے کہا کہ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ میں یوں چاہتا ہوں کہ تو میرے گناہ اور اپنے گناہ سب اپنے سر رکھ لے، حالانکہ ایک اجنبی کے لیے جب برائی کا ارادہ اور اسے گناہ میں مبتلا کرنا حرام ہے تو بھائی کے لیے یہ کیسے جائز ہوگا؟

جواب یہاں حرف نفی مضمر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے أني أُرِيدُ أَن لَّا تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور اپنے گناہ کے ساتھ نہ پھرو جیسے اس آیت میں حرف نفی مقدر ہے وَأَلْقَىٰ فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ یعنی اَن لَّا تَمِيدَ بِكُمْ نیز جیسے اس آیت میں مقدر ہے قَالُوا تَاللّٰهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ یعنی لا يزال تذکر یوسف اور امرء القیس کے اس قول میں بھی حرف نفی محذوف ہے

فَقُلتُ يَمِينَ اللهِ أَبرَحُ قَاعِداً　　وَلَو قَطَعُوا رَأسِي لَدَيكَ وَأَوصَالِي

② یہاں مضاف محذوف ہے، اصل میں یوں ہے انی ارید انتفاء ان تبوء باثمی

واثمك یعنی میں چاہتا ہوں کہ تم میرے گناہ اور اپنے گناہ کو اپنے سر نہ رکھو، جیسے اس آیت میں مضاف محذوف ہے وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ یعنی حُبَّ الْعِجَل۔

③ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ امر چاہتا ہوں بشرطیکہ تم مجھے قتل کردو مطلقا نہیں

④ قابیل ظالم تھا اور ظالم کی جزا کا ارادہ جب اللہ کی طرف سے اچھا ہے تو بندہ ک جانب سے بھی اچھا ہے۔

کیا قابیل کی ندامت توبہ تھی؟

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ پس وہ ہو گیا شرمندگی اٹھانے والوں میں سے، یہ فرمان اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ قابیل نے توبہ کرلی تھی، کیونکہ نبی کریم ﷺ کا فرمان ہے کہ الندم التوبة ندامت وشرمندگی توبہ ہی ہے، معلوم ہوا کہ قابیل مستحق دوزخ نہیں ہے۔

جواب ① قابیل کی شرمندگی اپنے بھائی کے قتل پر نہیں ہوئی تھی بلکہ سال بھر اپنی گردن پر اسے اٹھائے پھرنے پر ہوئی تھی یا اسے اس بات پر شرمندگی ہوئی کہ اسے اپنے بھائی کو دفن کرنے کی نہیں سوجھ رہی تھی بالآخر ایک کوّے نے اس کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا، یا اسے اپنے بھائی کی گمشدگی پر پشیمانی وندامت ہوئی نہ کہ اپنے گناہ پر۔

② اگر ہم یہ بات تسلیم کرلیں کہ قابیل کو شرمندگی اور ندامت اپنے بھائی کے قتل کرنے پر ہوئی تھی تو ممکن ہے کہ شرمندگی ان کی شریعت میں توبہ شمار نہ ہوتی ہو، صرف ہماری شریعت میں اس کا توبہ ہونا معتبر ہو۔

③ توبہ حقوق اللہ میں مؤثر ہوتی ہے، حقوق العباد میں مؤثر نہیں ہوتی، خون کرنا حقوق العباد میں سے ہے اس لیے اس میں توبہ مؤثر نہیں ہو گی۔

ایک کا قتل ساری انسانیت کا قتل کیسے؟

سوال ایک شخص کا قتل ساری انسانیت کا قتل اور ایک کی زندگی ساری انسانیت کی زندگی کیسے ہو سکتی ہے؟ جب کہ دلیل بدو وجہ اس کا انکار کرتی ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ جرم جنایت جب بھی متعدد اور بہ کثرت ہوں گے تو وہ اور زیادہ قبیح ہوں گے، اس لیے اس پر گناہ اور سزا کی زیادتی بھی مناسب ہو گی یہی بات عقل وحکمت کے مطابق ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ اس تشبیہ سے یا تو گناہ اور سزا میں ایک فرد اور کل افراد کے قتل کا مساوی ہونا مراد ہے یا متقارب ہونا مراد ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ جب وہ دوسرے شخص کو یا تیسرے شخص کو (هَلُمَّ جَرًّا) قتل کرے گا تو اس پر ایک اور گناہ نہیں ہو گا اور وہ ایک اور سزا کا سزاوار نہیں ہو گا، کیونکہ وہ کل افراد کے قتل کے گناہ کا ایک گناہ ہے اور صرف اول یا اول اور ثانی کے قتل پر کل کے قتل کی سزا کا مستحق ہو گا، اس لیے کہ جب ایک کا قتل کل کے قتل کے مساوی یا مقارب ہے تو دو آدمیوں کا قتل، اس پر کل انسانوں کے قتل کے گناہ اور کل انسانوں کے قتل کی سزا لازم کرے گا، اس لیے کے بعد تیسرے اور چوتھے الیٰ آخرہ کے قتل سے کیا زیادتی ہو گی اور یہ جائز نہیں کہ وہ ایک شخص یا دو شخصوں کے قتل سے بھی کل انسانوں کے قتل کے گناہ کا مستحق ہو اور کل انسانوں کے قتل سے بھی کل انسانوں کے قتل کے گناہ کا مستوجب ہو؟

جواب ① راجح قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ جس نے ایک جان بھی ناحق قتل کر دی تو اگر اس کا ولی نہ ہو تو تمام لوگ دنیا میں اس کے خصم ہیں اور آخرت میں مطلقاً ہیں کیونکہ سب لوگ ایک باپ اور ایک ماں سے پیدا ہوئے۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جس نے کسی ایسی جان کو جو نبی ہے یا امام عادل ہے قتل کر دیا تو یہ ایسا

ہے جیسے اس نے تمام لوگوں کی منفعت کو ضائع کرنے کے اعتبار سے ساری انسانیت ہی کو قتل کر ڈالا۔ اس لیے کہ ایک نبی یا امام عادل کا نفع سب کو شامل ہوتا ہے۔

③ من قتل سے مراد قابیل ہے، قابیل پر گناہ ایسا ہوگا جیسا کہ سب لوگوں کے قتل کا گناہ، کیونکہ قابیل پہلا شخص تھا جس نے قتل کا طریقہ رائج کیا، اس لیے اس کے بعد جو قتل بھی ہوگا اس کا گناہ قابیل کو سبب بننے کی بناء پر ملتا رہے گا۔ جیسا کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا مَن سَنَّ سُنَّةً حَسَنَةً یہ معنیٰ بظاہر احسن ہے البتہ آیت کے یہ الفاظ اس کے مؤید نہیں ہیں، مِنۡ أَجۡلِ ذَٰلِكَ كَتَبۡنَا عَلَىٰ بَنِيٓ إِسۡرَٰٓءِيلَ اس لیے کہ یہ معنیٰ اس وقت صحیح ہو سکتا ہے جب اس سے مراد قابیل ہو اور اس کی کتابت بنی اسرائیل کے ساتھ خاص نہ ہو۔

يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے؟ إِنَّمَا جَزَٰٓؤُاْ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں ان کی یہی سزا ہے، بندہ اور رب کے درمیان لڑائی ممتنع (ناممکن) ہے؟

جواب ① یہاں عبارت مقدر ہے، اصل میں ہے يُحَارِبُونَ أَوۡلِيَآءَ ٱللَّهِ یعنی اللہ کے اولیاء سے لڑتے ہیں۔ ② یہاں محاربت سے مراد مخالفت ہے۔

مذکور دو چیزیں ہیں تو ضمیر مفرد کی کیوں لائی گئی؟

سوال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ لَوۡ أَنَّ لَهُم مَّا فِي ٱلۡأَرۡضِ جَمِيعٗا وَمِثۡلَهُۥ مَعَهُۥ لِيَفۡتَدُواْ بِهِۦ بے شک جو لوگ کافر ہیں اگر ان کے پاس تمام دنیا بھر کی چیزیں ہوں اور ان چیزوں کے ساتھ اتنی چیزیں اور بھی ہوں تاکہ وہ اس کو دے کر چھوٹ جائیں، یہاں لِيَفۡتَدُواْ بِهِمَا ہونا چاہیے تھا کیونکہ پہلے دو

چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ضمیر بھی تثنیہ کی لانا چاہیے تھی؟

جواب ① اس سے مراد جنس ہے جسے مفرد ضمیر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ② عرب لوگ کبھی واحد بول کر تثنیہ مراد لیتے ہیں۔ ③ یہاں اسم اشارہ کی جگہ اسم ضمیر رکھ دیا گیا ہے گویا کہ فرمایا لِیَفْتَدُوا بِذَالِكَ اور ذَالِكَ کے ذریعہ واحد، تثنیہ اور جمع سب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار

سوال ارشاد ربانی ہے فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ اگر یہ لوگ آپ کے پاس آئیں تو خواہ آپ ان میں فیصلہ کر دیجیے یا ان کو ٹال دیجیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہل کتاب کے ساتھ معاملہ ان دو صورتوں سے خالی نہیں تھا یا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں فیصلہ فرما دیتے یا ان سے اعراض کرتے، پھر اس کے ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

جواب ① اس کا فائدہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے مابین فیصلہ کرنے یا نہ کرنے کا اختیار دیا گیا ہے تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ اہلِ کتاب کے مابین فیصلہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب نہیں ہے جیسے مسلمانوں کے درمیان فیصلہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر واجب ہے جب وہ اپنا کوئی معاملہ لے کر آئیں۔ ② بعض کہتے ہیں کہ یہ اختیار اس آیت کریمہ سے منسوخ ہے فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ اس سے مراد قرآن کریم ہے، اس کی دلیل یہ ہے وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ یعنی آپ تورات کے ذریعہ فیصلہ کر کے ان کی خواہشوں کی پیروی نہ کریں۔

انجیل کے مطابق فیصلہ کرنے کا حکم کیوں؟

سوال جب اللہ کریم نے قرآن کریم نازل فرمایا تو اس کے ذریعہ انجیل منسوخ قرار

دی گئی پھر یہ کیسے فرمادیا کہ وَلۡيَحۡكُمۡ أَهۡلُ ٱلۡإِنجِيلِ بِمَآ أَنزَلَ ٱللَّهُ فِيهِ اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ اس میں نازل فرمایا ہے اس کے موافق فیصلہ کیا کریں؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نے انجیل نازل کی تھی اس وقت ہم نے اہل انجیل سے کہا تھا کہ وہ اس کے مطابق فیصلہ کریں جو کچھ اس میں ہم نے اتارا ہے۔ ② یہ عام مخصوص ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انجیل میں حضور ﷺ کی نبوت کی سچائی پر جو نشانیاں نازل فرمائیں اور بیان فرمائی ہیں اس کے مطابق اہل انجیل فیصلہ کیا کریں اور یہ منسوخ نہیں ہے۔

کافروں کی سزا پوری ہوگی تو یہاں بعض کیوں فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَإِن تَوَلَّوۡاْ فَٱعۡلَمۡ أَنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعۡضِ ذُنُوبِهِمۡ پھر اگر یہ لوگ روگردانی کریں تو یہ یقین کر لیجیے کہ بس اللہ ہی کو منظور ہے کہ ان کے بعض جرائم پر انہیں سزائیں دے، حالانکہ کافر لوگ تو اپنے تمام گناہوں اور جرائم کی سزا پائیں گے؟

جواب ① اس سے مراد کافروں کی دنیوی سزا ہے یعنی بنو نضیر یا بنو قریظہ کی جلاوطنی اور یہ ان کے بعضے جرائم کی سزا ہے، کیونکہ یہ دائمی سزا نہیں ہے، باقی رہی ان کی وہ سزا جو ان کو شرک کی بناء پر ملے گی وہ دائمی ہوگی، دنیا میں اس کا تصور بھی ممکن نہیں۔ ② اس بعض سے مراد ان کا قرآنی حکم کو تسلیم نہ کرنے اور اس سے روگردانی کرنے کا گناہ ہے، اس کو مبہم اس لیے رکھا تاکہ اس کی شان ظاہر ہو۔

یقین کرنے والوں اور نہ کرنے والوں میں فرق

سوال اللہ تعالیٰ کے فیصلے کا صحیح اور اچھا ہونا عموماً ثابت شدہ امر ہے، خواہ یقین رکھنے والی قوم ہو یا یقین رکھنے والی قوم نہ ہو تو پھر یہ کیوں فرمایا کہ وَمَنۡ أَحۡسَنُ مِنَ

اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے کون اچھا ہوگا یقین رکھنے والوں کے نزدیک؟

جواب چونکہ یقین رکھنے والے لوگ دوسروں کی بہ نسبت اس سے زیادہ نفع اٹھاتے ہیں اس لیے حقیقت میں وہی نفع اٹھانے والے ہیں، دوسرے نہیں ہیں، اس لیے ان کو خاص کرلیا گیا اور اس کی نسبت انہی کی طرف کردی گئی، اس کی نظیر یہ ہے إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا

کیا اہل کتاب سے دوستی کرنے والا کافر ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ اور جو شخص تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، اس آیت کا مطلب تو یہ ہوا کہ جو اہل کتاب سے دوستی و یاری رکھے گا وہ کافر ہو جائے حالانکہ ایسا نہیں ہے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ

جواب ① وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ سے مراد منافقین ہیں، اس لیے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہوئی کیونکہ منافقین ضمیر اور اعتقاد کے اعتبار سے کفار میں سے ہیں۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ایسا شخص جزا کے لحاظ سے آخرت میں ان میں سے ہوگا اور اس کو سخت سزا ہوگی۔

ظالموں کا ہدایت نہ دینے کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتے، حالانکہ بہت سے ظالم ایسے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے ہدایت کی دولت سے نوازا ہے، انہوں نے توبہ کی اور اپنے ظلم سے باز آئے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس وقت تک ہدایت کی دولت عطا نہیں فرمائے گا جب تک وہ اپنے مظالم کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں۔ ② اللہ کے علم میں جن لوگوں کے بارے میں فیصلہ ہو چکا کہ یہ گمراہ ہو کر مریں گے ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت عطا نہیں فرمائیں گے۔ ③ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو بروز محشر راہ جنت کی طرف راہنمائی نہیں فرمائیں گے یعنی مشرکوں کو۔

اَذِلَّہ کا معنیٰ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ نرمی کرنے والے ہیں مسلمانوں پر، یہاں اللہ تعالیٰ نے أَذِلَّةٍ لِلْمُؤْمِنِينَ نہیں فرمایا جب کہ اہل عرب ذَلَّ لَهُ کہتے ہیں ذَلَّ عَلَيهِ نہیں کہتے؟

جواب چونکہ ذل کا لفظ مہربانی اور نرمی کے معنیٰ پر مشتمل ہوتا ہے، اس لیے اس کو علیٰ سے متعدی کیا، گویا کہ یوں فرمایا حَانِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ عَاطِفِينَ عَلَيهِم

غلبہ سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ اور جو شخص اللہ سے دوستی رکھے گا اور اس کے رسول سے اور ایمان دار لوگوں سے سو اللہ کا گروہ بے شک غالب ہے، اس آیت کی روشنی میں دیکھنا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے لے کر موجودہ زمانہ تک کتنی بار اللہ کا گروہ غالب رہا ہے؟ اس غلبہ سے کیا مراد ہے؟

جواب اس سے مراد حجت و برہان کا غلبہ ہے، نہ کہ دولت و حکومت کا غلبہ، ظاہر ہے کہ حزب اللہ سے مراد مومنین ہیں جو حجت و برہان کے لحاظ سے ہمیشہ غالب رہیں گے۔

ثواب اور مَثُوبَۃٌ کا معنیٰ

سوال مَثُوبَۃٌ کا لفظ اچھائی کے ساتھ مخصوص ہے تو یہ کیسے فرمایا قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِنْ ذَٰلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ آپ فرمادیجیے کہ کیا میں تم کو ایسا طریقہ بتلاؤں جو اس سے بھی اللہ کے ہاں پاداش ملنے میں زیادہ برا ہو؟

جواب ہم یہ بات نہیں مانتے کہ ثواب اور مثوبۃ کے الفاظ اچھائی کے ساتھ مخصوص ہیں بلکہ اس کا معنیٰ مطلقاً بدلہ ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ یعنی کیا بدلہ دیے گئے کافر اس چیز کا کہ تھے کرتے، اسی طرح ارشاد ہے فَأَثَابَكُمْ غَمًّا بِغَمٍّ مراد بدلہ دینا ہے، یہ لفظ بشارت کی طرح ہے جو لغت کے اعتبار سے اچھی خبر کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ بری خبر کو بھی شامل ہے جیسے فرمان الٰہی ہے فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ یعنی انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دو۔

رسول اور کتاب بھیجنے کا اہم ترین فائدہ

سوال ایسے بہت سے لوگوں کی طرف رسول اور کتابیں بھیجنے کا کیا فائدہ جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا اور ضرور جو مضمون آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے بھیجا جاتا ہے وہ ان میں بہتوں کی سرکشی اور کفر کی ترقی کا سبب بن جاتا ہے؟

جواب اس کا ایک فائدہ ان پر الزام حجت ہے، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس میں کتاب اللہ اور رسول اللہ کی عظمت وعلو مرتبت کو ظاہر کرنا ہے، کیونکہ جب کتاب کے ذریعہ خطاب عام ہوگا اور رسول تمام مخلوق کی طرف بھیجا جائے گا تو یہ بات رسول کے لیے اور رسول کی طرف بھیجی گئی کتاب کے لیے بڑی عظمت و بڑی شان والی ہوگی۔

رزق کی کشادگی اور تنگی کی شرط کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ **وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ** اور اگر یہ لوگ تورات کی اور انجیل کی پوری پابندی کرتے، اس آیت میں آسودہ حالی اور رزق کی کشادگی کو کتاب پر ایمان اور اس پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے حالانکہ حقیقت حال ایسی نہیں ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ جو چاروں کتابوں پر ایمان بھی رکھتے ہیں اور ان پر عمل پیرا بھی ہیں جب کہ وہ منسوخ نہ ہوئے ہوں، ان کی زندگی مکدر اور رزق تنگ ہوتا ہے؟

جواب یہ شرط و تعلیق اہل کتاب کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ انہوں نے رزق کی تنگی کی اس طرح شکایت کی تھی **يَدُ اللَّهِ مَغْلُولَةٌ** تو اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی کہ ان کی یہ تنگی ان کے کفر اور معاصی کی نحوست کے سبب بطور سزا کے ہے، اللہ تعالیٰ رزق کی تنگی کو بعض بندوں کے لیے نعمت اور بعضوں کے لیے نقمت (عذاب) کے طور پر کرتے ہیں، یہی حال رزق کی کشادگی کا ہے یعنی کبھی رزق کی کشادگی اور تنگی دونوں کسی گناہ پر سزا کے طور پر ہوتی ہے اور کبھی ان دونوں سے کسی نیکی پر جزادی جاتی ہے اور یہ امر اشخاص کے احوال کے مختلف ہونے کی وجہ سے مختلف ہوتا ہے۔

اس لیے رزق کی وسعت سے کسی کی عزت افزائی اور رزق کی تنگی سے کسی کی تذلیل لازم نہیں آتی اور نہ ہی اس کا عکس لازم آتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں اس کا رد فرمایا ہے **فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ** سے لے کر **كَلَّا** تک یعنی حقیقت حال ایسی نہیں جیسے انسان خیال کرتا ہے، انسان سمجھتا ہے کہ رزق کی وسعت اکرام کی اور اس کی تنگی اہانت کی دلیل ہے بلکہ کسی کو نیک کاموں کی توفیق حاصل ہونا اور ہدایت کا ملنا درحقیقت کسی کے اکرام کی دلیل ہے اور نیک کاموں کی توفیق سے محروم ہونا اور راہ ہدایت حاصل نہ ہونا اہانت کی دلیل ہے۔

فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ کا کیا مطلب ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا حکمت کارفرما ہے يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ اے رسول! جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے آپ سب پہنچا دیجیے اور اگر آپ ایسا نہ کریں گے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک پیغام بھی نہیں پہنچایا، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ اگر رسول اللہ کی طرف سے اتارے گئے احکامات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچانے والے نہیں ہوں گے، اس لیے اس کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب ① اس سے مراد یہودیوں کے ان عیوب اور قبائح کو لوگوں تک پہنچانے اور اس کی تبلیغ پر برانگیختہ کرنا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اتارے گئے، خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام نازل کردہ باتوں کو پہنچا دیجیے، اگر آپ بالفرض والمحال اس کا ایک حرف بھی چھپائیں گے تو وہ گناہ اور مخالفت میں ایسے ہے جیسے کوئی ایک بات بھی نہ پہنچائے، تو یہاں بعض کے چھپانے کو کل کا چھپانا قرار دیا گیا ہے۔

② اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے سلسلہ میں جلدی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات کی تبلیغ پر آمادہ اور پر عزم تھے لیکن بعض باتوں کو اپنی جان کے خوف کے سبب مؤخر فرمایا اگرچہ دوسرے وقت میں ان کی تبلیغ پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عزم تھے، چنانچہ اس آیت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تبلیغ کے سلسلہ میں جلدی کا حکم دیا گیا، اس قول کی تائید اس فرمان الٰہی سے ہوتی ہے وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اور اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا۔

چہرہ زخمی اور دندان شہید ہوئے پھر حفاظت کی ضمانت کیسی؟

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کریم ﷺ کی حفاظت کی ضمانت اس آیت میں کیسے دی کہ وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں سے محفوظ رکھے گا، حالانکہ نبی کریم ﷺ کا چہرہ انور جنگ احد میں زخمی ہوا، آپ ﷺ کے دندان مبارک احد کی جنگ میں شہید ہوئے تھے؟

جواب ① عصمت و حفاظت سے مراد قتل سے محفوظ رکھنا ہے نہ کہ تکلیف کی تمام اقسام سے محفوظ رکھنا، کیونکہ تمام تکالیف اور آلام سے مکمل طور پر محفوظ ہونا انبیاء کرام علیہم السلام کے اخلاق کے مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام تمام مکام اخلاق کے جامع ہوتے ہیں اور سب سے اشرف اور اکرام خلق تکالیف کو برداشت کرنا ہے۔ ② یہ آیت کریمہ غزوہ احد کے بعد نازل ہوئی ہے، اس لیے کہ سورۃ المائدہ قرآن کریم کی ان سورتوں میں سے ہے جو آخر میں نازل ہوئیں۔

ظالمین سے مراد مشرکین

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ظالموں کا کوئی مددگار نہیں ہے، جب کہ بعض ظالم یعنی گناہ گار مسلمانوں کی قیامت کے روز نبی کریم ﷺ شفاعت فرمائیں گے، معلوم ہوا کہ آپ ﷺ ان کی مدد کریں گے؟

جواب یہاں پر ظالمین سے مراد مشرکین ہیں جیسا کہ اس آیت کے ابتدائی اور درمیانی حصہ سے معلوم ہوتا ہے۔

ضلال کا مطلب؟

سوال قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ تحقیق گمراہ ہوئے اس سے پہلے، کے بعد پھر وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ اور سیدھی راہ سے بھٹک گئے، کہنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب پہلے ضلال (گمراہی) سے مراد ان کا انجیل سے بھٹکنا ہے اور دوسرے ضلال سے ان کا قرآن کریم سے بھٹکنا مراد ہے۔

لَا یَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ جو برا کام انہوں نے کررکھا تھا اس سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے، اس آیت سے کیا مراد ہے کیونکہ خود برا کام کر گزرنے کے بعد اس برے کام سے منع کرنا بے معنٰی ہے؟

جواب ① یہاں مضاف محذوف ہے، اصل عبارت یہ ہے كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُعَاوَدَةِ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ یعنی وہ لوگ اس برے کام کی عادت سے ایک دوسرے کو منع نہیں کرتے تھے جو انہوں نے کررکھا تھا یا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس برائی سے منع نہیں کرتے تھے جس کے کرنے کا ارادہ کرتے۔ ② یہ بھی ممکن ہے کہ لَا يَتَنَاهَوْنَ سے مراد لَا يَمْتَنِعُونَ ہو یعنی وہ لوگ اس برے کام سے خود باز نہیں آتے تھے، جو انہوں نے کررکھا تھا بلکہ اس پر مصر تھے جیسے اہل عرب کہتے ہیں تَنَاهٰى عَنِ الْأَمْرِ اور اِنْتَهٰى عَنْهُ دونوں کا معنٰی ایک ہی ہوتا ہے یعنی اس کام سے باز آیا اور اسے چھوڑ دیا۔

فَاسِقُونَ سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَلٰكِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ فَاسِقُونَ لیکن ان میں زیادہ لوگ فاسق ہیں، یہاں مِنْهُمْ سے علی اختلاف القولین کیا مراد ہے؟ یہودی ہیں یا نصارٰی، وہ تو سارے ہی فاسق ہیں؟

جواب یہاں مطلق فسق مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد وہ فسق ہے جو مشرکین

کے ساتھ دوستی اوران تک خبریں پہنچانے سے لازم آتا ہے، ظاہر ہے کہ فسق کی یہ خاص صورت ان میں سے زیادہ لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے، ایسے ہی لوگوں کاآیت کے شروع میں یعنی تَرٰی کَثِیْرًا مِّنْھُمْ میں ذکر کیا گیا ہے، ان سب کو شامل نہیں ہے۔

عَمَلِ الشَّیْطَانِ سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ شراب اور جوا اور بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر یہ سب گندی باتیں شیطانی کام ہیں، یہ تمام چیزیں تو اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ ہیں تو ان کے ایجاد میں شیطان کے عمل کو کیسے دخل ہوا؟

جواب یہاں عبارت مقدر ہے، اِنَّمَا تَعَاطِی الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ یا اس طرح ہے اِنَّمَا مُبَاشَرَۃُ الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ یعنی شراب، جوا، بت وغیرہ اور قرعہ کے تیر کے کام کرنا اصل میں شیطانی کام ہیں۔

شراب وجوا شیطانی عمل یا انسانی؟

سوال یہاں عبارت مقدر ماننے کے باوجود ان کو شیطانی عمل کیسے قرار دیا گیا؟ شراب اور جوئے وغیرہ کے کام تو حقیقت میں انسانی عمل ہیں؟

جواب شیطان کی طرف ان کی نسبت مجازاً ہے کیونکہ شیطان ہی فاسقوں کے لیے تزیین ووسوسہ کے واسطہ سے اس فعل کے وجود کا سبب ہے، جیسے ایک آدمی دوسرے کو کسی کے مارنے پر اکسائے اور وہ اس کو مارے تو اکسانے والے کے متعلق یہ کہنا جائز ہے کہ ھٰذَا مِنْ عَمَلِكَ یہ تیرا عمل ہے۔ اس کی نظیر قرآن کریم میں ہے فرمایا فَوَکَزَہٗ مُوْسٰی فَقَضٰی عَلَیْہِ قَالَ ھٰذَا مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ پس موسیٰ

علیہ السلام نے اسے مکا مارا تو اس پر قضا واقع ہو گئی فرمایا کہ یہ شیطانی کام ہے۔

شراب، جوا، بت اور تیروں کا ذکر یکجا پھر دو کو خاص کرنے کی وجہ

سوال پہلی آیت میں اَلْخَمْرُ (شراب)، اَلْمَیْسِرُ (جوئے)، اَلْاَنْصَابُ (بت) وغیرہ اور اَلْاَزْلَامُ (قرعہ کے تیروں) کو جمع کیا اور دوسری آیت میں صرف شراب اور جوئے کو خاص طور پر ذکر کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ① اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں میں بغض وعداوت زیادہ تر شراب اور جوئے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور یہی دو چیزیں ایسی ہیں کہ لوگ ان کی وجہ سے طاعات سے غافل ہوتے ہیں، جب کہ بت وغیرہ اور قرعہ کے تیروں میں یہ خرابیاں نہیں پائی جاتیں، اگرچہ ان میں بھی دیگر مفاسد موجود ہیں۔ ② دوسری آیت میں صرف شراب اور جوئے کا مکرر ذکر اس لیے کیا گیا کہ خطاب مسلمانوں کو ہے، جس کی دلیل اللہ کا یہ فرمان ہے یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا اور وہ صرف شراب اور جوئے کا عمل کرتے تھے، اور پہلی آیت میں ان چاروں کاموں کو اس لیے جمع کیا تاکہ مسلمانوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ چاروں کام زمانہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہیں، نیز یہ کہ بت پرستی اور غیب دانی کا دعویٰ کر کے اللہ کے ساتھ غیر کو شریک کرنا اور شراب نوشی یا جوا بازی کو حلال خیال کرتے ہوئے کرنا ان میں کوئی فرق نہیں ہے۔

لِیَعْلَمَ اللّٰهُ کا مطلب

سوال یہ بات کیونکر درست ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام اس لیے کرے تاکہ اس کے ذریعے اسے کسی چیز کا علم حاصل ہو، یہاں تک کہ فرمایا یَا اَیُّهَا الَّذِیْنَ آمَنُوْا لَیَبْلُوَنَّكُمُ اللّٰهُ بِشَیْءٍ مِّنَ الصَّیْدِ تَنَالُهٗ اَیْدِیْكُمْ وَرِمَاحُكُمْ لِیَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ یَّخَافُهٗ بِالْغَیْبِ اے اہل ایمان! اللہ تعالیٰ قدرے شکار سے تمہارا امتحان کرے گا جن تک

تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کرے کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے ڈرنے والوں اور نہ ڈرنے والوں کو ممتاز اور جدا جدا کر دے۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ اللہ کے بندے جان لیں کہ کون شخص اس سے بن دیکھے ڈرتا ہے، یہ جواب پہلے کے قریب ہے۔اس کا مطلب یہ ہے کہ تاکہ خوف کو وقوع کی حالت میں جان لے جیسے اس کو انتظار کی حالت میں جانا۔

فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ اور جو شخص تم میں سے اس کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس پر پاداش واجب ہوگی جو کہ مساوی ہوگی اس جانور کے جس کو اس نے قتل کیا ہے، اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ وجوب جزا کے لیے وصف عمدیت تو شرط نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اس کو بھول کر یا غلطی سے بھی قتل کرے گا تب بھی جزا واجب ہوگی؟

جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور دیگر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین و تابعین رحمہم اللہ کی ایک جماعت کے نزدیک وجوب جزا کے لیے وصفِ عمدیت شرط ہے، اس لیے اس صورت میں تو یہ سوال وارد نہیں ہوگا البتہ جمہور کے قول کے مطابق وصفِ عمدیت کے ساتھ جزا مقید ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جو واقعہ اس آیت مبارکہ کے نزول کا سبب بنا اس میں قتل عمد ہوا تھا، بعض صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین حالت احرام میں مقام حدیبیہ میں تھے کہ ان کے سامنے اک گور خر آگیا، ابوالیسر رضی اللہ عنہ نے اس کو نیزہ مارا اور اس کو کاٹا، پھر یہ آیت نازل ہوئی، اس لیے عمدیت کا وصف واقعہ کے اعتبار سے ہوا نہ کہ شرط کے اعتبار سے، امام زہری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کتاب اللہ میں حکم عمد پر نازل ہوا اور سنت میں خطا کی

صورت میں بھی وجوب وارد ہے۔

ہدی کے ساتھ کعبہ کاذکر کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ قربانی پہنچنے والی کعبہ کی ،حالانکہ قربانی صرف حرم تک پہنچنا شرط ہے؟

جواب ① ہدی کے جانور کا حرم تک پہنچنے سے مقصود کعبہ کی تعظیم ہے اس لیے اس پر خبردار کرنے کے لیے کعبہ کاذکر فرمایا ہے۔ ② اس کا معنیٰ ہے بالغ حرم الکعبۃ یعنی کعبہ کے حرم تک پہنچنے والی۔

علم الٰہی

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جَعَلَ اللَّهُ الْكَعْبَةَ الْبَيْتَ الْحَرَامَ قِيَامًا لِلنَّاسِ وَالشَّهْرَ الْحَرَامَ وَالْهَدْيَ وَالْقَلَائِدَ ذَلِكَ لِتَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ اللہ نے کعبہ کو جو کہ ادب کا مکان ہے لوگوں کے قائم رہنے کا سبب قرار دے دیا اور عزت والے مہینہ کو بھی اور حرم میں قربانی ہونے والے جانور کو بھی اور ان جانوروں کو بھی جن کے گلے میں پٹے ہوں یہ اس لیے تاکہ تم اس بات کا یقین کرلو کہ بے شک اللہ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور بے شک اللہ تعالیٰ سب چیزوں کو خوب جانتے ہیں، ان امور مذکورہ سے یہ کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام آسمانوں اور زمین کے اندر کی چیزوں کا علم رکھتے ہیں اور یہ کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کو خوب جانتا ہے؟

جواب ① ذَٰلِكَ سے ان تمام غیوب کی طرف اشارہ ہے جن کا اس سورت میں پہلے ذکر کیا گیا ہے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور منافقوں اور یہودیوں کے احوال وغیرہ، اس سے ان امور کی طرف اشارہ نہیں ہے جن کا اس آیت مذکورہ میں ذکر کیا گیا ہے۔

عرب کے لوگ خونریزیاں کرتے اور لوگوں کے مال لوٹتے لیکن جب حرمت والا مہینہ آجاتا یا وہ خود حرمت والے شہر (مکہ) میں داخل ہوتے تو ان کاموں سے باز آجاتے، تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ظاہر کردی کہ اگر ان کے لیے کوئی ایسا مکان یا زمان مقرر نہ کیا جائے جو ان کو قتل وغارت اور لوٹ مار سے روکنے کا سبب بنے تو لوگ ہلاک وتباہ ہوجائیں گے، اس لیے مناسبت واضح ہوگئی۔

جَعَلَ کا معنیٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مَا جَعَلَ اللّٰهُ مِن بَحِيرَةٍ وَلَا سَائِبَةٍ وَلَا وَصِيلَةٍ وَلَا حَامٍ اللہ نے نہ بحیرہ کو مشروع کیا ہے، نہ سائبہ کو، نہ وصیلہ کو اور نہ حامی کو، کیونکہ جَعَلَ کا معنیٰ تو پیدا کرنا ہوتا ہے جس کی دلیل اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اسی طرح اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ، حالانکہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والا اللہ ہے مگر اس آیت میں اس کی نفی کی گئی ہے؟

جواب ① یہاں جَعَلَ سے مراد ایجاب اور امر ہے، مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں کو واجب نہیں کیا اور نہ ہی ان کا حکم دیا ہے۔ ② یہاں جَعَلَ سے مراد تحریم ہے۔

عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ اے اہل ایمان! تم لوگ اپنی فکر کرو تمہیں گمراہ لوگ نقصان نہیں پہنچا سکتے، اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ بس اپنی فکر کرنی چاہیے حالانکہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی واجب ہے، اس آیت سے تو عدم وجوب معلوم ہوتا ہے؟

جواب ① أَنفُسَكُمْ کا معنیٰ ہے أَهلَ دِينِكُم یعنی اپنے اہل دین کی فکر کرو

جیسے وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ کا معنیٰ ہے اپنے اہل دین کو قتل نہ کرو۔ ② اس سے مراد آخر زمانہ ہے جب فتنہ وفساد بڑھ جائے گا اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ ادا کرنا مشکل ہو جائے گا جیسا کہ آج کا زمانہ ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی طرف سے لَا عِلْمَ لَنَا کا مطلب

سوال جب اللہ تعالیٰ رسولوں سے پوچھیں گے کہ مَاذَا أُجِبْتُمْ تمہیں کیا جواب ملا تھا تو پیغمبر کیسے کہیں گے کہ لَا عِلْمَ لَنَا ہمیں پتا نہیں ہے۔ حالانکہ وہ جانتے ہوں گے کہ ان کو ان کی امتوں کی طرف سے کیا جواب ملا تھا؟

جواب ① اس وقت دوزخ کی آگ بھڑک رہی ہو گی اور موقع دہشت زدگی و سرگردانی کا ہو گا اور انسانی عقلیں چکرا رہی ہوں گی اس لیے اس طرح کے موقعوں پر کوئی بات نفی یا اثبات میں کسی طرح نہیں سوجھتی ہے۔ ② پیغمبروں کا لَا عِلْمَ لَنَا کہنا اپنی امتوں سے شکایت کے طور پر تعریض اور ان سے انتقام کے بارے اللہ تعالیٰ سے اظہار التجاء کے طور پر ہو گا، گویا وہ کہیں گے الٰہی! آپ جانتے ہی ہیں کہ ان کی طرف سے ہمیں کیا جواب ملا انہوں نے ہماری تصدیق کی یا تکذیب۔ ③ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو اس کے ظاہر کو جانتے ہیں اور آپ کی ذات عالی اس کے ظاہر و باطن سے واقف ہے، بعد والی آیات اس کی مؤید ہیں۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی گفتگو کا مطلب

سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کرنا آپ کا معجزہ کیسے شمار ہو سکتا ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تُكَلِّمُ النَّاسَ فِي الْمَهْدِ وَكَهْلًا وہ لوگوں سے آغوش مادر میں اور ادھیڑ عمر میں باتیں کرے گا؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان دونوں حالتوں میں لوگوں

سے انبیاء کرام علیہم السلام کی باتوں جیسی باتیں کریں گے، ان کی گفتگو میں بچپن اور ادھیڑ عمر کا فرق نہیں ہوگا جس میں عقل پختہ ہو جاتی ہے اور انبیاء علیہم السلام کو نبی بنایا جاتا ہے، گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں کہ وہ لوگوں سے گود میں اس طرح گفتگو کریں گے جیسے ادھیڑ عمر میں لوگوں سے باتیں کریں گے۔

هَلۡ یَسۡتَطِیۡعُ رَبُّكَ کا مطلب

سوال حواریوں نے یہ بات کیسے کہہ دی کہ هَلۡ یَسۡتَطِیۡعُ رَبُّكَ أَنۡ یُنَزِّلَ عَلَیۡنَا مَآئِدَةً مِّنَ السَّمَآءِ کیا آپ کے رب ایسا کر سکتے ہیں کہ ہم پر آسمان سے کچھ کھانا نازل فرمائیں، انہوں نے تو بعض ممکن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں شک کیا، یہ تو کفر ہے؟ نیز انہوں نے اللہ کی ذات کو استطاعت کے ساتھ موصوف کیا، یہ تو تشبیہ ہے اس لیے کہ استطاعت کا تعلق تو جوارح واعضاء کے ساتھ ہوتا ہے جب کہ حواری، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مخلص پیروکار تھے اور ان پر ایمان رکھنے والے تھے جیسا کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے قَالُوٓا اٰمَنَّا وَاشۡهَدۡ بِاَنَّنَا مُسۡلِمُوۡنَ

جواب ① ان کا یہ استفہام فعل سے تھا نہ کہ قدرت سے جیسے ایک فقیر، مالدار صاحب قدرت شخص سے کہتا ہے کیا آپ مجھے کچھ عطا کرنے پر قادر ہیں؟ اس کا نام استطاعۃ المطاوعۃ ہے اس کو استطاعت القدرت نہیں کہتے۔ ② مطلب یہ ہے کہ کیا آپ کے لیے یہ بات آسان ہے کہ آپ اپنے رب سے مانگیں؟ جیسے کسی سے کہا جائے کیا تم میرے ساتھ کھڑے ہونے کی استطاعت رکھتے ہو؟ جب کہنے والا جانتا ہو کہ وہ اس کی استطاعت رکھتا ہے۔

حواریوں سے اتَّقُوا اللّٰهَ کیوں فرمایا

سوال اگر یہی معنیٰ مراد ہے تو پھر عیسیٰ نے ان الفاظ میں ان کو نکیر کیوں فرمائی؟ اتَّقُوا اللّٰهَ إِنۡ كُنۡتُمۡ مُّؤۡمِنِيۡنَ اللہ سے ڈرو اگر تم ایمان دار ہو۔

جواب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگواری کا اظہار اس لیے فرمایا کہ انہوں نے ایسا محتمل المعنیٰ لفظ استعمال کیا جو ایک مخلص مومن کے شایان شان نہیں ہو سکتا، اگرچہ انہوں نے یہ لفظ قصداً استعمال نہیں کیا تھا۔

نفس کے دو معانی

سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ **وَلَآ أَعۡلَمُ مَا فِي نَفۡسِكَ** اور نہیں جانتا میں جو کچھ آپ کے جی میں ہے، حالانکہ ہر نفس والا ذی جسم ہوتا ہے، اس لیے کہ نفس اس جوہر سے عبارت ہے جو قائم بذاتہ اور متعلق بالجسم ہو، اللہ تعالیٰ تو جسم سے منزہ ہیں؟

جواب نفس کے دو معانی ہیں ایک تو یہی جو اوپر ذکر ہوا اور دوسرا شے کی حقیقت اور اس کی ذات جیسے کہتے ہیں نفس الذھب والفضہ محبوبۃ مراد ہوتی ہے سونے چاندی کی ذات، اس آیت کریمہ میں یہ دوسرا معنیٰ مراد ہے۔

مَا قُلۡتُ لَهُمۡ إِلَّا مَآ أَمَرۡتَنِي بِهِۦٓ

سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ **مَا قُلۡتُ لَهُمۡ إِلَّا مَآ أَمَرۡتَنِي بِهِۦٓ** ان اعبدوا اللہ نہیں کہا میں نے واسطے ان کے مگر جو کچھ حکم کیا تھا تو نے مجھ کو ساتھ اس کے کہ تم اللہ کی عبادت کرو، حالانکہ لوگوں کو توحید کی تبلیغ کے علاوہ بھی آپ نے بہت سا مباح کلام فرمایا ہے؟

جواب اس کا معنیٰ یہ ہے کہ میں نے ان سے الٰہ سے متعلق وہی بات کہی جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا۔

فَلَمَّا تَوَفَّيۡتَنِي

سوال جب عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہیں، ان کی وفات نہیں ہوئی تو پھر انہوں

نے یہ کیسے فرمایا فَلَمَّا تَوَفَّیْتَنِي پھر جب آپ نے مجھ کو اٹھالیا، اس سے کیا مراد ہے؟

جواب توفی سے مراد ہے زمین پر ان کی مدت اِقامت مکمل کرنا، جس کا ذکر اس آیت میں گزر چکا ہے قَالَ اللّٰهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ اور یہ سوال ان لوگوں کے قول پر ہو سکتا ہے جو کہتے ہیں کہ یہ سوال وجواب اس روز ہوئے جب آپ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھالیا گیا، لیکن جمہور علماء کے نزدیک یہ سوال وغیرہ قیامت کے روز ہوں گے، اس صورت میں آپ کا جواب، سوال کے بالکل مطابق ہے، اس میں کوئی اشکال نہیں۔

إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ

سوال اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام یوں فرماتے إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اگر آپ ان کو عذاب دیں گے تو آپ زبردست ہیں حکمت والے ہیں اور اگر آپ ان کو بخش دیں تو یہ آپ کے بندے ہیں۔

جواب اس آیت کا معنٰی یہ ہے کہ اگر آپ ان کو سزا دیں گے تو یہ آپ کے بندے ہیں یعنی مالک حقیقی و مطلق کا اپنے غلاموں میں تصرف مباح ہے، جو چاہے تصرف کرے اور اگر آپ ان کو معاف فرمادیں تو آپ عزیز ہیں، یعنی نافرمانوں سے انتقام نہ لینے اور ان کو سزا نہ دینے سے جس کی عزت میں کوئی کمی نہیں آتی اور حکیم بھی ہیں یعنی خواہ عذاب دیں یا معاف فرمائیں اپنے ہر کام میں حکمت والے۔

کیا سچ صرف آخرت میں فائدہ دے گا؟

سوال یہ کیسے فرمایا کہ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ یہ دن ہے کہ فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، یعنی قیامت کے دن، حالانکہ سچ تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں فائدہ دیتا ہے، آیت کے الفاظ حصر کو ظاہر کر رہے ہیں۔

جواب آخرت میں سچ کا فائدہ چونکہ جنت کے حصول اور جہنم سے نجات کی صورت میں ظاہر ہو گا جو کہ دنیا میں نہیں ہے، اس لیے اُخروی نفع کی نسبت سے دنیوی نفع کالمعدوم ہے چنانچہ اس کے مقابلہ میں اس کو مقید نہیں کیا۔

قیامت کے دن دو متکلم سچ بولیں گے

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هَذَا يَوْمُ يَنفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ یہ دن ہے کہ فائدہ دے گا سچوں کو ان کا سچ، اگر اس سے مراد ان کا آخرت میں سچا ہونا ہے تو آخرت تو دارالعمل نہیں ہے اور اگر اس سے مراد ان کا دنیا میں سچا ہونا ہے تو اس مضمون کے مطابق نہیں جس کا ذکر ہو رہا ہے یعنی قیامت کے دن حضرت عیسیٰ کے سچے ہونے کی گواہی جس کا وہ قیامت کے دن جواب دیں گے؟

جواب اس سے مراد وہ سچ ہے جو دنیا اور آخرت دونوں میں قائم رہا، حضرت قتادہ سے مروی ہے کہ قیامت کے دو متکلم سچ بولیں گے مگر ایک کو تو ان کا سچ بولنا فائدہ دے گا مگر دوسرے کو فائدہ نہیں دے گا، ایک ابلیس ہو گا وہ کہے گا إِنَّ اللَّهَ وَعَدَكُمْ وَعْدَ الْحَقِّ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ یعنی بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے بھی تم سے وعدہ کیا مگر میں نے خلاف وعدہ کیا، چنانچہ اس دن اس کا سچ بولنا اس کو کچھ نفع نہ دے گا کیونکہ وہ اس سے قبل کاذب تھا اور دوسرے حضرت عیسیٰ ہوں گے جو دنیا اور آخرت دونوں میں سچے تھے چنانچہ ان کا سچ ان کے کام آئے گا۔

مَا اور مَن کا استعمال

سوال آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ عقلاء اور غیر عقلاء ہیں، ایسا کیوں نہیں کیا کہ عقلاء کو تغلیباً ذکر کرتے ہوئے لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ فرما دیتے؟ یعنی مَا کی بجائے مَن لے آتے۔

جواب اس لیے کہ کلمہ مَا اصل وضع کے اعتبار سے تمام اجناس کو بالعموم شامل ہے جب کہ مَن اصل وضع کے اعتبار سے تمام غیر عقلاء کو شامل نہیں ہے، لہذا کلمہ مَا کا اس جگہ پر استعمال زیادہ بہتر ہے۔

سُوْرَةُ الْأَنْعَامِ

ظلمات جمع اور نور واحد کیوں؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّوْرَ اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، میں ظلمات کو جمع اور نور کو واحد لائے؟

جواب ① اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ اس سے پہلے ظلمات کو جمع لائے ہیں اس لیے نور کو جمع لانے کی ضرورت نہیں رہی، کیونکہ یہ اس پر دال ہے جیسے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ میں سماوات کو جمع لانے کے بعد ارض کو پھر جمع لانے کی حاجت نہیں رہی۔ ② دراصل ظلمت اسم ہے اور نور مصدر ہے، مفصل نے اس کو نقل کیا ہے اور مصادر کی جمع نہیں لائی جاتی۔

یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ

سوال جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ وہ تمہاری پوشیدہ بات بھی جانتا ہے تو پھر اس کے بعد وَجَهْرَكُمْ لانے کا کیا فائدہ ہے؟ جب کہ یہ بات معلوم ہے کہ جو پوشیدہ بات کو جانتا ہے وہ اعلانیہ بات کو بدرجہ اولیٰ جانتا ہے۔

جواب صرف اس کے مقابلہ کے لیے ذکر فرمایا جیسے آیت کریمہ میں فَمَنۡ تَعَجَّلَ فِيۡ يَوۡمَيۡنِ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ وَمَنۡ تَاَخَّرَ فَلَاۤ اِثۡمَ عَلَيۡهِ بعض وجوہ میں۔

وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَهٗ مَا سَكَنَ فِي الَّيۡلِ وَالنَّهَارِ اور واسطے اس کے ہے جو کچھ بستا ہے بیچ رات کے اور دن کے، جو حضرات سکون کی تفسیر حرکت کے مقابلہ میں کرتے ہیں ان کے قول کے مطابق اس آیت کریمہ میں حرکت کو چھوڑ کر صرف سکون کو خاص طور پر کیوں ذکر فرمایا؟

جواب ① اس لیے کہ ان میں سکون اغلب حالت ہے جو کہ حیوانات اور جمادات میں سے ہر مخلوق پر طاری ہوتی ہے کیونکہ ساکن مخلوقات، تعداد کے لحاظ سے متحرک مخلوقات سے زیادہ ہیں، یا اس لیے کہ ہر متحرک تو سکون کی طرف لوٹتا ہے مگر ہر ساکن حرکت کی طرف نہیں لوٹتا یا اس لیے کہ سکون اصل ہے اور حرکت ایک حادثاتی اور وقتی ہے۔ ② یہاں عبارت مقدر ہے، اصل میں تھا مَا سَكَنَ وَتَحَرَّكَ مگر اختصار کی خاطر صرف ایک کے ذکر کرنے پر اکتفاء کیا گیا، کیونکہ وہ اپنے مقابل پر دال ہے، جیسے اس آیت کریمہ میں سَرَابِيۡلَ تَقِيۡكُمُ الۡحَرَّ یعنی وَالۡبَرۡدُ

وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُ

سوال اس میں کیا نکتہ ہے کہ یوں فرمایا گیا وَهُوَ يُطۡعِمُ وَلَا يُطۡعَمُ اور وہی کھلاتا ہے اور وہ کھلایا نہیں جاتا، یوں نہیں فرمایا وَهُوَ يُنۡعِمُ وَلَا يُنۡعَمُ عَلَيۡهِ یعنی وہ انعام کرتا ہے اس پر انعام نہیں کیا جاتا، بظاہر یہ صورت زیادہ عام ہے کیونکہ یہ طعام اور اس کے علاوہ چیزوں کو بھی شامل ہے؟

جواب ① چونکہ رزق کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے اس لیے اس کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا گیا۔ ② معبود کا آکل (کھانے والا) اور متغوط (پاخانہ کرنے والا) ہونا اس

کے منعم علیہ ہونے سے زیادہ قبیح ہے اس لیے اس کا ذکر کیا۔

اللہ تعالیٰ پر شے کا اطلاق

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان قُلْ أَيُّ شَيْءٍ أَكْبَرُ شَهَادَةً قُلِ اللَّهُ فرما دیجیے! کہ سب سے بڑھ کر چیز گواہی دینے کے لیے کون ہے؟ آپ فرمایئے کہ اللہ، اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی شے کے ساتھ موسوم ہو سکتے ہیں، اگر یہ بات صحیح ہے تو پھر شے کے ساتھ اس ذات کو پکارنا بھی الحی القیوم وغیرہ کی طرح درست ہو؟

جواب اللہ تعالیٰ کو پکارنے کی صحت انہی الفاظ کے ساتھ مخصوص ہے جو الفاظ اس کی مدح وتعریف اور صفاتِ کمالیہ پر دلالت کرتے ہوں جیسے الحی القیوم وغیرہ، ایسا نہیں ہے کہ جس لفظ کا بھی اس ذات عالی پر اطلاق صحیح ہو اس کے ذریعہ اس کو پکارنا بھی درست ہو، کیا آپ نہیں جانتے کہ ہر موجود اور ثابت امر کا اطلاق اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر درست ہے لیکن ہر ایک کے ذریعہ اس کو پکارنا درست نہیں ہے، جیسا یہ ہے۔

اللہ اور رسول اللہ ﷺ کی شہادت

سوال شرعی لحاظ سے کسی مدعی کا اللہ تعالیٰ کو اپنے دعویٰ کی صحت اور ثبوت کے لیے گواہ بنانا کافی نہیں ہے، حتی کہ اگر کوئی مدعی کہے کہ اللہ تعالیٰ میرا گواہ ہیں تو یہ ناکافی ہے، اس لیے اس کی کیا وجہ ہے کہ خود نبی کریم ﷺ کو فرمایا قُلِ اللَّهُ شَهِيدٌ بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ آپ فرما دیجیے! کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ تعالیٰ گواہ ہے؟

جواب اصل میں نبی کریم ﷺ کے علاوہ کسی اور کے لیے یہ صحیح نہیں ہے کیونکہ کوئی دوسرا شخص اس پر دلیل قائم نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ اس کے حق میں گوا

ہ ہیں جب کہ نبی کریم ﷺ نے ان الفاظ میں دلیل قائم فرمائی وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ اس لیے کہ یہ معجزہ ہے۔

مشرکین کا مشرک ہونے سے انکار

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثُمَّ لَمْ تَكُنْ فِتْنَتُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ پھر نہیں ہوگا بہانہ ان کا مگر یہ کہ کہیں گے قسم ہے اللہ پروردگار ہمارے کی نہ تھے ہم مشرک، یہ کیسے ممکن ہے کہ قیامت کے دن تمام امور کے حقائق کا معائنہ ہوجانے کے بعد بھی وہ تکذیب کردیں، حالانکہ اس دن حال یہ ہوگا کہ بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ قبروں کے تمام مردے زندہ کیے جائیں گے، اور حُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ آشکارا ہوجائے گا جو کچھ دلوں میں ہے؟

جواب روز محشر کی ہولناکی اور دہشت ناکی ایسی ہوگی کہ مصائب وآلام میں گرفتار شخص بدحواس اور نفع ونقصان میں تمیز نہ کرنے کے سبب اس طرح کہے گا جیسے دنیا میں عذاب میں مبتلا شخص کا حال ہوتا ہے کہ وہ خود اپنی اور دوسرے کی بھی تکذیب کردیتا ہے اور ایسی بات کہہ دیتا ہے جس سے اس کو نفع کی بجائے نقصان ہوتا ہے جیسا کہ اہل دوزخ یہ جاننے کے باوجود کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے یہ کہیں گے رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا یعنی اے ہمارے رب! ہمیں اس دوزخ کے عذاب سے باہر نکال دیجیے، نیز خلود جہنم کا یقین ہونے کے باوجود کہیں گے يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ یعنی اے مالک! تمہارا پروردگار ہمیں موت دے کر ہمارا کام ہی تمام کردے حالانکہ وہ جانتے ہوں گے کہ لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فَيَمُوتُوا ، وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا ان کا نہ کوئی فیصلہ کیا جائے گا کہ وہ مرجائیں اور نہ ان سے اس دوزخ کا عذاب ہی ہلکا کیا جائے گا۔

وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا

سوال یہاں دو آیات ہیں، ایک تو یہی ہے اور دوسری آیت یہ ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا اور وہ اللہ تعالیٰ سے کسی بات کا اخفاء نہ کر سکیں گے، ان آیتوں میں تطبیق کیسے ہو گی؟

جواب ① قیامت کے دن مواقع مختلف ہوں گے، بعض مواقع پر وہ اخفاء کر سکیں گے اور بعض مواقع میں جھوٹی قسمیں کھائیں گے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (۹۲) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ نیز فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ ② اصل میں ان کا جھوٹی قسمیں کھانا ان کے اعضاء و جوارح کی ان کے خلاف شہادت دینے سے قبل ہو گا اور وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا کا معاملہ جوارح کی ان کے خلاف گواہی دینے کے بعد ہو گا۔

کیا آخرت کا گھر متقین کے لیے خاص ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ اور البتہ آخرت کا گھر متقیوں کے لیے بہتر ہے، یہاں متقین کو خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے حالانکہ آخرت کا گھر غیر متقین جیسے مجانین اور اطفال، ان کے لیے بھی بہتر ہے۔

جواب متقین کو خاص طور پر اس لیے ذکر کیا گیا کہ وہ اس حیثیت سے اصل ہیں کہ ان کا درجہ اعلیٰ ہے اور غیر متقین ان کے تابع ہیں۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اندازِ تخاطب سخت اور نوح علیہ السلام سے نرم کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یوں خطاب کیسے کیا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ سو آپ نادانوں میں سے نہ ہو جایئے، جب کہ حضرت نوح علیہ السلام سے یوں فرمایا إِنِّي أَعِظُكَ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ بے شک میں آپ

کو نصیحت کرتا ہوں کہ تم آئندہ نادان نہ بن جاؤ، یعنی حضرت نوح علیہ السلام سے تو نرم انداز میں خطاب فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذرا سخت انداز میں خطاب فرمایا، حالانکہ مرتبہ اور درجہ کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اعلیٰ اور اشرف ہیں؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے مطلوب سے ناواقف ہونے کی بناء پر معذور تھے، اللہ تعالیٰ نے ان سے وعدہ فرمایا تھا کہ ان کے اہل کو نجات حاصل ہوگی، نوح علیہ السلام نے گمان کیا کہ ان کا بیٹا ان کے اہل میں سے ہے، اس لیے انہوں نے اللہ کے وعدہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے بیٹے کی نجات کے لیے دعا فرمائی تھی، جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کے معذور نہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جاننے کے باوجود کہ ایمان وکفر کا تعلق مشیت خداوندی سے ہے اور یہ لوگ اللہ کی ہدایت سے ہی ہدایت حاصل کر سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کا کفر گراں بار ہوتا تھا۔

ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ

سوال جب اللہ تعالیٰ مردوں کو ان کی قبروں سے اٹھائیں گے تو وہ اللہ ہی کی طرف حیات بعد الموت کے بعد لوٹیں گے یہ بات تو واضح ہے مگر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا فائدہ ہے جس میں فرمایا وَالْمَوْتَىٰ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ ثُمَّ إِلَيْهِ يُرْجَعُونَ اور مردوں کو اللہ زندہ کر کے اٹھائیں گے پھر سب اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔

جواب اس سے مراد لوگوں کو اللہ کے سامنے حساب وجزا کے لیے لا کھڑا کرنا ہے اور یہ بات بعث کے علاوہ ہے جو حیات بعد الموت کا نام ہے، اس لیے اس میں کوئی تکرار نہیں ہے۔

قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِنْ رَبِّهِ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَنْ يُنَزِّلَ آيَةً اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ ان پر کوئی معجزہ کیوں نہیں نازل

کیا گیا ان کے رب کی طرف سے، آپ فرمادیجیے کہ اللہ تعالیٰ کو بے شک پوری قدرت ہے اس پر کہ وہ معجزہ نازل فرمائیں، اگر یہ جواب نبی کریم ﷺ کی طرف سے صحیح ہو تو پھر ہر مدعی نبوت کا معجزہ کے مطالبہ کے وقت یہ کہہ دینا بھی درست ہو کہ بے شک اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہیں کہ وہ معجزہ نازل فرمائیں؟

جواب جب کسی کی نبوت معجزہ خداوندی سے ثابت ہو تو اس کے لیے ایسا کہنا صحیح ہے لیکن جب اس کی نبوت ہی ثابت نہ ہو تو پھر اس کے لیے ایسا کہنا صحیح نہیں ہے، نبی کریم ﷺ کی نبوت قرآن پاک اور انشقاق قمر (چاند کا دو ٹکڑے ہونا) وغیرہ سے ثابت ہو چکی ہے اس لیے آپ ﷺ کا اس طرح فرمانا تو درست ہوگا لیکن اور کے لیے درست نہ ہوگا جس کی نبوت ہی ثابت نہ ہو۔

دابہ فی الارض اور طائر بجناح کے فوائد

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا مِن دَآبَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں اور جتنے قسم کے پرند جانور ہیں کہ اپنے دونوں بازوؤں سے اڑتے ہیں کا کیا فائدہ ہے؟ یہ بات تو سب جانتے ہیں کہ دابہ وہی جانور ہوتا ہے جو زمین پر چلتا ہے اس لیے کہ لغت میں دابہ اس جانور کا نام ہے جو سطح زمین پر چلتا ہو اور طیر کے بازو اور پر ہوتے ہی ہیں، یہ سب کچھ بتانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس میں کئی فوائد ہیں، ① پہلا فائدہ یہ ہے کہ یہ تاکید کے لیے ہے جیسے کہتے ہیں هَذِهِ نَعجَةٌ أُنثَى یہ مادہ دنبی ہے، اور عربوں کا قول ہے کہ كَلَّمتُهُ بِلِسَانِي میں نے اس سے زبان سے بات کی، اور کہتے ہیں مَشَيتُ إِلَيهِ برجلی میں اس کی طرف اپنی ٹانگوں سے چل کر گیا، نیز جیسے ارشاد ہے لَا تَتَّخِذُوا إِلَهَينِ اثنَينِ نیز جیسے فرمایا يَقُولُونَ بِأَفوَاهِهِم مَا لَيسَ فِي قُلُوبِهِم وہ اپنی زبانوں سے ایسی باتیں

کہتے ہیں جوان کے دل میں نہیں ہیں۔ ② دوسرا فائدہ یہ ہے کہ مجاز ہونے کا وہم دور کرنا، کیونکہ عرب کے ہاں کہا جاتا ہے طَارَ فُلَانٌ مِّنْ أَمْرِ كَذَا جب وہ اس کام کی طرف جلدی کرے، نیز وہ کہتے ہیں طَارَ الْفَرَسُ جب گھوڑا تیز دوڑے۔ ③ تیسرا فائدہ یہ تعمیم اور احاطہ کی زیادتی ہے، گویا کہ فرمایا کہ تمام قسم کے دواب (چوپائے) جو زمین پر چلتے ہیں اور تمام قسم کے طیور (پرندے) جو اڑتے ہیں۔

قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ أَرَأَيْتَكُمْ إِنْ أَتَاكُمْ عَذَابُ اللّٰهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ...فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِنْ شَاءَ فرمادیجیے! کہ اپنا حال تو بتلاؤ کہ اگر تم پر خدا کا کوئی عذاب آپڑے یا تم پر قیامت ہی آپہنچے تو کیا خدا کے سوا کسی اور کو پکاروگے اگر تم سچے ہو بلکہ اسی کو پکارنے لگو پھر جس کے لیے تم پکارو اگر وہ چاہے تو اس کو ہٹا بھی دے، اس آیت میں جو باتیں ذکر کی گئی ہیں ان میں سے ایک قیامت کا عذاب بھی ہے حالانکہ وہ تو مشرکین پر منکشف نہیں کیا گیا؟

جواب مطلقاً کشف کی خبر نہیں دی بلکہ مشروط طور پر فرمایا ہے کہ اگر وہ چاہے تو مشرکین سے اس کو کھول دے۔

لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّٰهِ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں قُلْ لَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللّٰهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ إِنِّي مَلَكٌ آپ فرمادیجیے! کہ نہ تو میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس خدا کے خزانے ہیں اور نہ میں تمام غیبوں کو جانتا ہوں اور نہ میں تم سے یہ کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں، پہلے اور تیسرے جملہ میں تو قول کا ذکر کیا ہے لیکن دوسرے جملہ میں اس کا ذکر نہیں کیا؟

جواب چونکہ اخبار بالغیب ایسی چیز ہے کہ بہت سے لوگ اس کا دعویٰ کیا کرتے ہیں جیسے نجومی، کاہن وغیرہ، پھر اکثر جہال بھی ان نجومیوں کی باتوں کو درست خیال بھی کرتے ہیں اور ان کے بتانے کے مطابق عمل کرتے ہیں اس لیے نبی کریم ﷺ نے اپنی ذات اقدس سے اس کی حقیقت سے مبالغہ کے طور پر نفی فرمائی کہ میں غیبوں کو نہیں جانتا، جب کہ ملکیت اور الوہیت دو ایسی چیزیں ہیں کہ ان کا نبی کریم ﷺ کی ذات سے اور دوسرے انسانوں سے انتفاء بالکل ظاہر ہے اس لیے ان دونوں کی نفی میں صرف نفی قول پر اکتفاء فرمایا، کیونکہ ان دونوں میں کوئی اور دعویٰ نہ نفس الامر میں متصور ہے اور نہ لوگوں کے خیال و گمان میں متصور ہے، اس لیے دونوں چیزوں میں امتیاز ہو گیا، اللہ تعالیٰ کے فرمان لَآ أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَآئِنُ اللَّهِ سے مراد یہ ہے کہ میں خدائی کا دعویٰ نہیں کرتا ہوں، اسی طرح بعض مفسرین کرام نے فرمایا ہے۔

سبیل المومنین اور سبیل المجرمین

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ اور اسی طرح ہم آیات کی تفصیل کرتے رہتے ہیں اور تاکہ مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے، مجرمین کے طریقہ کا ذکر تو فرمایا لیکن مومنین کے طریقہ کا ذکر نہیں فرمایا حالانکہ دونوں طریقوں کے ظاہر کرنے کی ضرورت ہے؟

جواب ① اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مجرمین کا طریقہ ظاہر ہو جائے گا تو لامحالہ مومنین کا طریقہ بھی آشکار ہو جائے گا کیونکہ یہی دو طریقے ہیں اس کے علاوہ کوئی اور طریقہ تو ہے ہی نہیں۔ سبیل المومنین محذوف ہے، سبیل المومنین کو اختصار کی وجہ سے محذوف کیا ہے کیونکہ اس پر سبیل المجرمین سے دلالت ہو رہی تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ يعني وَالْبَرْدُ

صرف دن کا ذکر کیوں فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ اور جو کچھ تم دن میں کرتے ہو وہ اس کو جانتا ہے، حالانکہ وہ تو جو کچھ وہ دن اور رات میں کرتے ہیں اس سب کو جانتا ہے؟ پھر یہاں صرف دن کا ذکر کیوں فرمایا؟

جواب اس لیے کہ اکثر و بیشتر کام دن ہی کو ہوتے ہیں، کیونکہ دن انسان کی حرکت کا زمانہ ہے جب کہ رات اس کے سکون کا زمانہ ہے، اس کی دلیل یہ ارشاد ہے وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ اور اس کی رحمت میں سے یہ بات ہے کہ اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم اس میں سکون کرو اور اس کا فضل تلاش کرو اور یہ بات اس آیت کے بعد بیان فرمائی مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِلَيْلٍ تَسْكُنُونَ فِيهِ کون ہے اللہ کے سوا معبود جو تمہارے لیے رات لائے تاکہ تم اس میں سکون کرو۔

مولیٰ سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ ثُمَّ رُدُّوا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقِّ پھر سب اپنے مالک حقیقی کے پاس لائے جائیں گے، اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَىٰ لَهُمْ کافروں کا کوئی مولیٰ اور مالک نہیں ہوگا؟

جواب پہلے مولیٰ سے مراد مالک یا خالق یا معبود ہے اور دوسرے مولیٰ سے مراد ناصر و مددگار ہے، اس لیے دونوں میں کوئی منافات نہیں ہے۔

کیا اللہ کی بادشاہی صرف قیامت میں ہوگی؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ بات اسی کی سچ ہے اور واسطے اسی کے ہے بادشاہی جس دن پھونکا جائے گا صور میں، اس کی

کیا وجہ ہے کہ حَقّ اور مُلك کو قیامت کے دن کے ساتھ خاص فرمایا گیا، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی بات ہر وقت سچ ہے اور ہر زمان میں اس کی بادشاہی ہے؟

جواب وجہ یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ غیر اللہ کے لیے کسی صورت میں بادشاہی نہیں ہوگی، دنیا میں غیر اللہ کے لیے حکومت، خلافت یا ہبہ و انعام کے طور پر تو ہے، جس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ہے، وَآتَاهُ اللّٰهُ الْمُلْكَ وَالْحِكْمَةَ نیز یہ ارشاد بھی دلیل ہے وَاللّٰهُ يُؤْتِي مُلْكَهُ مَنْ يَشَاءُ اور اللہ تعالیٰ کی بات اس دن سچ ہونے کے معنیٰ یہ ہیں کہ اس روز اللہ تعالیٰ کی بات باثر ہوگی کہ کوئی بندہ اس کو رد نہیں کرسکے گا اور نہ ہی کوئی ضدی اس میں کسی قسم کا شک کرے گا، کیونکہ سب لوگوں سے پردے ہٹادیے جائیں گے اور سب کے دعاوی و خصومات کا قلع قمع ہوچکا ہوگا جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلّٰهِ حالانکہ ہر زمان میں امر و حکم اسی کا چلتا ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ یعنی اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ آج کس کی بادشاہت ہے؟

اسحاقؑ عطا کرنے پر احسان اور اسماعیلؑ کا ذکر ہی نہیں

سوال اس کی کیا وجہ اور حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احسان جتانے کے ضمن میں ارشاد فرمایا وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ کہ اور ہم نے ان کو اسحاق دیا اور یعقوب، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام نہیں لیا حالانکہ وہ ان کے بڑے بیٹے تھے؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام ایک حرہ (آزاد عورت) کے بطن سے ان کو عطا ہوئے اور اسماعیل علیہ السلام ایک امہ (باندی) سے نوازے گئے، نیز اسحاق علیہ السلام ان کو ایک بوڑھی بانجھ عورت کے بطن سے عطا ہوئے، اس لیے ان میں احسان خداوندی کا ظہور زیادہ ہے۔

آخرت پر ایمان مگر قرآن پر نہیں

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں فرمایا وَالَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِالْاٰخِرَةِ يُؤْمِنُوْنَ بِهٖ اور جو لوگ آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایسے لوگ اس پر ایمان لے آتے ہیں، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ اور دوسرے بہت سے لوگ جو آخرت کا یقین تو رکھتے ہیں لیکن قرآن کریم پر ایمان نہیں لاتے؟

جواب اس کا معنٰی یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر کارآمد اور مقبول انداز میں ایمان لاتے ہیں وہی لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، پھر اس کی دو صورتیں ہیں یا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت کی وجہ سے اس کے نزول سے قبل اس کی تصدیق کرتے ہیں یا نزول کے بعد اس کی اتباع کرتے ہیں اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ جو شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت محمدی اور بشارت قرآن کی تصدیق نہیں کرتا یا بعثت نبوی کے بعد ان پر ایمان نہیں لاتا تو اس کا ایمان بالآخرت غیر معتبر ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا

سوال جب یہ ارشاد فرمادیا کہ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللّٰهِ كَذِبًا اور اس شخص سے زیادہ کون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ تہمت لگائے، تو پھر اس کے بعد مستقل طور پر یہ فرمانے کی کیا ضرورت ہے کہ أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ یا یوں کہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، یہ بھی تو اللہ پر افترا ہی ہے؟

جواب ① پہلا عام ہے اور دوسرا خاص ہے اور مقصود دونوں کا انکار ہے اور عام کے وجود سے خاص کا وجود لازم نہیں آتا، میں (عبدالقادر رازی) کہتا ہوں کہ اس جواب میں مغالطہ ہے کیونکہ یہ بات مسلم ہے کہ وجود عام سے وجود خاص لازم نہیں آتا لیکن عام کی مذمت اور اس کے انکار سے خاص کی مذمت اور اس کا انکار لامحالہ لازم

آتا ہے اور ہماری بحث اسی قسم سے ہے۔ یہ الزامی جواب ہے۔ ② تحقیقی جواب یہ ہے کہ یوں کہا جائے کہ یہ خاص افتراء کی انواع میں سے زیادہ قبیح کی نوع کے ساتھ مخصوص ہے اس لیے اس کو خاص طور سے ذکر فرمایا تاکہ گناہ اور سزا کی زیادتی پر تنبیہ ہو۔

خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وہ آسمانوں کا اور زمین کا بے مثال پیدا فرمانے والا ہے، اسی آیت میں فرمایا وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو اس نے پیدا کیا، اس کے بعد اس سے اگلی آیت میں ہے خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ اور ہر چیز کو پیدا کرنے والا، کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ و حکمت ہے؟

جواب اس کو پہلے نفی ولد پر استدلال کرنے کے لیے ذکر فرمایا، پھر اس کو دوبارہ اس قول فاعبدوہ کی تمہید کے لیے ذکر فرمایا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ ہونا اس کے مستحقِ عبادت و طاعت کو مقتضی ہے، اس لیے یہ ایک نیا فائدہ ہے۔

ابصار کا ذکر کیوں فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ نگاہیں اس کو نہیں پا سکتیں، اور وہ تمام نگاہوں کو پا لیتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ ابصار کو ادراک کے ساتھ خاص کیا گیا، یہ نہیں فرمایا گیا کہ وہ ہر شے کا ادراک کر لیتا ہے حالانکہ یہ صورت ایسی ہے کہ اس سے تعریف میں زیادہ مبالغہ ہوتا ہے؟

جواب اس کی دو وجہیں ہیں، ایک وجہ یہ ہے کہ یہاں لفظ مقابلہ کی رعایت رکھی گئی ہے، یہ بلاغت کی ایک نوع ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ صفت اس ذات کے اور ابصار کے درمیان خاص ہے کہ وہ ابصار کا ادراک یعنی احاطہ کر سکتا ہے لیکن ابصار اس کو محیط نہیں ہو سکتیں، لیکن اس کے علاوہ جو چیزیں ابصار کا ادراک کر سکتی ہیں وہ

ابصار بھی ان کا ادراک کر سکتی ہیں، اسی لیے ابصار کا خاص طور سے ذکر فرمایا۔

وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا وہ وہ ذات ہے جس نے آپ کی طرف کتاب کو تفصیل سے اتارا، یوں کیوں نہیں فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي اَنزَلَ اِلَيَّ اور وہ ایسا ہے جس نے میرے پاس کتاب بھیجی؟

جواب چونکہ نبی کریم ﷺ پر کتاب کے نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ ﷺ اس کو مخلوق تک پہنچائیں اور اس کے ذریعہ ان کو ہدایت دیں اس لیے حقیقت میں یہ کتاب لوگوں کے پاس بھیجی گئی ہے، لیکن حضور ﷺ کے واسطہ سے ہے اس لیے اس انزال کی نسبت حضور ﷺ کی طرف بھی صحیح ہے اور لوگوں کی طرف بھی درست ہے۔

فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ اِنْ كُنْتُمْ بِاٰيٰتِهٖ مُؤْمِنِيْنَ پس کھاؤ ان چیزوں میں سے جن پر اللہ کا نام لیا گیا ہے اگر تم اس کی آیات پر ایمان رکھتے ہو، ایسے جانور کے کھانے پر جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو مومن ہونے کے ساتھ معلق کیوں کیا گیا؟ حالانکہ اگر کوئی شخص جانور بالکل بھی نہ کھائے تب بھی وہ مومن رہے گا۔

جواب اس سے مراد ایسے جانور کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھنا ہے نہ کہ اس کا محض کھانا، کیونکہ عرب میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جو میتة (مردار) کے حلال ہونے کا اعتقاد رکھتے تھے لیکن ذبح کیے ہوئے جانور کے حرام ہونے کے قائل تھے۔

کفار کے لیے اعمال مزین کرنے والا کون؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مزین کرنے والے کو مبہم رکھا فرمایا كَذَٰلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اسی طرح مزین کر دیا گیا ہے ان کافروں کے لیے جو کچھ یہ کر رہے ہیں، دوسری آیت میں مزین کرنے والا شیطان کو بتایا فرمایا فَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ پس مزین کیے ان کے لیے شیطان نے اعمال ان کے، تیسری آیت میں مزین کرنے والا اپنے کو بتایا، فرمایا زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ مزین کیا ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کو، تو حقیقت میں کافروں کے لیے اعمال کو کون مزین کرتا ہے

جواب شیطان کی تزیین (اعمال کو مزین کرنا) اغواء، ضلالت، وسوسہ اور شبہات کو لانے کی صورت میں ہے اور اللہ تعالیٰ کی تزیین ان تمام امور کی تخلیق کی صورت میں ہے، اس لیے دونوں نسبتیں درست ہوئیں۔

کیا جنات کی طرف پیغمبر بھیجے گئے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنكُمْ اے جنوں اور انسانوں کے گروہ! کیا نہیں آئے رسول تم میں سے، حالانکہ رسول تو صرف انسانوں ہی میں آئے ہیں؟

جواب ① رسل الجن سے مراد وہ حضرات ہیں جو نبی کریم ﷺ سے قرآن کریم سن کر اپنی قوم کی طرف انذار و تبلیغ کے لیے گئے تھے جیسے اس آیت میں فرمایا وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ ② یہ آیت مبارکہ اسی طرح ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ حالانکہ مراد صرف ایک دریا سے نکلنا ہے کیونکہ یہ کھارے سے ہی نکلتے ہیں۔ ③ حضرت ضحاکؒ اور حضرت مقاتلؒ فرماتے ہیں کہ جنات کے طرف بھی پیغمبر بھیجے گئے۔

دو بار گواہی کا ذکر کیوں کیا؟

سوال آیت يٰمَعْشَرَ الْجِنِّ وَالْاِنْسِ اَلَمْ يَاْتِكُمْ رُسُلٌ مِّنْكُمْ يَقُصُّوْنَ عَلَيْكُمْ اٰيٰتِيْ وَيُنْذِرُوْنَكُمْ لِقَآءَ يَوْمِكُمْ هٰذَا ؕ قَالُوْا شَهِدْنَا عَلٰٓى اَنْفُسِنَا وَغَرَّتْهُمُ الْحَيٰوةُ الدُّنْيَا وَشَهِدُوْا عَلٰٓى اَنْفُسِهِمْ اَنَّهُمْ كَانُوْا كٰفِرِيْنَ (اے جنات اور انسانوں کے گروہ! کیا تمہارے پاس خود تم میں سے وہ پیغمبر نہیں آئے تھے جو تمہیں میری آیتیں پڑھ کر سناتے تھے اور تم کو اسی دن کا سامنا کرنے سے خبردار کرتے تھے جو آج تمہارے سامنے ہے؟ وہ کہیں گے: (آج) ہم نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی ہے (کہ واقعی ہمارے پاس پیغمبر آئے تھے، اور ہم نے انہیں جھٹلایا تھا) اور (درحقیقت) ان کو دنیوی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا، اور (اب) انہوں نے خود اپنے خلاف گواہی دے دی کہ وہ کافر تھے) میں ان کی اپنی جانوں کے خلاف گواہی دینے کو تکرار کے ساتھ کیونکر بیان کیا گیا حالانکہ معنیٰ دونوں میں ایک ہی ہے؟

جواب شہادت کے اعتبار سے ایک ہے مگر مشہود بہ کے اعتبار سے متعدد ہے، پہلے جملہ میں تو یہ ذکر ہے کہ وہ اس بات کے مقر ہوں گے کہ پیغمبروں نے تبلیغ وانذار کا فریضہ انجام دیا تھا اور دوسرے میں یہ ہے کہ وہ اپنے بارے میں کفر کا اقرار کریں گے چنانچہ دونوں جملوں میں فرق ہو گیا۔

کافروں کا بروز محشر اقرار و انکار

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اس آیت میں تو ذکر ہے کہ وہ اپنے کفر کا اقرار کریں گے لیکن وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ میں مذکور ہے کہ وہ اس سے انکار کریں گے؟

جواب ① قیامت کے دن مواقع اور مواقف مختلف ہوں گے، بعض میں اقرار

کریں گے اور بعض میں انکار۔ ② یہاں پر مراد یہ ہے کہ جب ان کے منہ پر مہر لگ جائے گی تو ان کے اعضاء ان کے خلاف گواہی دیں گے جیسے ایک اور جگہ ارشاد ہے اَلْيَوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰٓ أَفْوَاهِهِمْ وَتُكَلِّمُنَآ أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُم آج کے دن ہم ان کے مونہوں پر مہر لگادیں گے اور ہم سے ان کے ہاتھ باتیں کریں گے اور ان کے پاؤں گواہی دیں گے۔

قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا حکمت وفائدہ ہے قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ قَتَلُوٓا أَوْلَادَهُمْ سَفَهًا بِغَيْرِ عِلْمٍ حقیقت یہ ہے کہ وہ لوگ بڑے خسارے میں ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو کسی علمی وجہ کے بغیر محض حماقت سے قتل کیا ہے، کیونکہ سفہ (حماقت) تو جہالت ہی کی وجہ سے ہوتی ہے؟

جواب ① بغیر علم کا معنٰی بغیر حجت ہے۔ ② بعض کہتے ہیں کہ بغیر علم اس کی قباحت اور اس کی سزا کی مقدار کے طور پر فرمایا ہے کہ انہیں اس کی قباحت اور اس پر ملنے والی سزا کی مقدار کا علم نہیں تھا، ان دونوں جوابات کی صورت میں دوسری بات پہلے سے مستفاد نہ ہوگی۔

وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قَدْ ضَلُّوا تحقیق وہ لوگ گمراہی میں پڑ گئے، اس کے بعد یہ فرمانے کا کیا فائدہ ہے کہ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ اور نہ ہوئے راہ پانے والے؟

جواب اس کا فائدہ اس بات کی خبر دینا ہے کہ وہ ایک بار گمراہ ہو جانے کے بعد اب دوبارہ راہ یاب نہیں ہوں گے، کیونکہ بعض لوگ ایسے بھی ہیں جو گمراہ ہوتے ہیں مگر پھر راہ ہدایت پا لیتے ہیں۔

كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ

سوال كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ اس کے پھل میں سے کھاؤ، اس کے بعد إِذَا أَثْمَرَ جب کہ پھل لائے، کہنے میں کیا نکتہ ہے؟ حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ پھل تب ہی کھایا جا سکتا ہے جب وہ پھل لائے؟

جواب اس کا فائدہ اور نکتہ یہ ہے کہ اس وہم کا ازالہ ہو کہ پھل کی اباحت اس کے پکنے پر موقوف ہے اس لیے فرمایا إِذَا أَثْمَرَ یعنی جب وہ پھل نکل آئے، اسی وقت اس کا کھانا مباح ہے۔

قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا قُل لَّا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا آپ فرمادیجیے جو کچھ میری طرف وحی بھیجی گئی میں اس میں کھانے والے کو کوئی چیز حرام نہیں پاتا۔ سوائے اس کے کہ مردار ہو یا بہتا ہوا خون ہو یا سور کا گوشت ہو۔ حالانکہ قرآن کریم میں سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، دوسروں کا مال ناجائز طریقہ سے کھانا وغیرہ بھی تو حرام بتلایا گیا ہے۔

جواب ① مُحَرَّمًا کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں کو وہ لوگ زمانہ جاہلیت میں حرام سمجھتے تھے ان کو میں حرام نہیں پاتا۔ ② یعنی جن چیزوں کو وہ حلال سمجھتے ہیں میں وحی کے ذریعہ ان کو حرام نہیں پاتا مگر یہ کہ وہ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت۔

موقع عذاب کا ہے رحمتِ واسعہ کا ذکر کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُل رَّبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ سو اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو آپ فرمادیں کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، حالانکہ یہ

موقع تو عذاب کا ہے، اس لیے بہتر تو یہ ہے کہ یوں کہا جاتا کہ تمہارا رب بڑا سخت عذاب والا ہے یا اس جیسا کوئی لفظ ہوتا؟

جواب ① ایسا اس لیے فرمایا تاکہ وہ جو اللہ کی نافرمانی کی جرأت وجسارت کے معاملہ میں اللہ کی وسعت رحمت پر خودفریبی میں مبتلا ہیں اس کی نفی کی جائے اور یہ طریقہ تہدید وانذار میں بلیغ تر ہے۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اللہ کی وسعتِ رحمت سے دھوکہ نہ کھاؤ کیونکہ وہ سعتِ رحمت کے باوجود تم سے اپنا عذاب نہیں ہٹائے گا۔

أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ آپ فرمادیجیے کہ آؤ میں تمہیں وہ چیزیں پڑھ کر بتاؤں جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہیں، پھر اس کی تفسیر دس احکام کے ساتھ فرمائی، جن میں سے پانچ احکام تو واجب العمل ہیں، لیکن یہاں تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے حالانکہ تلاوت لفظ کی صفت ہے نہ کہ معنٰی کی، تاکہ اس سے ان کے اضداد کا حرام ہونا لازم نہ آئے؟

جواب ① أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ کا قول تلاوت غیر کی نفی نہیں کرتا، آپ ﷺ نے یقیناً مَا حَرَّمَ کی بھی تلاوت کی ہے اور اس کے علاوہ بھی تلاوت کی ہے۔ ② یہاں عبارت مقدر ہے، تقدیر عبارت یوں ہے أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ وَأَوْجَبَ یعنی میں تم کو وہ چیزیں پڑھ کر سناؤں جن کو تم پر تمہارے رب نے حرام فرمایا ہے اور واجب کیا ہے۔

مال یتیم کی تخصیص کیوں؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ صرف مالِ یتیم کے پاس اچھے طریقے کے بغیر قریب جانے سے خاص طور پر منع کیا گیا حالانکہ بالغ کے مال کے قریب بھی اچھے طریقہ کے بغیر نہیں جاسکتے؟

جواب ① صرف مالِ یتیم سے منع فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ یتیم بے چارہ کمزور اور بے بس ہوتا ہے جس کی وجہ سے طامعین کی طمع اس کے مال میں زیادہ ہوتی ہے، نیز اس کے مال کی حفاظت اور مدد کرنے والے بھی کم ہی ہوتے ہیں، جب کہ بالغ کے مال کا یہ حال نہیں ہے۔ ② یہ تخصیص دونوں حکموں کی بناء پر ہے یعنی غیر مستحسن طریقہ سے مال یتیم کے قریب جانے سے ممانعت اور مستحسن طریقہ سے اس کے قریب جانے کا وجوب یا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر مستحسن طور پر اس کے مال کے قریب جانے کا جواز، ظاہر ہے کہ ان دونوں حکموں کا مجموعہ مالِ یتیم کے ساتھ ہی خاص ہے۔ ③ غایت محذوف ہے، اصل عبارت اس طرح ہے حتی یبلغ فسلموہ الیہ یعنی یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے پھر اس کا مال اس کے حوالے کر دو۔

قول میں عدل کا حکم ہے فعل میں کیوں نہیں فرمایا؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ عدل کو قول کے ساتھ خاص کرتے ہوئے فرمایا وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا اور جب تم بات کہو تو انصاف کرو، ایسا کیوں نہیں فرمایا کہ وَإِذَا فَعَلْتُمْ فَاعْدِلُوا یعنی جب تم کوئی کام کرو تو انصاف کرو حالانکہ افعال میں عدل کی حاجت زیادہ ہوتی ہے، اس لیے کہ فعلی جور و ظلم سے پیدا ہونے والا ضرر اس ضرر سے زیادہ قوی ہوتا ہے جو قولی جور و ظلم سے پیدا ہو؟

جواب عدل کو قول کے ساتھ خاص کرنے کی وجہ یہ ہے کہ اس سے معلوم ہو جائے کہ فعل میں عدل بطریق اولیٰ واجب ہے جیسے ارشاد ہے فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ یہاں یوں نہیں فرمایا وَلَا تَشْتِمْهُمَا وَلَا تَضْرِبْهُمَا کیوں کہ جب قول کا ذکر فرما دیا تو فعل میں تو بطریق اولیٰ ضروری ہوگا۔

کیا بروز محشر کوئی کسی کے گناہوں کا بوجھ اٹھائے گا؟

سوال قرآن کریم کی ایک آیت میں ارشاد ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گا، جب کہ دوسری آیت میں ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ یہ لوگ اپنے گناہ اپنے اوپر لادے ہوں گے اور اپنے گناہوں کے ساتھ کچھ گناہ اور بھی اور ارشاد ہے لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ نتیجہ اس کا یہ ہو گا کہ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اور جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے تھے ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا، اور ایک مشہور حدیث شریف میں ہے جو شخص کوئی برائی کرے تو اس برائی کا گناہ بھی اس پر ہو گا اور قیامت کے دن تک جو لوگ اس برائی پر عمل کریں گے ان کے گناہ بھی اس پر ہوں گے۔ان آیات کے درمیان تطبیق کی کیا صورت ہو گی؟

جواب ① پہلی آیت سے مراد ایسا گناہ ہے جس کی طرف وہ شخص بلاواسطہ یا بالواسطہ کسی طرح بھی منسوب نہ ہو بلکہ مکمل طور پر اس کی نسبت کسی اور کی طرف ثابت ہو ایسے گناہ کا وہ بوجھ نہیں اٹھائے گا لیکن جو برائی اس طرح کی نہ ہو یعنی کسی طرح اس کی جانب منسوب ہو تو وہ اس وجہ سے اس کا بوجھ اٹھائے گا۔ ② اس آیت کا معنٰی یہ ہے کہ وہ اس بوجھ کو طوعاً (خوشی سے) نہیں اٹھائے گا جیسے مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ تم ہمارے دین میں واپس آجاؤ آپ کو آپ کے دین کے معاملہ میں جو مشقت وغیرہ پہنچے گی ہم اس کے ذمہ دار ہیں، نیز کفار نے ایمان والوں سے کہا تھا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ یعنی تم ہماری راہ کو اپنا لو ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے، اور دوسری آیات کا معنی یہ ہے کہ ہم ان بوجھوں کو کرھاً (ناخوشی سے) اٹھائیں گے، لہذا ان میں کوئی منافات نہیں ہے۔

سُورَةُ الأَعْرَافِ

فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا يَكُنْ فِي صَدْرِكَ حَرَجٌ مِنْهُ پس نہ ہو بیچ سینے تیرے کے تنگی اس سے، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں نہی حرج کی طرف متوجہ ہے اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب یہ ایسا ہی ہے جیسے کہتے ہیں لَا أَرَيَنَّكَ هُنَا یعنی میں تمہیں یہاں نہ دیکھوں مراد یہ ہوتا ہے کہ تم یہاں نہ ٹھہرو کیونکہ اگر تم یہاں ٹھہرو گے تو میں تمہیں دیکھوں گا، اسی طرح آیت کا معنیٰ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر یقین کرلیں، کوئی شک نہ کریں، اس لیے کہ حرج سے مراد شک ہے۔

ہلاکت پہلے یا عذاب پہلے

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا ہلاک کیا ہم نے پس آیا ان کے پاس عذاب، حالانکہ ہلاکت تو عذاب آنے کے بعد ہوتی ہے۔

جواب اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ہم نے ان کے ہلاک کرنے کا ارادہ کیا، جیسے یہ ارشاد الٰہی ہے إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ جب تم نماز کا ارادہ کرو تو اپنے چہروں کو دھولیا کرو، نیز جیسے ارشاد ہے کہ فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ جب تم قرآن کریم پڑھنے کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگ لیا کرو، اس سے مراد ہوتا ہے ان کاموں کا ارادہ کرنا۔

ترازو ایک ہو گا تو موازین جمع کیوں لائے؟

سوال جب بروز محشر میزان (ترازو) ایک ہی ہو گا تو پھر یہ کیسے فرمادیا کہ فَمَن ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (٨) وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُم پس جس کا پلہ بھاری ہو گا پس وہ کامیاب لوگ ہوں گے اور جس کا پلہ ہلکا ہو گا پس یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اپنے آپ کو نقصان پہنچایا، جب ترازو متعدد نہیں تو پھر یہاں موازین (بہت سے ترازو) جمع کیوں لایا گیا؟

جواب ① موازین کو اس لیے جمع لائے کہ میزان سے مراد اعمال کے موزونات ہیں۔ ② جمع اس لیے لائے کہ قیامت کا ایک میزان بھی کئی میزانوں کے قائم مقام ہو گا اور بہت سے میزانوں کا فائدہ دے گا کیونکہ اس ایک میزان میں چھوٹے چھوٹے اعمال بھی تولے جائیں گے اور پہاڑوں جیسے بڑے بڑے اعمال بھی تولے جائیں گے۔

قیامت کے دن اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا؟

سوال قیامت کے دن اعمال کا وزن کیسے کیا جائے گا کیونکہ اعمال تو اعراض ہیں نہ ان کا جسم ہے اور نہ ہی ثقل (بوجھ) وزن تو اجسام کا خاصہ ہے؟

جواب ① اعمال کے صحیفے (رجسٹر) وزن کیے جائیں گے۔ ② یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اعمال کو جواہر اور اجسام کی صورت دے دیں گے، نیک لوگوں کے اعمال اچھی صورت میں اور برے لوگوں کے اعمال بری صورت میں متصور ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ ان کا وزن کریں گے، واللہ علی کل شئ قدیر

تخلیق، تصویر اور سجدہ کا حکم

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ) اور ہم نے تم کو پیدا کیا پھر ہم نے ہی تمہاری صورت بنائی

پھر ہم نے فرشتوں سے فرمایا کہ آدم کو سجدہ کرو، کلمہ ثُمَّ ترتیب کے لیے ہوتا ہے جب کہ فرشتوں کو سجدہ آدم کا حکم ہماری تخلیق و تصویر سے پہلے ہوا تھا؟

جواب ① آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے تمہارے باپ (آدم) کو پیدا کیا پھر ان کی صورت بنائی، یہاں اصل میں مضاف (أَب) محذوف ہے۔ ② مراد یہ ہے کہ ہم نے تمہارے باپ (آدم) کو پیدا کیا پھر ان کی پشت میں تمہاری صورت بنائی لیکن پہلا جواب زیادہ واضح ہے۔

کیا آسمان کے علاوہ کہیں اور تکبر کیا جا سکتا ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے کیسے فرمایا کہ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُونُ لَكَ أَنْ تَتَكَبَّرَ فِيهَا تو آسمان سے اتر تجھ کو کوئی حق حاصل نہیں کہ تو تکبر کرے آسمان میں رہ کر، حالانکہ نہ ابلیس کو کوئی حق حاصل ہے اور نہ ہی کسی اور کو کہ وہ زمین میں بھی تکبر کرے؟ پھر آسمان کو کیوں خاص کیا گیا؟

جواب چونکہ آسمان، ان فرمانبردار فرشتوں کا مستقر ہے جو معصیت کا بالکل بھی ارتکاب نہیں کرتے، اس لیے ان کی طرف سے کسی معصیت کا پایا جانا زیادہ قبیح ہے، اس لیے ان کے مستقر اور مقام (آسمان) کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔

ابلیس کی درخواستِ مہلت کیوں قبول کی گئی؟

سوال ابلیس کی مہلت کی درخواست کیسے قبول کر لی گئی حالانکہ اس کا اس درخواست سے مقصد اللہ کے بندوں کو گمراہ کرنا اور ورغلانا ہی تھا؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں دراصل بندوں کی آزمائش ہے نیز ابلیس کی مخالفت میں عظیم ثواب بھی ہے، اس کی نظیر دنیا کی وہ دلفریب چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے، نفس کی خواہشات بھی اس کی نظیر ہیں جن کے ذریعہ بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔

شیطان نے وسوسہ کیوں ڈالا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا وُورِيَ عَنْهُمَا مِن سَوْآتِهِمَا پھر شیطان نے ان دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا تاکہ ان کے بدن کا پردہ جو ایک دوسرے سے پوشیدہ تھا دونوں کے رُوبرُو بے پردہ کر دے، کیونکہ شیطان نے انہیں وسوسہ بے پردہ کرنے کے لیے نہیں ڈالا تھا بلکہ ان دونوں کو جنت سے نکلوانے کے لیے ایسا کیا تھا، جیسا کہ اس آیت میں ہے فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ؟

جواب لِيُبْدِيَ میں لام عاقبت وصیرورت کے لیے ہے نہ کہ لام کئی جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے فَالْتَقَطَهُ آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا جیسے کسی شاعر نے کہا

لِدُوْا لِلْمَوْتِ وَابْنُوْا لِلْخَرَاب فَكُلُّكُم يَصِيْرُ اِلَى التُّرَابِ

پیدا ہوؤ موت کے لیے اور تعمیر کرو بربادی کے لیے، پس تم سب ہی مٹی کی طرف جاؤ گے۔

لباس وپوشاک میں اللہ تعالیٰ کی کونسی نشانی ہے؟

سوال لباس وپوشاک میں اللہ تعالیٰ کی کونسی نشانی ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے لباس وپوشاک کے بارے میں فرمایا کہ ذَٰلِكَ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ لباس وپوشاک میں اللہ کی نشانیاں ہیں۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس اور پوشاک انسان کی ایک ایسی خاص علامت ہے جو اس بات پر دال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو تمام حیوانات پر فضیلت عطا فرمائی۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ لباس وغیرہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ہے۔

لباس اُتروانے کی نسبت اِبلیس کی طرف کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے بارے میں یہ کیسے فرمایا کہ یَنْزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسَهُمَا وہ ان سے ان کا لباس اتار لیتا تھا، حالانکہ ان کا لباس اتارنے والے اللہ تعالیٰ تھے؟

جواب چونکہ ابلیس اپنے وسوسہ اور اغواء کی وجہ سے اس لباس کو اتروانے کا سبب بنا تھا اس لیے لباس اتارنے کی نسبت ابلیس کی طرف کردی گئی جیسے کہتے ہیں کہ أَشْبَعَنِي الطَّعَامُ کھانے نے مجھے سیر کردیا، أَرْوَانِي الشَّرَابُ مشروب نے مجھے سیراب کردیا، حالانکہ سیراب کرنے والے اور سیر کرنے والے درحقیقت اللہ تعالیٰ ہیں اور طعام اور مشروب دونوں سبب ہیں۔

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ تم کو اللہ تعالیٰ نے جس طرح شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ پید ہوگے؟ حالانکہ اللہ نے ہم کو اولاً نطفہ سے، پھر خون بستہ سے، پھر لوتھڑے سے اور پھر گوشت ہڈیاں بناکر پیدا کیا تھا اب ہم دوبارہ اس تربیت پر نہ موت کے وقت اور نہ بعث بعد الموت کے وقت پیدا ہوں گے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو شروع میں مٹی سے پیدا کیا تھا اسی طرح پھر تم دوبارہ مٹی سے پیدا ہوگے۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جس طرح اللہ نے تم کو عدم کے بعد وجود دیا اسی طرح دوبارہ عدم کے بعد وجود دیں گے چنانچہ تشبیہ احیاء (زندہ کرنے) وخلق (پیدا کرنے) میں ہے نہ کہ کیفیت وترتیب میں۔ ③ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے تم کو شروع میں سعید (نیک بخت) اور شقی (بدبخت) دو صورتوں میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہوگے کہ

کوئی تم میں سے سعید ہوگا اور کوئی شقی، اس آیت میں بھی اس کی تائید ہے۔ ④ اس کا معنٰی یہ ہے کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے تم کو شروع میں اس حال میں پیدا کیا کہ تم کسی چیز کے مالک نہ تھے اسی طرح تم دوبارہ پیدا ہو گے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَقَدْ جِئْتُمُوْنَا فُرَادٰی اور البتہ تحقیق ہم تمہیں لائیں گے اکیلے۔

زیب وزینت اور طیبات کن کے لیے؟

سوال زیب وزینت اور پاکیزہ چیزوں کی خبر دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ آمَنُوْا فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا یہ چیزیں دنیوی زندگانی میں خاص اہل ایمان ہی کے لیے خاص ہیں، حالانکہ مشاہدہ یہ ہے کہ یہ چیزیں زیب وزینت اور طیبات ان لوگوں کے لیے جو ایمان نہیں لائے زیادہ دائمی اور اکثر ہیں؟

جواب یہاں عبارت مقدر ہے، اس کی تقدیر یہ ہے قُلْ هِیَ لِلَّذِیْنَ آمَنُوْا (غَیْرُ خَالِصَةٍ) فِی الْحَیَاةِ الدُّنْیَا یعنی یہ چیزیں دنیوی زندگانی میں اہل ایمان کے لیے خالص نہیں، اس لیے کہ مشرکین بھی اس میں شریک ہیں لیکن آخرت کی زندگانی میں یہ اہل ایمان کے لیے خاص ہیں۔

جنت میراث کیسے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَنُوْدُوْا اَنْ تِلْکُمُ الْجَنَّةُ اُوْرِثْتُمُوْهَا بِمَا کُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ اور ان سے پکار کر کہا جائے گا کہ یہ جنت ہے تم اس کے وارث کیے گئے ہو، حالانکہ میراث تو اس مال وغیرہ کا نام ہے جو کسی میت کی طرف سے کسی کو منتقل ہو یہ معنٰی یہاں نہیں پایا جاتا؟

جواب ① یہ کلام اصل میں جنت والوں اور دوزخ والوں کو وارث اور موروث عنہ کے ساتھ تشبیہ دینے کے طور پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں ایمان لانے کی شرط پر کفار کے لیے منزلیں پیدا کی ہیں پس جو ان میں سے ایمان نہیں لاتا

اس کی منزل اہل جنت کو دے دیتے ہیں۔ ② نفس دخول بلا عوض محض اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اس کے فضل سے ہوگا پس یہ میراث کے مشابہ ہو گیا، اگرچہ جنت میں درجات اعمال کے اعتبار سے ہوں گے۔

اَلْخَلْقُ وَالْأَمْرُ کا مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ خبردار! اسی کے لیے ہے پیدا کرنا اور اسی کے لیے ہے حکم کرنا، حالانکہ خلق کا معنی ایجاد کرنا اور نئی چیز کو وجود میں لانا، اور یہ ظاہری بات ہے کہ یہ تو اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے، جب کہ امر (حکم کرنا) تو اللہ کے علاوہ بھی ثابت ہے، جس کی دلیل یہ آیت ہے تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وہ نیکی کا حکم کرتے ہیں، اسی طرح فرمان ہے وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ نیکی کا حکم کرو، اسی طرح آیت ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم کیجیے

جواب ① یہاں اَلْأَمْرُ سے مراد لفظ کُن ہے جو اللہ تعالیٰ چیزوں کو پیدا کرتے وقت فرماتے ہیں، ظاہر ہے اَلْأَمْرُ کا یہ معنیٰ خلق کی طرح اللہ ہی کے ساتھ خاص ہے ② خلق اور اَلْأَمْرُ سے مراد وہ ہے جس کا ذکر سابقہ آیت میں گزرا ہے یعنی آسمانوں اور زمین کو خلق کرنا اور سورج، چاند اور ستاروں کی تسخیر کا امر، کماذکر، ظاہر ہے یہ خلق وامر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔

ضَلَالَةٌ اور ضَلَال میں فرق

سوال حضرت سیدنا نوح علیہ السلام نے لَيْسَ بِي ضَلَالَةٌ میں تاء کے ساتھ ضَلَالَةٌ کیوں فرمایا؟ لَيْسَ بِي ضَلَال نہیں فرمایا، جیسے اپنی قوم کو ضلال کے ساتھ موصوف کیا ہے تاکہ خوب مناسبت بھی ہو جاتی کہ جس چیز کو قوم نے ثابت کیا حضرت نوح اس کی نفی کرنے والے ہوتے؟

جواب ضَلَالَةٌ کا درجہ ضَلَال سے کم ہے، لہذا اپنی ذات سے ضَلَالَةٌ کی نفی کرنے میں زیادہ مبالغہ ہے، گویا کہ فرمایا مجھ میں تو ذرا بھی گمراہی نہیں جیسے کوئی پوچھے کیا آپ کے پاس کھجور ہے؟ آپ اس کے جواب میں کہیں کہ میرے پاس تو کوئی بھی کھجور نہیں تو یہ نفی میں زیادہ بلیغ ہوگا۔

مَلَاءُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور مَلَاءٌ مِّن قَومِهِ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام کے قصہ میں تو ملاء (سردار) کو اَلَّذِينَ كَفَرُوا جو لوگ کافر ہوئے کے ساتھ بیان کیا ہے مگر حضرت نوح علیہ السلام کے قصہ میں ملاء کو اَلَّذِينَ كَفَرُوا کے ساتھ موصوف نہیں کیا وہاں صرف مَلَاءٌ مِّن قَومِهِ فرمایا؟

جواب جب قوم ہود کے اشراف نے ہود علیہ السلام سے یہ کہا تھا إِنَّا لَنَرَاكَ فِي سَفَاهَةٍ ہم تمہیں کم عقلی میں دیکھتے ہیں، اس وقت ان اشراف میں وہ لوگ بھی موجود تھے جو ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، چنانچہ تمام اشراف ان کی قوم میں سے نہیں تھے بخلاف نوح علیہ السلام کے کہ جب انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام سے کہا تھا إِنَّا لَنَرَاكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ہم تم کو صریح غلطی میں مبتلا دیکھتے ہیں، اس وقت ان میں ایسا کوئی شخص نہیں تھا جو حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لایا ہو۔

چنانچہ یہاں تمام اشراف یہ بات کہنے والے تھے، بعض علماء نے یہی جواب دیا ہے، لیکن یہ جواب سورۃ ہود میں قصہ نوح علیہ السلام کے بیان میں اس آیت کریمہ میں مخدوش ہو جاتا ہے، فَقَالَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَومِهِ سورۃ المومنون میں بھی اسی طرح ہے، مگر اس کا یہ جواب ہو سکتا ہے کہ یہ قول دو مرتبہ واقع ہوا ہے، دوسری مرتبہ کا قول بعضوں کے ایمان لانے کے بعد سے متعلق ہے۔

مردوں کو نصیحت کا کیا فائدہ؟

سوال جب قوم صالح زلزلہ کے عذاب میں گرفتار ہو کر موت کا شکار ہو گئی تو ان

کے مر جانے کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے ان کو مخاطب کرتے ہوئے یہ کیسے فرمایا یَا قَوۡمِ لَقَدۡ أَبۡلَغۡتُكُمۡ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحۡتُ لَكُمۡ وَلَٰكِن لَّا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ اے میری قوم! میں نے تو تم کو اپنے پروردگار کا حکم پہنچایا تھا اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی لیکن تم لوگ خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے، کیونکہ زندہ شخص کا مردوں کو خطاب کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے؟

جواب یہ صورت عرف میں مستعمل ہے کیونکہ جو شخص کسی شخص کو نصیحت کرے اور وہ اس نصیحت کو قبول نہ کرے حتیٰ کہ وہ پھر قتل ہو جائے یا تختہ دار پر لٹکا دیا جائے پھر وہی خیر خواہ اس کے پاس سے گزرے اور اسے یوں مخاطب کرتے ہوئے کہے کہ كَمۡ نَصَحۡتُكَ يَا أَخِي فَلَمۡ تَقۡبَلۡ حَتَّىٰ أَصَابَكَ هَٰذَا اے میرے بھائی! میں نے کتنی بار تمہیں سمجھایا پر تم نے میری ایک نہ مانی حتی کہ تم اس انجام سے دوچار ہوئے، نیز اس قول وکلام کا فائدہ دیگر سامعین کو قبولیت نصیحت کی ترغیب دینا ہے تاکہ دوسرے سامعین کا اس شخص کی طرح انجام نہ ہو جس کو اس نے نصیحت کی تھی مگر اس نے قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ہلاکت سے دوچار ہوا۔

وَلَا تُفۡسِدُوا فِي الۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَاحِهَا

سوال حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم سے یہ کیوں فرمایا کہ وَلَا تُفۡسِدُوا فِي الۡأَرۡضِ بَعۡدَ إِصۡلَاحِهَا اور روئے زمین میں اس کی درستی کے بعد فساد مت پھیلاؤ، حالانکہ قومِ شعیب تو کبھی بھی مصلح نہیں رہی وہ تو ہمیشہ کافر اور مفسد رہی تھی؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زمین میں فساد مت پھیلاؤ بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین پر عدل کرنے کا حکم دے کر اور رسولوں کو بھیج کر اصلاح فرمائی۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے کہ تم فساد مت پھیلاؤ بعد اس کے کہ صالحین نے اس

میں اصلاح فرمائی جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اوران کی شریعتوں کے متبعین ، چنانچہ یہ اضافت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں اضافت ہے بَلۡ مَكۡرُ ٱلَّيۡلِ وَٱلنَّهَارِ یعنی بَل مَکرُھُم فِي اللَّيل وَالنَّهَارِ ۔

قوم نے حضرت شعیب کو دوبارہ کفر میں واپس آنے کا کیسے کہا؟

سوال قوم شعیب نے اس آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کو دوبارہ کفر میں واپس آجانے کا کیسے کہا لَنُخۡرِجَنَّكَ يَٰشُعَيۡبُ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مَعَكَ مِن قَرۡيَتِنَآ أَوۡ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَاۚ اے شعیب! ہم آپ کو اور جو آپ کے ہمراہ ایمان والے ہیں ان کو اپنی بستی سے نکال دیں گے یا یہ ہو کہ تم ہمارے مذہب میں پھر آجاؤ، جب کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان الفاظ میں ان کو جواب دیا تھا إِنۡ عُدۡنَا فِي مِلَّتِكُم بَعۡدَ إِذۡ نَجَّىٰنَا ٱللَّهُ مِنۡهَاۚ اگر ہم تمہارے مذہب میں آجائیں بعد اس کے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس سے نجات دی ہو، شعیب علیہ السلام تو کبھی بھی ان کے مذہب پر نہیں تھے کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کبائر (بڑے گناہ) خصوصاً سے بری ہوتے ہیں؟

جواب ① اہل عرب عَادَ کو صَارَ کے معنیٰ میں بھی ابتداءً استعمال کرتے ہیں جیسے یہ آیت کریمہ ہے حَتَّىٰ عَادَ كَٱلۡعُرۡجُونِ ٱلۡقَدِيمِ۔ ② اہل عرب یہ بات تغلیب الجماعۃ علی الواحد کے طور پر کہا کرتے ہیں، اصل میں مراد قوم شعیب کا عَود فِي الکُفر ہے، انہوں نے ان لوگوں کو جو کفر کے بعد ایمان لے آئے تھے ان سب کو تغلیباً عَود فِي الکُفر یعنی کفر میں دوبارہ واپسی کے لیے کہا۔

فرعون نے معجزہ لانے کا سوال کیوں کیا؟

سوال فرعون نے إِن كُنتَ جِئۡتَ بِـَٔايَةٖ اگر آپ کوئی معجزہ لے کر آئے ہیں، کے بعد فَأۡتِ بِهَآ تو اس کو اب پیش کیجیے، کیوں کہا، اس کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تو کوئی نشانی اللہ کی جانب سے لایا ہے تو اسے میرے سامنے لے آؤ۔

موسیٰ علیہ السلام کو جادو گر کس نے کہا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ قَالَ الْمَلَأُ مِن قَوْمِ فِرْعَوْنَ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ قوم فرعون میں جو سردار لوگ تھے انہوں نے کہا کہ واقعی یہ شخص بڑا ماہر جادو گر ہے، جب کہ سورۃ الشعراء میں ہے کہ فرعون نے یہ کہا تھا کہ یہ شخص یعنی موسیٰ علیہ السلام بڑا ماہر جادو گر ہے، ارشاد ہے قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ إِنَّ هَٰذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ فرعون نے اپنے ارد گرد لوگوں سے کہا کہ یہ شخص واقعی بڑا ماہر جادو گر ہے، دونوں میں تعارض ہے، پہلی آیت میں قوم فرعون کے سرداروں کی طرف اس قول کو منسوب کیا گیا ہے اور سورۃ الشعراء کی آیت میں قول کو فرعون کی طرف منسوب کیا گیا؟

جواب فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں دونوں نے یہ بات کہی تھی، سورۃ الشعراء میں پہلے صرف فرعون کا قول ذکر کیا گیا پھر یہاں پر قوم فرعون کے سرداروں کے قول کو بھی بیان کیا گیا ہے۔

کیا جادو گروں نے خوشی سے سجدہ کیا؟

سوال جادو گر تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزہ کے رونما ہونے پر اس کو قبول کرتے ہوئے اپنی خوشی سے اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہوئے تھے تو پھر یہ کیسے فرمایا فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ اور ڈالے گئے جادو گر سجدے میں؟

جواب جب جادو گروں نے اللہ کے نبی کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ کا معجزہ اپنی آنکھوں سے ظاہر ہوتے دیکھا اور ان کے تمام شکوک و شبہات دور ہو گئے تو اس چیز نے ان کو فوری طور پر سجدہ ریز ہونے پر مجبور کر دیا، چنانچہ غایت مبادرت کی وجہ سے ان کا حال

ایسا ہو گیا جیسے ان کو اللہ و رسول کی تصدیق کے لیے سجدہ میں ڈالا گیا ہو۔

جادو گران مصر کا واقعہ ایک الفاظ مختلف کیوں؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اس جگہ تو ایمان لانے والے جادو گروں اور فرعون کا ذکر ان الفاظ میں کیا گیا قَالُوٓا اٰمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِیْنَ .... وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِیْنَ اور سورۃ طٰہٰ اور سورۃ الشعراء میں یہی واقعہ الفاظ کی کمی بیشی کے ساتھ بیان کیا گیا، جب یہ واقعہ ایک بار ہی پیش آیا تو اس واقعہ کے الفاظ مختلف کیوں ہیں؟

جواب اس کا جواب یہ ہے کہ انہوں نے یہ کلام اپنی زبان میں کہا تھا نہ کہ عربی زبان میں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کا کلام کئی بار عربی زبان میں کسی حکمت کی بناء پر نقل فرمایا جو (حکمت) تکرارِ واقعہ کا تقاضا کرتی تھی، چنانچہ ایک بار تو ان کے کلام کو لفظ کی رعایت کرتے ہوئے ان کے الفاظ کے مطابق بیان فرمایا اور دوسری بار صرف معنٰی و مفہوم کا خیال رکھتے ہوئے اس کو نقل فرمادیا جیسا کہ اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ اپنے کلام میں کبھی تفنن کا طرز اور اختلاف اسلوب سے کام لیتے ہیں کیونکہ محض عبارت کا بار بار تکرار طبیعت کو بور کرتا ہے۔

پہلے آیت پھر لِتَسْحَرَنَا بِھَا کہا؟

سوال اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ مَھْمَا تَأْتِنَا بِهٖ مِنْ اٰیَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِھَا کیسی ہی عجیب بات ہمارے سامنے لاؤ کہ اس کے ذریعہ سے ہم پر جادو چلاؤ، پہلے تو اس کو آیت (نشانی) کہا پھر لِتَسْحَرَنَا بِھَا کہا؟

جواب انہوں نے اس چیز کو آیۃ اللہ سمجھتے ہوئے اور اس کا اعتقاد رکھتے ہوئے آیۃ نہیں کہا بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جو اس کو آیۃ اللہ کہا اس کو انہوں نے استہزا اور مذاق کے طور پر آیۃ کہا ہے۔

ایک آیت میں تباہ کرنے اور دوسری میں وارث بنانے کا ذکر

سوال ان قرآنی آیات میں تطبیق کی کیا صورت ہو گی، وَدَمَّرْنَا مَا كَانَ يَصْنَعُ فِرْعَوْنُ وَقَوْمُهُ وَمَا كَانُوا يَعْرِشُونَ اور ہم نے برباد کر دیا ان کار روائیوں کو جو فرعون اور اس کی قوم کے لوگ کیا کرتے تھے اور جو کچھ وہ اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ اور دوسری جگہ ارشاد ہے فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ (۵۷) وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ (۵۸) كَذَٰلِكَ وَأَوْرَثْنَاهَا بَنِي إِسْرَائِيلَ غرض ہم نے ان کو باغوں سے اور چشموں سے اور خزانوں سے اور عمدہ مکانات سے نکال باہر کیا اور ان کے بعد بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنایا؟

جواب ① اس کا معنیٰ یہ ہے کہ فرعون اور اس کی قوم، موسیٰ کے خلاف جو مکر وفریب کیا کرتے تھے اس کو اور اس کی اس بلند عمارت کو درہم برہم کر دیا جس کے بنانے کا فرعون نے ہامان کو حکم دیا تھا تاکہ اس کو اس کے ذریعہ سے آسمان تک رسائی حاصل ہو سکے۔ کیونکہ تدمیر کا معنیٰ ہلاک کرنا ہے اور تدمیر کا معنیٰ باطل کرنا ہے۔ ② یہ اپنے ظاہر پر ہے، اس لیے کہ ایک مدت تک اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کا مالک بنایا تھا لیکن پھر ان سب کو تہس نہس کر دیا۔

قتل اور زندگی دونوں صورتوں میں امتحان

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَٰلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ اور جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے بچا لیا جو تم کو بڑی سخت تکلیفیں پہنچاتے تھے تمہارے بیٹوں کو بکثرت مار ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے اور تمہارے رب کی طرف سے اس میں آزمائش تھی، یہاں فِي ذَٰلِكُمْ میں

اگراشارہ نجات دینے کی طرف ہے تو یہ تو کوئی آزمائش نہیں تھی، یہ تو نعمت تھی اور اگراس سے قتل اور قید کی طرف اشارہ ہے تو اس کی آل فرعون کی طرف اضافت کرنا زیادہ مناسبت رکھتا ہے کیونکہ آیت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر امتنان (احسان جتانا) مقصود ہے، اسی لیے آل فرعون کی طرف دو فعل قتل کرنا اور زندہ چھوڑنا منسوب کیے گئے؟

جواب بَلَاءٌ کا لفظ نعمت اور محنت (آزمائش) میں مشترک ہے اور یہ اِبتِلَاءٌ بمعنٰی آزمائش سے ماخوذ ہے بَلَاہُ وَابتَلَاہُ کا معنٰی ہوتا ہے اِختَبَرَہُ یعنی اس کو آزمایا، اللہ تعالٰی اپنے بندوں کے شکر کو نعمت سے اور ان کے صبر کو محنت (آزمائش) سے آزماتے ہیں، جس کی تائید اس آیت کریمہ سے بھی ہوتی ہے وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ نیز اس ارشاد سے بھی تائید ہوتی ہے وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً چنانچہ آیت کا معنٰی یہ ہوا کہ اس نجات میں تمہارے رب کی طرف سے تم پر ایک عظیم نعمت ہے اور اس کا اشارہ دونوں کی طرف ہونا بھی جائز ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ نجات دینے میں بڑا امتحان ہے اس ذات کا شکر ادا کرنے میں جس نے نجات دیا اور بڑا امتحان ہے صبر کرنے کے لیے ان کا جن کی اولاد قتل ہوگئی یا قیدی بنادی گئی۔

جب راتیں روزے کا محل ہی نہیں تو ذکر کیوں؟

سوال اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ اور ہم نے موسٰی سے تیس راتوں کا وعدہ کیا اور دس راتوں کو ان تیس راتوں کا تتمہ بنایا، جب راتیں روزے کا محل ہی نہیں ہے تو ان کو کیوں ذکر فرمایا، دنوں کا ذکر زیادہ بہتر تھا اس لیے کہ دن روزے کا محل ہے اور وہ وعدہ اسی سے متعلق ہے؟

جواب ① اہل عرب اپنی تواریخ میں اکثر راتوں کا ذکر کیا کرتے ہیں اگرچہ ان

راتوں سے دن مراد ہوتے ہیں، اس لیے کہ رات ہی زمانہ کے اعتبار سے اصل ہے اور دن تو عارض ہے کیونکہ ظلمت وجود میں نور پر مقدم ہے۔ ② بعض کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین میں رات کا روزہ بھی جائز تھا۔

چالیس راتیں معلوم تھیں تو الگ اربعین کا ذکر کیوں؟

سوال جب وَوٰعَدْنَا مُوسٰى ثَلٰثِيْنَ لَيْلَةً وَّأَتْمَمْنٰهَا بِعَشْرٍ سے مجموعہ وقت معلوم ہو ہی گیا تھا تو پھر مزید فَتَمَّ مِيْقَاتُ رَبِّهٖٓ أَرْبَعِيْنَ لَيْلَةً سوان کے پروردگار کا وقت پوری چالیس راتوں کا ہو گیا، فرمانے میں کیا حکمت تھی؟

جواب اس میں چند فوائد ہیں، ① پہلا فائدہ تاکید ہے۔ ② دوسرا فائدہ یہ ہے کہ عشر (دس) سے راتیں مراد ہیں نہ کہ ساعات (گھنٹے) ③ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ کہیں یہ وہم نہ ہو کہ جس عشر پر اتمام ہوا وہ ان ثلاثین (تیس راتوں) میں داخل ہے، جیسے اس آیت مبارکہ میں ہے وَبٰرَكَ فِيْهَا وَقَدَّرَ فِيْهَآ أَقْوٰتَهَا فِيْٓ أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ

موسیٰ علیہ السلام نے انا اوّل المومنین کیوں فرمایا؟

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں فرمایا کہ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اور سب سے پہلے میں ایمان لانے والا ہوں، حالانکہ ان سے پہلے بھی بہت سے لوگ ایمان والے تھے جیسے انبیاء کرام علیہم السلام اور ان پر ایمان لانے والے اہل ایمان؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ! سب سے پہلے میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ تیری ذات کا دیدار اس دار فانی میں اس جسد کے حاسۂ فانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے زمانہ میں بنی اسرائیل کے اندر سب سے پہلے ایمان لانے والا ہوں۔ ③ بعض کہتے ہیں کہ اول سے مراد ایمان میں اقویٰ اور اکمل ہے یعنی اے اللہ! میری دیدار خداوندی کے لیے طلب اور خواہش اس وجہ

سے نہیں ہے کہ مجھے آپ کے وجود کے بارے میں کوئی شک ہے یا میرے ایمان میں کوئی کمزوری وغیرہ ہے بلکہ دیدار کی یہ طلب اس لیے ہے تاکہ مجھے مزید کرامات و اعزازات سے نوازا جائے۔

ساری تورات پر عمل یا صرف اچھی باتوں پر؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا اور اپنی قوم کو حکم کرو کہ اس کے اچھے اچھے احکام پر عمل کریں، حالانکہ قوم موسیٰ تو تورات کے تمام احکامات کو بجالانے پر مامور تھی؟

جواب ① اس کا مطلب ہے بِحُسْنِهَا یعنی احکام پر عمل کریں اس کے اچھے ہونے کی وجہ سے اور سارے احکام اچھے تھے۔ ② قوم موسیٰ کو اس میں خیر کا حکم اور شر سے منع کیا گیا تھا، پس فعل خیر، ترک شر سے زیادہ اچھا ہے۔ ③ تورات میں بعض احکام اچھے اور بعض بہت اچھے تھے جیسے قصاص لینا اور معاف کرنا، انتقام لینا اور صبر کرنا اور بعض واجب اور مندوب و مباح تھے، چنانچہ ان کو عزائم و فضائل کا حکم دیا گیا یعنی جن کاموں کے کرنے پر زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل ہو۔

بچھڑا پرستی تو زمانہ موسیٰؑ میں ہوئی تو مِنۢ بَعْدِهٖ کیوں فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِنۢ بَعْدِهِۦ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَّهُۥ خُوَارٌ اور موسیٰ کی قوم نے ان کے بعد اپنے زیوروں کا ایک بچھڑا بنا لیا جو ایک قالب تھا جس میں ایک آواز تھی، حالانکہ قوم موسیٰ کا بچھڑے کو معبود بنانے کا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں پیش آیا تھا، آیت کا سیاق بھی اس پر دلالت کرتا ہے؟

جواب ① مِنۢ بَعْدِهٖ کا مطلب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پہاڑ کی طرف

جانے کے بعد۔ ② مِنۢ بَعۡدِهٖ کا مطلب ہے کہ ان سے اس بات کا عہد و پیمان لینے کے بعد کہ وہ غیر اللہ کی عبادت نہیں کریں گے۔

ندامت کو سقوط فی الید سے کیوں تعبیر کیا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں ندامت و شرمندگی کو سقوط فی الید سے کیسے تعبیر فرمایا وَلَمَّا سُقِطَ فِيٓ أَيۡدِيهِمۡ اور جب پشیمان ہوئے اپنے ہاتھوں کے بیچ، دونوں میں کیا مناسبت ہے؟

جواب مناسبت یہ ہے کہ جب کسی کو مافات پر بہت زیادہ حسرت اور ندامت ہونے لگتی ہے تو وہ اپنا ہاتھ غم کے مارے کاٹنے لگتا ہے پس اس کا ہاتھ اس میں مسقوط ہو جاتا ہے، یہ اصل میں کنائی الفاظ میں سے ہے، جیسے نائم کے لیے کہتے ہیں، ضرب علی اذنہ۔

کیا غَضۡبَانَ أَسِفًا میں دونوں لفظوں کا معنیٰ ایک ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ غَضۡبَانَ أَسِفًا وہ غصہ اور رنج میں تھے، کیونکہ ان دونوں کا معنیٰ قریب قریب ہے۔

جواب ① اَلۡاَسُفُ غمگین کو کہتے ہیں۔ ② بعض کہتے ہیں کہ آسف بہت زیادہ غصے والے کو کہتے ہیں، چنانچہ اس میں نیا فائدہ ہے۔

الواح اور نسخہ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَخَذَ ٱلۡأَلۡوَاحَ وَفِي نُسۡخَتِهَا هُدٗى وَرَحۡمَةٞ ان تختیوں کو اٹھالیا اور ان کے مضامین میں رحمت اور ہدایت تھی، جب کہ وَفِيهَا اس تورات میں، فرمانا چاہیے تھا، نسخہ کا معنیٰ تو ہوتا ہے ایک چیز کو ایک مرتبہ لکھا جائے پھر اس کو نقل کیا جائے، پس پہلے مکتوب (لکھے ہوئے) کو نسخہ نہیں کہا جاتا

حالانکہ وہ الواح (تختیاں) کسی دوسرے مکتوب سے نقل کر کے لکھی ہوئی نہیں تھیں۔

جواب ① کیونکہ وہ الواح بھی رکھ دی گئی تھیں۔ ② بعض کہتے ہیں کہ دو تختیاں ٹوٹ گئی تھیں، چنانچہ آپ نے ان میں موجود احکام کو سونے کی تختی میں نقل کیا، ان دو تختیوں میں ہدایت اور رحمت تھی اور بقایا تختیوں میں ہر چیز کی تفصیل تھی۔ ③ بعض کہتے ہیں کہ **وفی نسختھا** اس لیے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو پہلے تورات تلقین کی تھی پھر ان کو اس کی کتابت کا حکم بھی دیا تھا، چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو اپنے سینہ سے تختیوں میں نقل کیا، اس لیے ان کا نام نسخہ رکھا۔

انزل معہ کا مطلب کیا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ مَعَهُ اور اس نور کا اتباع کرتے ہیں جو ان کے ساتھ اتارا گیا ہے، حالانکہ نور سے مراد یہاں قرآن کریم ہے اور قرآن کریم تو جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ نازل ہوا نہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ؟

جواب ① مَعَهُ سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ سے متصل ہے۔ ② بعض کہتے ہیں کہ مَعَهُ کا معنیٰ عَلَيهِ ہے۔ ③ بعض کہتے ہیں کہ مَعَهُ کا معنیٰ إِلَيهِ ہے۔ ④ ممکن ہے کہ مَعَهُ کا تعلق اتبعوا کے ساتھ ہو، انزل کے ساتھ نہ ہو۔ معنیٰ یہ ہوجائیں گے کہ وہ قرآن منزل کا اتباع کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل اور ان کا اتباع کرتے ہیں یا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے قرآن کریم کی پیروی کی جیسے خود اس کی اتباع حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی اس حال میں کہ وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مصاحبت اختیار کرنے والے ہیں۔

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پھر ہوا یہ کہ جو بات ان سے کہی گئی تھی ان میں سے ظالم لوگوں نے اسے بدل کر دوسری بات بنالی، انہیں کہا گیا تھا کہ تم حِطَّةٌ کہو مگر انہوں نے حِنْطَةٌ کہا؟ انہوں نے غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ کو تو تبدیل نہیں کیا تھا۔

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قول اور جو لفظ ان سے کہا گیا تھا اس کو انہوں نے تبدیل کر دیا اور ایسا قول کہا جو ان سے کہنے کو نہیں کہا گیا تھا۔

انسان کو بندر بننے کا حکم کیسے دیا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ پس ہم نے انہیں کہا کہ تم ذلیل بندر بن جاؤ، کیونکہ انسانی شکل وصورت سے بندر کی شکل وصورت میں تبدیل ہونا ان کی قدرت میں نہیں تھا؟

جواب یہ امر ایجادی ہے امر ایجابی نہیں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کن فَيَكُونُ

اللہ کی صفت حلم اور سریع العقاب

سوال حلیم اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ایک صفت ہے، پھر اللہ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک تمہارا پروردگار جلد سزا دینے والا ہے، جلدی سزا دینا تو اس صفت حلم کے خلاف ہے، اس لیے کہ حلیم وہ ہے جو نافرمانوں کو جلدی سزا نہ دے؟

جواب ① سریع العقاب سے مراد شدید العقاب ہے۔ ② بعض کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سریع العقاب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کا سزا دینے کا وقت

آپہنچتا ہے تو پھر کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔

تمسک بالکتاب کے ساتھ اِقامت صلوٰۃ کی تخصیص کیوں؟

سوال تمسک بالکتاب (کتاب اللہ کو مضبوطی سے تھامنا) کا لفظ تمام عبادات کو شامل ہے جن میں اقامت صلوۃ بھی ہے، اس لیے اس آیت میں اقامت صلوٰۃ کی تخصیص کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا وَالَّذِينَ يُمَسِّكُونَ بِالْكِتَابِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ اور جو لوگ مضبوطی سے تھامتے ہیں کتاب کو اور قائم کرتے ہیں نماز کو۔

جواب اقامت صلوٰۃ کی تخصیص اس لیے فرمائی تاکہ اس کی فضیلت و مرتبہ کا اظہار ہو کیونکہ نماز دین کا ستون ہے، اور نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکنے والی ہے۔

فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ اس لیے اس کی مثال اس کتے کی سی ہو گئی کہ اگر تم اس پر حملہ کرو تب بھی وہ زبان لٹکا کر ہانپے گا، اور اگر اسے (اس کے حال پر) چھوڑ دو تب بھی زبان لٹکا کر ہانپے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا بری ہے مثال اس قوم کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، حالانکہ مثال فردِ واحد کی بیان کی جاتی ہے نہ کہ قوم کی؟

جواب ① یہ مثال اگرچہ بظاہر بلعم بن باعورا کی بیان کی گئی ہے لیکن اس سے تمام کفارِ مکہ مراد ہیں، اس لیے کہ انہوں نے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اپنے مکر وفریب کے ذریعہ دنیا کی لذات وشہوات کی طرف مائل ہو کر وہی برتاؤ کیا جو بلعم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا تھا، دونوں کا فعل آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ ② سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ کا تعلق شروع آیت سے نہیں ہے بلکہ ذَٰلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ سے ہے۔

بشیر و نذیر صرف اہل ایمان کے لیے یا سارے انسانوں کے لیے

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنْ أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ میں تو ڈرانے والا ہوں، میں تو خوشخبری سنانے والا ہوں واسطے اس قوم کے کہ ایمان لاتے ہیں۔ حالانکہ نبی کریم ﷺ تمام لوگوں کے لیے نذیر و بشیر تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا اور ہم نے آپ ﷺ کو سارے انسانوں کے لیے خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔

جواب ① لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ سے مراد ایسی قوم ہے جن کے متعلق ازل میں ہی لکھا تھا کہ وہ ایمان لائے گی اور ان کی وجہ تخصیص یہ ہے کہ ایمان والے ہی حقیقت میں انذار اور بشارت سے نفع اٹھانے والے ہوتے ہیں، گویا کہ نبی کریم ﷺ صرف مومنوں کے لیے نذیر و بشیر ہیں جیسے ارشاد ہے إِنَّمَا أَنتَ مُنذِرُ مَن يَخْشَاهَا

② ممکن ہے کہ نذیر کا متعلق محذوف ہو، عبارت یہ ہو اِن اَنَا اِلَّا نَذِيرٌ لِّلْكَافِرِينَ وَبَشِيرٌ لِّقَوْمٍ يُّؤْمِنُونَ یعنی میں کافروں کے لیے نذیر اور مومنوں کے لیے بشیر ہوں، چنانچہ ایک کے ذکر سے دوسری چیز کا ذکر ضروری نہ رہا، جیسا کہ اس آیت میں تفصیل کی ضرورت نہ سمجھی گئی، کیونکہ آیت کا معنیٰ یہ ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا لِّلْمُؤْمِنِينَ وَنَذِيرًا لِّلْكَافِرِينَ اور ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر سب کے لیے، مومنوں کے لیے بشیر بنا کر اور کافروں کے لیے نذیر بنا کر۔

کیا آدم و حواء علیہما السلام نے اللہ کا شریک بنایا

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حواء علیہا السلام کی حکایت کرتے ہوئے یہ کیسے فرمایا فَلَمَّا آتَاهُمَا صَالِحًا جَعَلَا لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُمَا لیکن جب اللہ نے ان کو ایک تندرست بچہ دے دیا تو ان دونوں نے اللہ کی عطا کی ہوئی نعمت میں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرانا شروع کر دیا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ

فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اللہ تعالیٰ پاک ہے ان کے شرک سے، جب کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تو مطلق کبائر (بڑے گناہوں) سے معصوم ہوتے ہیں، شرک جو کہ اکبر الکبائر (بڑے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ) ہے اس کے مرتکب کیسے ہو سکتے ہیں؟

جواب ① جَعَلَا لَهٗ سے مراد جَعَلَ اَوْلَادُهُمَا یعنی ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے شریک قرار دینے لگی، یعنی یہاں مضاف محذوف ہے، اسی طرح فِيْمَآ اٰتٰهُمَا میں ان کی اولاد مراد ہے اس کی تائید اسی قول باری تعالیٰ سے ہوتی ہے فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ کیونکہ یہاں جمع کی ضمیر لائی گئی ہے يُشْرِكَانِ نہیں فرمایا ہے اور آدم و حواء کی اولاد کا اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیز میں اللہ کے شریک کرنے کا معنٰی یہ ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کا نام عبدالعزیٰ، عبد مناۃ، عبد شمس وغیرہ رکھا، حالانکہ ان کو چاہیے تھا کہ ان ناموں کی جگہ عبداللہ، عبدالرحمان، عبدالرحیم وغیرہ رکھتے ہیں۔

② جَعَلَا میں ضمیر ولد صالح کی طرف راجع ہے بمعنٰی سَلِيْمُ الْخَلْق اور جَعَلَا اس لیے فرمایا کہ حواء علیہا السلام کے ہاں ایک پیٹ سے مذکر اور مؤنث دونوں پیدا ہوتے تھے۔ ③ اس سے مراد ان کا اس کو عبدالحارث کے ساتھ نامزد کرنا ہے، حارث فرشتوں میں ابلیس کا نام تھا، اس نامزدگی کا سبب آیت کی تفسیر سے معلوم ہو سکتا ہے اور شرکاء محض واحد کو جمع کے قائم مقام کرتے ہوئے فرمایا ہے، آدم و حواء علیہما السلام کا یہ مقصد نہیں تھا کہ حارث ان کا رب ہے بلکہ مقصد یہ تھا کہ حارث نجات کا سبب تھا اور جمہور مفسرین فرماتے ہیں کہ فَتَعَالَى اللّٰهُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ کا ارشاد صرف مشرکین عرب کے متعلق ہے، قصہ آدم و حواء سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

۞۞۞

سورۃ الانفال

کامل ایمان والے کون؟

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُکِرَ اللّٰہُ وَجِلَتْ قُلُوْبُھُمْ وَاِذَا تُلِیَتْ عَلَیْھِمْ اٰیٰتُہٗ زَادَتْھُمْ اِیْمَانًا وَّعَلٰی رَبِّھِمْ یَتَوَکَّلُوْنَ 0 الَّذِیْنَ یُقِیْمُوْنَ الصَّلٰوۃَ وَمِمَّا رَزَقْنٰھُمْ یُنْفِقُوْنَ مومن تو وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہوتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں اور جب ان کے سامنے اس کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو وہ آیتیں ان کے ایمان کو اور ترقی دیتی ہیں اور وہ اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، جو نماز قائم کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو رزق دیا ہے اس میں سے (فی سبیل اللہ) خرچ کرتے ہیں، ان دو آیات سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص ان تمام صفات سے متصف نہیں ہوگا وہ مومن نہیں ہوگا کیونکہ یہاں کلمہ انما حصر کے لیے ہے۔

جواب یہاں عبارت مقدر ہے إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِیْمَانًا کَامِلًا یعنی کامل ایمان والے وہ لوگ ہیں جن میں یہ صفات موجود ہوں، جیسے کہتے ہیں مرد تو وہ ہے جو مشکلات کے وقت صبر سے کام لے، مراد ہوتا ہے کامل مرد، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِیْنَ یَمْشُوْنَ عَلَی الْأَرْضِ ھَوْنًا اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں، اسی طرح فرمان ربانی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰہِ بے شک مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔

أُولٰٓئِکَ ھُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أُولٰٓئِکَ ھُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا یہی لوگ سچے ایمان

والے ہیں، یہ بات مذکورہ مطلب کی نفی کرتی ہے۔

جواب ① مطلب یہ ہے کہ سچے وکامل ایمان والے یہی لوگ ہیں۔ ② اصل میں حَقًّا کا تعلق مابعد سے ہے نہ کہ ماقبل سے، اَلْمُؤمِنُونَ پر کلام تام ہو جاتا ہے۔

کیا ایمان میں کمی بیشی ہوتی ہے؟

سوال یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ ایمان میں کمی بیشی نہیں ہوتی جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهٗ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا جب اللہ کی آیات ان کو پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو وہ آیات ان کے ایمان کو اور زیادہ کر دیتی ہیں؟

جواب یہاں ایمان سے مراد ایمان کے آثار ہیں یعنی دلی اطمینان، یقین، اللہ کا ڈر وغیرہ اس لیے کہ ایسے دلائل سے مراد ہوتا ہے عقائد میں پختگی اور مضبوطی یعنی اللہ کی آیات جب پڑھی جاتی ہیں تو ان کے ایمان وعقائد میں اور زیادہ رسوخ اور مضبوطی آجاتی ہے کیونکہ ایمان کی حقیقت تو تصدیق بالقلب اور وحدانیت خداوندی کا اقرار ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کمی وزیادتی کو قبول نہیں کرتی اسی طرح اس وحدانیت کا اقرار بھی اس کو قبول نہیں کرتا۔

كَمَآ اَخْرَجَكَ مشبہ اور مشبہ بہ کہاں ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْۢ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ جس طرح سے نکالا آپ کو آپ کے رب نے آپ کے گھر سے حق کے ساتھ، یہ تشبیہ ہے مگر یہاں مشبہ اور مشبہ بہ کہاں ہیں؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح آپ اپنے گھر سے لڑائی کے لیے حق کے ساتھ نکلے اور لوگ ناپسند کر رہے تھے اسی طرح آپ مجاہدین میں مال غنیمت کی تقسیم کے معاملہ میں جو مناسب اور درست خیال فرمائیں کر گزریے۔ ② بعض

کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنی اصلاح کرو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگرچہ تمہیں ناگوار ہو جیسے آپ کو اپنے گھر سے حق کے ساتھ نکالنا ان کے لیے بہتر تھا اگرچہ انہیں ناپسند تھا۔

احقاق حق اور ابطال باطل سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ لِیُحِقَّ الْحَقَّ وَیُبْطِلَ الْبَاطِلَ تاکہ حق کا حق ہونا اور باطل کا باطل ہونا ثابت کرے، یہ بظاہر تحصیل حاصل ہے، یہ دونوں چیزیں دشوار ہیں؟

جواب یہاں حق سے مراد ایمان اور باطل سے مراد شرک ہے، اس لیے سوال نہ رہا۔

وَیُرِیدُ اللّٰہُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِہِ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں تکرار میں کیا حکمت و فائدہ ہے فرمان الٰہی ہے وَیُرِیدُ اللّٰہُ أَنْ یُحِقَّ الْحَقَّ بِکَلِمَاتِہِ وَیَقْطَعَ دَابِرَ الْکَافِرِینَ ۝ لِیُحِقَّ الْحَقَّ اللہ تعالیٰ کو یہ منظور تھا کہ اپنے احکام سے حق کا حق ہونا ثابت کردے اور ان کافروں کی بنیاد کو کاٹ دے۔

جواب پہلے یہ بات بیان کی گئی کہ ان لوگوں کا ارادہ اس گروہ کو اختیار کرنے سے متعلق تھا جس میں غنیمت کا مال تھا جب کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ اس گروہ کو اختیار کرنے سے متعلق تھا جس کے مغلوب ہونے میں دین کی نصرت تھی چنانچہ اس کو اولاً اس لیے ذکر فرمایا تاکہ ان دونوں ارادوں میں امتیاز ہو جائے، پھر اس کو ثانیاً یہ اس حکمت بیان کرنے کے لیے ذکر فرمایا کہ اس سے کافروں کی بنیاد اور قوت کا قلع قمع ہوگا۔

قتل اور رمی کی نسبت اللہ کی طرف کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ سو تم نے ان کو قتل نہیں کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو قتل کیا، اور آپ نے خاک کی مٹھی نہیں پھینکی لیکن اللہ تعالیٰ نے وہ پھینکی، حالانکہ یہ بات سب جانتے ہیں کہ بدر کی لڑائی میں مسلمانوں نے کافروں کو قتل کیا تھا اور خود نبی کریم ﷺ نے مٹھی بھر کنکریاں ان کفار پر پھینکی تھیں اور فرمایا تھا شَاهَتِ الْوُجُوهُ چہرے بدشکل ہو جائیں، چنانچہ کوئی مشرک بھی ایسا نہ رہا جس کی آنکھوں میں کوئی نہ کوئی کنکری نہ لگی ہو، پھر وہ اپنی آنکھیں ملنے لگے اور شکست خوردہ ہوئے پھر مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا اور ان کو قتل کیا اور قیدی بنایا؟

جواب چونکہ ان کافروں کے قتل ہونے کا قوی تر سبب فرشتوں کا مدد کرنا، کافروں کے دلوں میں رعب کا ڈالے جانا اور مسلمانوں کو ثابت قدم رکھنا تھا اور یہ تمام افعال اللہ تعالیٰ کے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان افعال کو اپنی طرف منسوب کرتے ہوئے ان مسلمانوں سے اس کی نفی فرمائی، یعنی بلاشبہ یہ کام ظاہری صورت کے لحاظ سے تم سے صادر ہوا لیکن فی الحقیقت مجھ سے ہوا لہذا تمہارا کام یہ ہونا چاہیے کہ تم بجائے عُجب (خودپسندی) اور اظہار فخر کے شکر کرو۔

یہی صورت کنکریاں مارنے کی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کام رسول اللہ ﷺ کے لیے بھی ثابت کیا کیونکہ اس کی ظاہری صورت کا تحقق نبی کریم ﷺ کی طرف سے ہوا اور حضور ﷺ سے اس کام کی نفی بھی فرمائی کیونکہ اس کا وہ اثر اور تاثیر جس کا صدور عامی بشر سے ممکن نہیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا فعل ہے، اس کی نظیر یہ ہے جیسا کہ آپ اس شخص کو جس سے کوئی اچھا قول یا برا قول صادر ہو یہ کہتے ہیں کہ یہ تیرا قول یا تیرا فعل نہیں ہے، مقصد ہوتا ہے اس سے بلند مرتبہ والے آدمی کو

غالب کرنا۔ ② بعض کہتے ہیں کہ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ کا معنیٰ یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ان کافروں پر کنکریاں پھینکیں تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے ان کے دلوں میں رعب نہیں ڈالا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈالا، اس قسم کی آیات قرآنی واحادیث نبوی کے سلسلہ میں اہل حقیقت کے بیان کردہ عمدہ مباحث بھی ہیں۔

اطاعت کے امر میں تثنیہ اور نہی کے سلسلہ میں مفرد ضمیر کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُ اے اہل ایمان! اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور اس سے روگردانی مت کرو، جب اطاعت کا امر دیا تو تثنیہ (دو) کا ذکر فرمایا لیکن نہی کے سلسلہ میں مفرد ضمیر عَنْهُ لائے؟

جواب ① جس طرح لغت عرب میں مفرد اسم بول کر تثنیہ اور جمع مراد لیا جاتا ہے اسی طرح مفرد ضمیر ذکر کرکے اس سے تثنیہ کی ضمیر مراد لی جاتی ہے جیسے عربوں کا قول ہے انعام فلان ومعروفه يغشيني والانعام والمعروف لاينفع مع فلان، اسی پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنْ يُرْضُوهُ یعنی يرضوهما اس آیت کریمہ میں بھی اسی طرح ہوا ہے چنانچہ معنیٰ یہ ہوگا کہ ولاتولوا عنهما یعنی ان دونوں سے روگردانی نہ کرو۔ ② صرف اللہ تعالیٰ کی طرف ضمیر لوٹانے کے اعتبار سے ضمیر کو مفرد لائے ہیں، کیونکہ اصل اللہ کی اطاعت ہے، اس لیے کہ اللہ کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی اطاعت دونوں آپس میں لازم وملزوم ہیں جیسے فرمان خداوندی ہے مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ نیز فرمایا إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ چنانچہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے اعراض درحقیقت اللہ تعالیٰ سے اعراض اور روگردانی ہے، اس لیے صرف اس (اللہ) کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا۔ ③ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس حکم سے اور اس جیسے

دوسرے حکموں سے روگردانی نہ کرو، اس لیے عنہ کی ضمیر حکم کی طرف راجع ہے نہ کہ رسول کریم ﷺ کی طرف۔ ④ وَلَا تَوَلَّوْا عَنْهُمَا (تثنیہ کے ساتھ) اس لیے نہیں فرمایا تاکہ لفظ اللہ کو مقدم کیے بغیر اللہ اور رسول ﷺ دونوں کو ایک ہی لفظ میں ذکر کرنے سے نبی کریم ﷺ کے ادب میں کوئی کوتاہی لازم نہ آئے، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں اللہ اور رسول ﷺ دونوں کو تثنیہ کی ضمیر کے ساتھ لانے سے منع فرمایا گیا ہے جیسے مروی ہے کہ ایک خطیب نے لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہا مَنْ أَطَاعَ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ رَشَدَ، وَمَنْ عَصَاهُمَا فَقَدْ غَوَى، تو رسول اللہ ﷺ نے اس کو فرمایا کہ بِئْسَ خَطِيبُ الْقَوْمِ أَنْتَ تم اپنی قوم کے برے خطیب ہو، تم نے یوں کیوں نہیں کہا وَمَنْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ غَوَى؟

وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے وَلَوْ عَلِمَ اللّٰهُ فِيهِمْ خَيْرًا لَّأَسْمَعَهُمْ اور اگر جانتا اللہ بیچ ان کے بھلائی البتہ سناتا ان کو؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مستقبل میں ان میں ایمان اور تصدیق جانتے اور دیکھتے تو ان کو فہمِ قبولیت والی سماعت کی توفیق دیتے، یا معنٰی یہ ہے کہ ان کے لیے ان کی فرمائش کے مطابق مردوں کو قوتِ گویائی عطا فرما دیتے جو پھر آپ ﷺ کی نبوت کی صداقت کی گواہی دیتے۔ ② بعض کہتے ہیں کہ لَّأَسْمَعَهُمْ کا معنٰی ہے کہ ان کو پھر فہم و بصیرت عطا فرما دیتے، مگر وہ جانتے ہیں کہ یہ لوگ اپنے عناد اور ظہورِ حق کے بعد اس کے انکار کی بناء پر روگردانی اور بے رخی کریں گے۔

تولی اور اعراض کا مفہوم

سوال تولی اور اِعراض دونوں کا ایک ہی معنٰی ہے، اس لیے لَتَوَلَّوْا وَهُمْ

مُعْرِضُونَ کا کیا مطلب ہو گا؟ یہ تو تکرار ہے۔

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ لَتَوَلَّوا عَنِ الاِیمَان وَاَعرَضُوا عَنِ البُرهَان یعنی وہ ایمان سے رو گردانی اور برہان سے اعراض کرتے ہیں۔اس لیے دونوں میں کوئی تکرار نہیں ہے۔

بارش کے ساتھ آسمان کا ذکر کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان فَأَمۡطِرۡ عَلَيۡنَا حِجَارَةٗ مِّنَ ٱلسَّمَآءِ پس برسا اوپر ہمارے پتھر آسمان سے، میں السماء (آسمان) کا ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے کیونکہ بارش تو آسمان ہی کی طرف سے آتی ہے؟

جواب ① مطلق بارش تو آسمان ہی کی طرف سے ہوتی ہے، لیکن یہاں مطر مضاف ہے یعنی مَطَرُ الحِجَارَةِ وہ پتھروں کی بارش ہے جو کبھی پہاڑوں کی چوٹیوں سے ہوتی ہے، اقامت گاہوں کی دیواروں، محلات اوران کی چھتوں سے ہوتی ہے، تو آسمان کا ذکر کرنا مفید ہے کیونکہ پتھر جب آسمان کی طرف سے آئیں گے تو ظاہر ہے کہ وہ تکلیف اور ضرر میں شدید اورزیادہ ہوں گے۔ ② چونکہ حِجَارَةٌ (پتھر) سے عذاب کے لیے نشان زدہ متعین پتھر مراد ہیں یعنی کھنگر جن کے آسمان سے اترنے کا وقت متعین ہے،اس لیے آسمان کا ذکر کر کے ان مخصوص اور متعین پتھروں کی طرف اشارہ کردیا، گویایوں فرمایا فَاَمطِر عَلَينَا حِجَارَةً مِّن سِجِّيل یعنی آپ ہم پر کھنگر کے پتھر برسایئے، چنانچہ اَلسَّمَاءُ کو سِجِّيل کے قائم مقام کر دیا گیا۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں عذاب دیا گیا، یہاں نفی کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا کہ وَمَا كَانَ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمۡ وَأَنتَ فِيهِمۡ اوراللہ تعالیٰ ایسانہ کریں گے کہ ان میں آپ کے ہوتے ہوئے ان کو عذاب دیں،

حالانکہ بدر کے دن اللہ تعالیٰ نے انہیں قتل اور قید کا عذاب دیا جب کہ نبی کریم ﷺ انہی کے اندر موجود تھے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دیں گے جب کہ آپ ﷺ مکہ میں مقیم ہیں اور یہ بات حقیقت پر مبنی ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ جب تک مکہ مکرمہ میں قیام پذیر رہے مشرکین کو عذاب نہیں دیا گیا، لیکن جب مشرکین نے نبی کریم ﷺ کو مکہ سے نکال دیا اور آپ ﷺ سے لڑنے کے لیے میدان بدر میں آئے تو عذاب میں گرفتار ہوئے۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ ﷺ کے ہوتے ہوئے ایسا عذاب دیں گے کہ وہ جڑ ہی سے اکھاڑ دیے جائیں گے۔ ③ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ ﷺ کے ہوتے ہوئے وہ عذاب نہیں دیں گے جس کا انہوں نے مطالبہ کیا ہے یعنی پتھروں کی بارش کا عذاب۔

استیصالی اور غیر استیصالی عذاب

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ اللہ تعالیٰ آپ کے ان میں ہوتے ہوئے ان کو عذاب نہیں دیں گے، پھر فرمایا کہ وَمَا لَهُمْ أَلَّا يُعَذِّبَهُمُ اللّٰهُ ان کا کیا استحقاق ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہ دے، بظاہر ان آیات میں تناقض اور تعارض ہے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا کیا استحقاق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو آپ ﷺ کے اور دیگر مومنین و مستغفرین (استغفار کرنے والوں) کے ان کے درمیان سے نکلنے کے بعد عذاب نہ دے۔ ② پہلے عذاب سے مراد استیصالی عذاب (جڑ سے اکھاڑ دینے والا عذاب) ہے اور دوسرے سے غیر استیصالی عذاب (جو ایسا نہ ہو) مراد ہے۔ ③ پہلے عذاب سے مراد دنیوی عذاب ہے اور دوسرے عذاب سے اخروی عذاب مراد ہے۔

کیا سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا نماز ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً اور نہیں ہے نماز ان کی نزدیک کعبہ کے مگر سیٹیاں بجانا اور تالیاں بجانا، حالانکہ سیٹیاں بجانا اور تالیاں پیٹنا دونوں چیزیں تو نماز نہیں کہلاتا؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے مکاء (سیٹیاں بجانے) اور تصدیہ (تالیاں پیٹنے) کو نماز کے قائم مقام کردیا جیسے کوئی کہے میں فلاں شخص سے ملا تو اس نے جفا (ظلم وزیادتی) کو میری صلہ رحمی بنایا، مطلب ہوتا ہے کہ اس نے جفا کو میرے صلہ کے قائم مقام کیا، فرزدق کا یہ شعر بھی اسی کی مثال ہے

أَخَافُ زِيَادًا أَنْ يَّكُونَ عَطَاؤُهُ
أَدَاهُمَ سُودًا أَوْ مُحَدْرَجَةً سُمْرًا

اس شعر میں أَدَاهُم سے بیڑیاں اور مُحَدْرَجَةً سے کوڑے مراد ہیں، یہاں اس نے ان دونوں کو عطاو بخشش کی جگہ پر رکھ دیا۔

کافر کفر سے باز آجائے تو سابقہ گناہ معاف

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ وَإِنْ يَعُودُوا فرمادیجیے! ان کافروں سے کہ اگر یہ لوگ باز آجائیں گے تو ان کے گناہ جو پہلے ہوچکے ہیں سب معاف کردیے جائیں گے اور اگر وہ عود کریں گے، حالانکہ کسی چیز کی طرف عود تو اس وقت ہوتا ہے جب اس چیز کو ترک کردیا جائے اور ختم کردیا جائے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دشمنی اور ان سے لڑائی کرنے سے باز آجائیں گے تو ان کے پچھلے گناہ معاف کردیے جائیں گے

اور اگر وہ گروہ حضور ﷺ سے لڑائی کریں گے اور دوبارہ دشمنی کریں گے تو ان کو سنا دیجیے کہ پہلے کافروں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے یعنی جن کفار کے بدر کی لڑائی میں بنائے ہوئے منصوبے دھرے کے دھرے رہ گئے اور وہ شکست کھا گئے یا ان لوگوں کے حق میں قانون نافذ ہو چکا ہے جنہوں نے پہلی امتوں میں اپنے نبیوں کو ناحق تکلیفیں پہنچائیں۔

② اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ لوگ باز آکر ایمان قبول کر لیں تو ان کے کفر اور دیگر تمام معاصی معاف کر دیے جائیں گے جیسا کہ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا **اَلْإِسلَامُ یَجِبُّ مَا قَبلَهُ** اسلام لانے سے قبل کے تمام گناہ ختم ہو جاتے ہیں، اور اگر ایمان لانے کے بعد دوبارہ کفر اختیار کر کے مرتد ہو گئے تو یہ لوگ جان لیں گے کہ سابقین کفار کے حق میں اللہ کا قانون نافذ ہو چکا ہے یعنی اللہ نے جیسے ان کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا اسی طرح ان لوگوں کو بھی تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔

کافروں اور مسلمانوں کو ایک دوسرے کی نگاہوں میں کم کیوں دکھایا؟

سوال کافروں کی تعداد مسلمانوں کی نگاہوں میں تھوڑی دکھانے کا فائدہ تو ظاہر ہے اور وہ اہل ایمان کے دلوں سے ان کے رعب کو ختم کرنا ہے، ان کے قدموں کو جمانا ہے، لڑائی و جہاد پر ان کی جرأت کو بڑھانا ہے لیکن اہل ایمان کو کافروں کی نگاہوں میں تھوڑا دکھانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا **وَيُقَلِّلُكُمْ فِيٓ اَعْيُنِهِمْ** اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھا رہے تھے، حالانکہ اس سے تو کافروں کے دلوں سے مسلمانوں کا رعب جاتا رہے گا اور ان کے قدم مضبوط ہوں گے اور پھر ان کافروں کو مسلمانوں کے ساتھ لڑنے کی ہمت اور جرأت مزید بڑھ جائے گی؟

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح کافر بھرپور تیاری نہیں کریں گے وہ مسلمانوں کی تعداد کو تھوڑا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ لڑنے کی جرأت کریں

گے لیکن جب مسلمانوں کی کثرت اچانک ان کے مقابلہ میں آئے گی تو وہ حیران وسر گرداں رہ جائیں گے، نیز یہ امر دین حق کی نصرت کا سبب بنے گا کیونکہ جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان قلت کے باوجود ان پر غالب آئے ہیں تو یقیناً ان کی آنکھیں کھلیں گی، دو جانبوں کی تقلیل (تھوڑا دکھانا) میں معارضہ ہے جو غور و فکر سے ہی معلوم ہو سکتا ہے۔

باہمی جدال اور منازعہ کی ممانعت

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ اور نزاع مت کرو ورنہ کم ہمت ہو جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جدال اور منازعہ (لڑنا جھگڑنا) حرام ہے تو پھر مناظرہ کیونکر جائز ہے، آخر وہ بھی جدال اور منازعہ ہے؟

جواب اس آیت میں منازعہ سے مراد جنگ کے معاملہ میں جھگڑنا ہے نہ کہ دلیل و برہان کے ذریعہ حق کے اظہار میں منازعہ کرنا اور اس کی دلیل یہ ہے کہ مناظرہ کا تو حکم دیا گیا ہے، ارشاد ربانی ہے البتہ اس کے جواب کے لیے کچھ شرائط ضرور ہیں جو آج کل کے دور میں کم یاب ہیں، ایک شرط تو یہ ہے کہ مناظرہ سے مکمل طور پر مقصود اظہارِ حق ہو، خواہ اس حق کا ظہور دو فریقوں میں سے کسی کی بھی زبان سے ہو، جیسے اسلاف کا مناظرہ ہوا کرتا تھا اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص اپنی زبان سے حق کے اظہار پر اس قدر خوش نہ ہو جس قدر اپنے مدمقابل کی زبان سے حق کے اظہار پر خوش ہو۔

کیا شیطان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے

سوال ابلیس نے یہ کیسے کہہ دیا کہ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ بے شک میں تو اللہ سے ڈرتا

ہوں، حالانکہ وہ اللہ سے نہیں ڈرتا، کیونکہ اگر وہ اللہ سے ڈرتا تو اس کی مخالفت کیوں کرتا، پھر اس کے بندوں کو گمراہ کیوں کرتا؟

جواب ① حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے دشمن ابلیس نے یہ سچ کہا کہ **إِنِّي أَرَى مَا لَا تَرَوْنَ** میں ان چیزوں کو دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، یعنی اس نے جبریل کے ہمراہ آسمان سے فرشتوں کو مسلمانوں کی نصرت و مدد کے لیے اترتے دیکھا ہے، لیکن اس نے اپنے قول میں یہ جھوٹ کہا ہے کہ **إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ** میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں، قسم بخدا! اسے اللہ کا کچھ بھی خوف نہیں ہے، اصل میں وہ جانتا تھا کہ اس کو مسلمانوں کے خلاف کچھ کرنے کی کوئی طاقت نہیں ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ ابلیس نے جب فرشتوں کو ایسی صورت میں اترتے دیکھا جس صورت میں اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا تو اسے قیامت کے قائم ہو جانے کا خوف ہوا جو کہ اس کے لیے آخری مہلت ہے، جس کے بعد وہ موعود عذاب میں گرفتار ہوگا، اس لیے اس نے کہہ دیا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔

③ بعض یہ کہتے ہیں کہ **أَخَافُ اللَّهَ** کا معنٰی ہے میں جانتا ہوں کہ اللہ کا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نصرت کا وعدہ سچا ہے کیونکہ خوف، علم کے معنٰی میں بھی آتا ہے جیسے فرمان الٰہی ہے **إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ**

④ میرے (علامہ عبدالقادر رازی) نزدیک اس بات کا احتمال ہے کہ وہ اس بات سے ڈرا ہو کہ میں کہتا ہوں کہ **هُوَ أَفْسَقُ الْفَسَقَةِ وَأَكْفَرُ الْكَفَرَةِ** ابلیس تو سب سے بڑا کافر فاسق ہے اس کے متعلق جھوٹ بولنے پر تعجب کیسا؟ تعجب تو اس کے سچ بولنے پر ہے۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ

سوال اللہ تعالٰی کے فرمان **وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ** اور

جو شخص اللہ پر بھروسہ کرتا ہے تو بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں حکمت والے ہیں، میں شرط اور جزا کے درمیان کیا مناسبت ہے؟

جواب جب مسلمانوں نے مشرکین کے خلاف لڑنے کے لیے اقدام کیا، حالانکہ مسلمانوں کی تعداد تین سو تیرہ کے قریب تھی اور کفار کی ایک ہزار کے قریب تھی تو منافقین کہنے لگے، دیکھو! کیسے بے وقوف ہیں ان کو ان کے دین نے دھوکہ دیا ہے، اپنے سے تین گنا بلکہ اس سے بھی زیادہ لشکر پر چڑھائی کرنے جارہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں منافقین کی بات کی تردید کرتے ہوئے اور مسلمانوں کی حوصلہ افزائی اور ان کی ثابت قدمی کے لیے فرمایا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَإِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ یعنی اللہ تعالیٰ غالب ہیں کہ قلیل وضعیف کو کثیر اور طاقت ور پر مسلط کر کے ان کے خلاف نصرت و غلبہ عطا فرماتے ہیں اور وہ اپنے تمام افعال میں حکمت والا ہے۔

ظلام کی بجائے ظالم کا لفظ زیادہ بلیغ تھا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَأَنَّ اللّٰهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ اور بے شک اللہ بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے، یہاں ظلام فرمایا ظالم کیوں نہیں فرمایا حالانکہ وہ ظلم کی نفی میں اللہ کی ذات مقدسہ کے لیے زیادہ بلیغ لفظ ہے؟ ظلام ظلم سے مبالغے کا صیغہ ہے، ظلام کی نفی سے ظالم کی نفی لازم نہیں آتی، ظلام فرمایا یعنی بہت زیادہ ظلم کرنے والا نہیں تھوڑا ظلم کرنے والا ہے؟

جواب ① یہاں صیغہ مبالغہ لانے سے مقصد بندوں کی کثرت ہے نہ کہ ظلم کی کثرت، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، تیرا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، اسی طرح فرمایا عَالِمُ الْغَيبِ اور عَلَّامُ الْغُيُوب مبالغہ کے صیغہ کے ساتھ، جب معمول مفرد ہو تو مبالغہ کا صیغہ نہیں لایا جاتا، اس کی نظیر یہ ہے جیسے زَيْدٌ ظَالِمٌ لِعَبْدِهِ، وَعَمْرٌو ظَلَّامٌ لِعَبِيدِهِ، حالانکہ زید اور عمرو دونوں ظلم میں برابر ہیں، نیز

جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا مُحَلِّقِینَ رُءُوسَکُمۡ وَمُقَصِّرِینَ اس میں تشدید کے ساتھ محلّق اور مقصّر کو لایا گیا، فاعلین کی کثرت کی بناء پر نہ کہ فعل کے مکرر ہونے کی وجہ سے۔

② یہاں صیغہ مبالغہ نسب کے لیے ہے یعنی اس ذات مقدسہ کی طرف ظلم کو منسوب نہیں کیا جاتا تو بناء بریں آیت کے معنیٰ ہوں گے کہ وہ ظالم نہیں ہے۔

③ یہاں ظلام کا اطلاق قباحت فعل کی زیادتی کے اعتبار سے کیا گیا ہے نہ کہ کثرت فعل کے اعتبار سے، اس لیے کہ وہ ذات جو عظیم القدر بھی ہو اور کثیر العدل بھی اس کی طرف سے کسی جرم کے بغیر کسی کے لیے عذاب کا صادر ہونا اس شخص کے ظلم سے زیادہ قبیح اور شنیع ہے جو نہ عظیم المرتبت ہو اور نہ کثیر العدل ہو، حاصل جواب یہ ہے کہ مبالغہ کا صیغہ کبھی تو ذات فعل کی زیادتی کے اعتبار سے مستعمل ہوتا ہے اور کبھی صفت فعل کی زیادتی کے لحاظ سے استعمال ہوتا ہے، پس ظلم اگر بالفرض اللہ تعالیٰ کی ذات مقدسہ کی طرف سے پایا جائے تو وہ زیادتی قباحت کے اعتبار سے ان ہزارہا ظلموں سے کہیں بڑھ کر ہوگا جو بندوں کی طرف سے پائے جائیں، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَحَمَلَهَا الۡاِنۡسَانُ اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوۡمًا جَهُوۡلًا اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا وہ ظالم ہے جاہل ہے، اس میں ظلوم اور جھول مبالغہ کے صیغے ہیں۔

نعمت کب بدلتی ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ذٰلِكَ بِأَنَّ اللّٰهَ لَمۡ يَكُ مُغَيِّرًا نِّعۡمَةً أَنۡعَمَهَا عَلٰى قَوۡمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنۡفُسِهِمۡ یہ سب کچھ اس لیے ہوا کہ اللہ کا دستور یہ ہے کہ اس نے جو نعمت کسی قوم کو دی ہو اسے اس وقت تک بدلنا گوارا نہیں کرتا جب تک وہ لوگ خود اپنی حالت تبدیل نہ کرلیں، اس ذٰلِكَ سے کفار مکہ اور آل فرعون کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے، حالانکہ ان کی کوئی ایسی اچھی حالت تو تھی ہی نہیں جس کو انہوں نے بدل ڈالا ہو؟

جواب جیسے اچھی حالت بری حالت سے بدلا کرتی ہے اسی طرح بری حالت بھی ایسی حالت سے بدلا کرتی ہے جو اس سے بھی زیادہ بری اور قابل نفرت ہوتی ہے۔ یہ لوگ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے بتوں کی پوجا کرتے تھے، پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر مبعوث ہوئے تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن بن گئے یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش بھی کی، اس لیے انہوں نے اپنی سابقہ حالت کو بدترین حالت سے تبدیل کیا تو اللہ تعالیٰ نے بھی نعمتِ اِمہال (مہلت دینے کی نعمت) کو جو پہلے سے ان کو حاصل تھی تعجیلِ عذاب (جلدی عذاب دینے) سے تبدیل کر دیا۔

بدترین مخلوق کفار ہیں

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللّٰهِ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بے شک بدترین مخلوق اللہ کے نزدیک یہ کافر لوگ ہیں، فرمانے کے بعد فَهُمْ لَا یُؤْمِنُوْنَ تو یہ ایمان نہ لائیں گے، فرمایا اس کا فائدہ و مقصد کیا ہے؟

جواب اس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ بدترین کافر وہ لوگ ہیں جو کفر اختیار کرنے کے بعد موت تک اپنے کفر پر اڑے رہے ہیں۔

قلت اور کثرت

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اِنْ یَّكُنْ مِّنْكُمْ عِشْرُوْنَ صٰبِرُوْنَ یَغْلِبُوْا مِائَتَیْنِۚ وَاِنْ یَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ یَّغْلِبُوْۤا اَلْفًا مِّنَ الَّذِیْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا یَفْقَهُوْنَ اَلْئٰنَ خَفَّفَ اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِیْكُمْ ضَعْفًا فَاِنْ یَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ یَّغْلِبُوْا مِائَتَیْنِۚ وَاِنْ یَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ یَّغْلِبُوْۤا اَلْفَیْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِؕ وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِیْنَ اگر تم میں سے بیس افراد ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو دو سو پر غالب ہو جائیں گے، اور اگر تم میں سے سو افراد ہوں گے تو ہزار کافروں پر غالب ہو جائیں گے۔ اس وجہ سے

کہ یہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔اب اللہ نے تمہارا بوجھ ہلکا کر دیا اور اس نے جان لیا کہ بیشک تمہارے اندر کمزوری ہے۔ سو اگر تم میں سے ثابت قدم رہنے والے سو افراد ہوں گے تو وہ دو سو پر غالب آئیں گے ،اور اگر تم میں سے ایک ہزار افراد ہوں گے تو اللہ کے حکم سے دو ہزار پر غالب ہوں گے اور اللہ صابروں کے ساتھ ہے۔اس کی کیا وجہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں تخفیف سے پہلے اور تخفیف کے بعد کثیر التعداد لشکر کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سلسلہ میں ایک ہی بات کا مکرر ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ معلوم ہو کہ اصل حالت قلت و کثرت کے باوجود ایک ہے کوئی فرق نہیں ہوتا کیونکہ جس طرح اللہ تعالیٰ دس آدمیوں کو دو سو پر غالب کرتے ہیں اسی طرح سو آدمیوں کو ایک ہزار پر غالب و منصور کر دیتے ہیں،اسی طرح جیسے اللہ تعالیٰ سو آدمیوں کو دو سو آدمیوں پر غلبہ دیتے ہیں اسی طرح ایک ہزار کے لشکر کو دو ہزار کے لشکر پر غالب فرمادیا کرتے ہیں۔

ثابت قدمی و صبر شرط

سوال ہمارا مشاہدہ تو اس کے خلاف ہے کیونکہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کفار کے سو آدمی مسلمانوں کے سو آدمیوں پر غالب آجایا کرتے ہیں بلکہ بعض دفعہ تو دو سو مسلمانوں کے مقابلہ میں غالب رہتے ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اس غلبہ کا ذکر میدان جنگ میں صبر اور ثابت قدمی کی شرط کے ساتھ مشروط کیاہے یا یہ موعود غلبہ اس صورت میں ہے جب مسلمانوں میں ظاہری اور باطنی ہر لحاظ سے موافقت ہو، چنانچہ جب شرط پائی جائے گی تو لا محالہ قلت کے باوجود غالب و منصور رہیں گے، نیز یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ یہ غلبہ اس گروہ کے ساتھ خاص ہے جس کے ایک فرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے،آیت کا سیاق بھی اس پر دال ہے۔

آخرت کی تخصیص کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ اور اللہ ارادہ کرتا ہے آخرت کا، جب کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کا بھی ارادہ کیا ہے، کیونکہ اگر دنیا کا ارادہ نہ ہوتا تو اس کو بناتے ہی نہ، اس لیے تخصیص میں کیا فائدہ ہے؟

جواب یہاں ارادہ سے مراد اختیار و محبت ہے، نہ کہ وجود کا ارادہ، مطلب یہ ہوگا کہ کیا تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتے ہو اور اس کو پسند کرتے ہو؟ جب کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو پسند فرماتے ہیں جو کہ حصول جنت کا سبب ہے اور وہ ہے اسلام کی قوت افزائی کفار کی خون ریزی کے ساتھ۔

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ کیوں نہیں؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ سورۃ التوبہ کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے، جب کہ باقی تمام سورتوں کے شروع میں بسم اللہ موجود ہے؟

جواب ① چونکہ سورۃ التوبہ اور سورۃ الانفال ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں اور صحابہ کرام کا بھی اس میں اختلاف رہا کہ یہ دونوں حقیقت میں ایک ہی سورت ہے یا دو سورتیں، اس لیے دونوں سورتوں کے درمیان جگہ چھوڑ دی گئی تاکہ ان حضرات کی بات پر عمل ہوسکے جو کہتے ہیں کہ یہ دو الگ الگ سورتیں ہیں اور ان دونوں کے درمیان بسم اللہ بھی چھوڑ دی تاکہ ان حضرات کی بات پر عمل ہوجائے جو ان دونوں کے ایک سورت ہونے کے قائل ہیں، جیسا کہ قتادہ کا قول ہے۔ ② اللہ تعالیٰ کا ایک

نام سلام وامان بھی ہے اور سورت برأت (سورۃ التوبہ) میں مشرکین کے ساتھ قتل وقتال کا ذکر ہے، اس لیے یہ مناسب نہ ہوا کہ اس کے شروع میں بسم اللہ لکھی جائے۔

أَئِمَّةَ الْكُفْرِ سے مراد

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ اور اگر توڑ دیں قسمیں اپنی عہد کرنے کے بعد اور تمہارے دین (اسلام) پر طعن کریں پس لڑو تم کفر کے سرداروں سے، یہاں کفر کے سرداروں اور پیشواؤں کے ساتھ قتال کو خاص کیا گیا ہے جب کہ عہد شکنی اور طعنہ زنی کچھ ان کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلکہ تمام مشرکوں میں پائی جاتی ہے؟

جواب ① أَئِمَّةَ الْكُفْرِ سے مراد مشرکین کے سردار اور ان کے قائدین ہیں۔
② أَئِمَّةَ الْكُفْرِ سے مراد کفار مکہ ہیں، اس لیے کہ وہی کفر میں تمام عرب کے لیڈر ہیں تو گویا عہد شکنی اور طعنہ زنی صرف انہی کی طرف سے پائی گئی کیونکہ وہ اس میں اصل کا درجہ رکھتے ہیں، اسی لیے ان کو خاص طور پر ذکر فرمایا۔

کیا عزیر علیہ السلام اور مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں؟

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ اور کہا یہود نے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور کہا نصاریٰ نے مسیح اللہ کا بیٹا ہے، حالانکہ جب یہود و نصاریٰ سے اس کے متعلق پوچھا جاتا ہے تو وہ اس کا صاف انکار کرتے ہیں کہ ہم تو ان کو اللہ کا بیٹا نہیں کہتے؟

جواب یہود و نصاریٰ کا ایک گروہ اس کا قائل ہے، سارے یہود و نصاریٰ اس کے قائل نہیں ہیں، الْيَهُودُ اور النَّصَارَى پر الف لام عہد کے لیے ہے نہ کہ جنس

اور استغراق کے لیے یا یہ کہا جائے کہ اطلاق تو کل پر کیا ہے مگر مراد بعض ہیں جیسے اس ارشاد میں ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ حالانکہ مریم علیہا السلام سے صرف جبریل علیہ السلام نے کہا تھا۔

ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں کیا حکمت وفائدہ ہے ذَٰلِكَ قَوْلُهُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ یہ ان کا قول ہے ان کے منہ سے کہنے کا، جب کہ یہ بات واضح ہے کہ قول (بات) منہ سے ہی ہوتا ہے، اس لیے اس جملہ میں کیا فائدہ ہے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ محض الفاظ ہیں ان کی کوئی اصل نہیں ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں جس کو دلیل و برہان کہا جاسکے۔ ② اصل میں ان کے قول کی تردید اور انکار کو مبالغہ کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جیسے ایک آدمی دوسرے سے کہتا ہے أَنتَ قُلتَ لِي ذَٰلِكَ بِلِسَانِكَ تو نے مجھ سے یہ بات اپنی زبان سے کہی ہے۔

الھدیٰ اور دین حق سے کیا مراد ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ وہ اللہ ایسا ہے کہ اس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچا دین دے کر بھیجا ہے، اس آیت میں دِينِ الْحَقِّ کو الْهُدَىٰ پر معطوف کر کے ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب ① هُدىٰ سے یہاں مراد قرآن کریم ہے اور دین حق سے مراد اسلام ہے، یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ ② دِينِ حق اگرچہ اَلْهُدىٰ میں داخل ہے لیکن اس کو خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا تاکہ اس کی شرافت اور فضیلت کا اظہار ہو، جیسے ارشادِ الٰہی میں حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ

لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ تاکہ غالب کرے اس کواوپر دین سب کے، عَلَى الْاَدْيَان كُلِّهَا (تمام ادیان پر) کیوں نہیں فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام کو تمام ادیان پر غالب کردیا ہے؟

جواب دین سے مراد یہاں اسم جنس ہے اور اسم جنس معرف بالام ہو تو جمع کے معنیٰ کا فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ عربوں کا قول ہے كَثُرَ الدِّرْهَمُ فِي اَيْدِي النَّاسِ درہم لوگوں کے ہاتھ میں زیادہ ہوگئے۔

سونا اور چاندی دو ہیں ضمیر مفرد کی کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا يُنْفِقُوْنَهَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اور نہیں خرچ کرتے اس کو اللہ کی راہ میں، اس کی کیا وجہ ہے کہ یہاں پر ضمیر واحد کی لائے ہیں حالانکہ پیچھے سونے اور چاندی دو چیزوں کا ذکر ہے تثنیہ کی ضمیر لانا چاہیے تھی؟

جواب ① ضمیر کا مرجع صرف چاندی ہے، اس لیے کہ یہاں چاندی کا ذکر سونے سے زیادہ قریب ہے یا اس لیے کہ چاندی لوگوں کے پاس زیادہ پائی جاتی ہے، اس لیے چاندی کا کنز ہونا زیادہ ہوگا، اس کی نظیر یہ ارشاد ہے وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ ② یہ ضمیر اصل میں معنیٰ کی طرف لوٹتی ہے، اس لیے کہ مکنوز چیز دراہم، دنانیر اور اموال ہیں، اس کی نظیر یہ ہے وَاِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اقْتَتَلُوْا کیونکہ ہر گروہ کثیر تعداد پر مشتمل ہے، اسی طرح یہ فرمان الٰہی ہے هٰذَانِ خَصْمَانِ اخْتَصَمُوْا فِيْ رَبِّهِمْ مراد مومنین اور کافرین ہیں۔ ③ اہل عرب جب کوئی ایسی دو چیزیں ذکر کرتے ہیں جو معنیٰ میں مشترک ہوں تو ان دو چیزوں میں سے کسی ایک چیز کی طرف اعادہ ضمیر کو کافی سمجھتے ہیں کیونکہ سامع کو

معلوم ہوتا ہے کہ یہ دونوں امر معنیٰ میں مشترک ہیں۔اسی سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کا قول ہے

إِنَّ شَرْخَ الشَّبَابِ وَالشَّعرَ الأَسوَد...مَالَم يعاص كَان جُنونًا.

یہاں اس شعر میں مَالَم يُعَاصِيَا نہیں کہا گیا،اسی طرح کسی شاعر کا یہ شعر ہے

فَمَن يَكُ أَمسِ بِالمَدِينَةِ رِحلَهُ...فَإِنِّي وَقيارُ بِهَا لَغرِيبُ

یہاں بھی لَغَرِيبَان نہیں کہا گیا،اسی طرح ان آیات میں بھی یہی صورت حال ہے

وَاللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرضُوهُ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوا عَنهُ وَأَنتُم تَسمَعُونَ، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَإِذَا رَأَوا تِجَارَةً أَو لَهوًا انفَضُّوا إِلَيهَا، اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَن يَكسِب خَطِيئَةً أَو إِثمًا ثُمَّ يَرمِ بِهِ بَرِيئًا،اس قبیل سے نہیں ہیں،جب کہ آخری دو آیات میں کلمہ أَو بمعنیٰ واؤ ہو۔

نیز ان دو آیات میں ایک نکتہ ہے وہ یہ ہے کہ کلام جب کہ دو امروں میں سے کسی ایک امر پر اعادہ ضمیر کا تقاضا کرتا ہے تو اس ضمیر کو پہلی آیت میں تِجَارَة کی طرف لوٹایا،اگرچہ وہ أَبعَد بھی اور مؤنث بھی ہے،اس لیے کہ تجارت لہو ولعب کی بہ نسبت ایسی چیز ہے جو لوگوں کے دلوں کو اللہ کی اطاعت سے زیادہ کھینچتی ہے۔

اس لیے کہ تجارت میں لگنے والے لوگ زیادہ ہوتے ہیں،لہو ولعب میں لگنے والے لوگوں کی بہ نسبت،یا اس لیے کہ تجارت کا نفع لہو ولعب کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے،یا اس لیے کہ تجارت اصلاً تھی اور لہو تبعاً تھی کیونکہ اس آیت کی تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ تجارتی قافلہ کے آنے پر طبل بجایا گیا تھا،اور دوسری آیت میں ضمیر کو اثم کی طرف لوٹایا،تاکہ قرب اور تذکیر کی رعایت ہو جائے۔

بارہ مہینوں کی گنتی

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا یقیناً شمار مہینوں کا کتاب الٰہی میں اللہ کے نزدیک بارہ مہینے ہیں، اس ارشاد کا فائدہ کیا ہے، ہر امت میں عام لوگوں کے نزدیک بھی مہینوں کا شمار اسی طرح ہے خواہ مہینہ قمری ہو یا شمسی؟

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ سب جان لیں کہ مہینوں کی یہ تقسیم اور تعداد ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن کو لوگوں نے خود اپنی عقلوں سے ایجاد کیا ہے بلکہ یہ ایک ایسا امر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کی زبانی اپنی کتابوں میں نازل کیا ہے۔

فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

سوال یہ کیسے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ پس مت ظلم کرو بیچ ان کے آپس میں، ظلمِ نفس کو حرمت کے چار مہینوں کے ساتھ خاص کیا گیا ہے، حالانکہ ظلمِ نفس تو ہر زمانہ میں ممنوع ہے؟

جواب ① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں فِيهِنَّ کی ضمیر اِثْنَا عَشَرَ شَهْرًا کی طرف راجع ہے نہ کہ صرف أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کی طرف، اس لیے سوال ختم ہو گیا۔

② ضمیر اربعۃ حرم کی طرف راجع ہے، یا تو اس لیے کہ یہ اقرب ہے یا اس کی وجہ وہ ہے جو امام فراءؒ نے ذکر فرمائی ہے، وہ فرماتے ہیں عرب لوگ دس اور اس سے کم کے لیے کہتے ہیں کہ ثَلَاثَ لَيَالٍ خَلَوْنَ وَأَيَّامٌ خَلَوْنَ اور جب دس سے زیادہ ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں خَلَتْ وَمَضَتْ تھوڑے اور زیادہ میں فرق کرنے کے لیے اور وہ دس اور اس سے کم ہے اور زیادہ اس سے اوپر ہے، اسی لیے اِثْنَا عَشَرَ میں مِنْهَا کہتے ہیں اور الاربعۃ میں فیھن کہتے ہیں، بنا بریں أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کی وجہ تخصیص یا تو ان کی فضیلت و حرمت کی زیادتی کے لیے ہے کہ جب زمانہ جاہلیت میں یہ چار مہینے

باحرمت شمار ہوتے تھے تو ان میں ظلم کرنا اور بھی زیادہ قبیح ہوگا، اس کی نظیر یہ آیت ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ حالانکہ غیر حج میں بھی یہ کام ممنوع ہیں، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں ظلم سے نَسِیء (مہینوں میں تاخیر و تقدیم کرنا) مراد ہے اور یہ عمل انہی چار مہینوں کے ساتھ خاص تھا یا مراد ہے ان مہینوں میں کفار سے ابتداءً قتال کرنا یا مراد یہ ہے کہ جب وہ لڑنے کی ابتدا کریں تو ان کے ساتھ قتال ترک کرنا، ظاہر ہے یہ سب باتیں اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ کے ساتھ مخصوص ہیں۔

سَاعَاتُ الْاَشْهُر

سوال اللہ تعالیٰ نے فِيهِنَّ کیسے فرمادیا کیونکہ لفظ شھر مذکر ہے تو قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ فِيهَا ہو؟

جواب ھَاء اور نُون کے ساتھ ضمیر مؤنث خاص نہیں ہے اور اگر خاص بھی ہو تو کہا جائے گا کہ فِيهِنَّ سے مراد سَاعَاتُ الْاَشْهُر ہے اور یہ مؤنث ہے۔

کیا انسان اپنے اوپر ظلم کرتا ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ پس تم ان میں اپنے اوپر ظلم نہ کرو، کیونکہ انسان اپنے اوپر ظلم نہیں کیا کرتا بلکہ وہ دوسرے پر ظلم کرتا ہے؟

جواب ① ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ انسان اپنے اوپر ظلم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ جو شخص برا عمل کرے یا اپنے اوپر ظلم کرے، نیز فرمایا ہے وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ اور جو شخص اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا وہ اپنے اوپر ظلم کرے گا۔

② اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ایک دوسرے پر ظلم مت کرو جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا کہ تم

اپنے خون نہیں بہاؤ گے، اور فرمایا فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ پس تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو پھر اپنے آپ کو مارو، اور فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ

③ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا آخرت کا حصہ نافرمانی کر کے کم نہ کرو، کیونکہ جو شخص نافرمانی کرتا ہے وہ بالیقین اپنے اجر و ثواب میں نقصان اور عذاب کو متوجہ کر کے اپنے اوپر ظلم کرتا ہے، اسی کی طرف اشارہ ہے اس فرمان الٰہی میں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ

④ جو شخص دوسرے پر ظلم کرتا ہے تو وہ در حقیقت خود اپنے اوپر ظلم کرتا ہے اس لیے کہ مظلوم کے حق میں اس کے ظلم کا ضرر عن قریب ختم ہو جائے گا کیونکہ وہ دنیا تک محدود ہے لیکن خود اپنی ذات کے حق میں اس کے ظلم کا ضرر ایسا ہے جس کو وہ آخرت میں بھی دیکھے گا جہاں ختم ہونے کا نام نہیں یا وہاں اس کا ضرر زیادہ شدید اور دائمی ہوگا۔

إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّمَا النَّسِيءُ زِيَادَةٌ فِي الْكُفْرِ یہ تقدیم اور تاخیر کر لینا کفر میں زیادتی ہے، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کفر، زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے، پس ایمان جو اس کی ضد ہے وہ بھی زیادت و نقصان کو قبول کرے گا، اس لیے یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہوئی کہ ایمان، زیادت و نقصان کو قبول کرتا ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نسیء (آگے پیچھے کرنا) کفر میں معصیت کی زیادتی کا سبب ہے۔

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْاٰخِرِ جو لوگ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں وہ آپ سے رخصت نہ مانگیں گے، اگر یہ نہی ہے تو پھر جزم کہاں ہے؟ اور اگر نفی ہے تو امر منفی تو واقع ہوا ہے، اس لیے کہ بہت سے مخلص مومنوں نے نبی کریم ﷺ سے کسی عذر کی بناء پر جہاد پر نہ جاسکنے کی رخصت واجازت مانگی تھی، اس کی تائید اس ارشاد خداوندی سے بھی ہوتی ہے، اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَاِذَا كَانُوْا مَعَهٗ عَلٰٓى اَمْرٍ جَامِعٍ لَّمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ پھر یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس سے مراد ہر وہ امرِ طاعت ہے جس پر سب لوگ جمع ہوتے ہوں جیسے جہاد، جمعہ اور عید وغیرہ؟

جواب ① یہ نہی بصیغہ نفی ہے جیسے یہ ارشاد ہے فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوْقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ ② حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے اس آیت لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ سے۔ ③ يَسْتَاْذِنُكَ.... الاٰیۃ سے مراد بلاعذر جہاد پر نہ جانے کی اجازت طلب کرنا اور مابعد والی آیت سے یہی مراد ہے اور لَمْ يَذْهَبُوْا حَتّٰى يَسْتَاْذِنُوْهُ میں کسی عذر کی وجہ سے کسی امرِ جامع پر نہ جاسکنے کی اجازت مانگنے کے جواز کا ذکر ہے، اس لیے دونوں آیتوں پر عمل ممکن ہونے کی وجہ سے یہاں نسخ کی کوئی صورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہر حکم کا محل مختلف ہے اور وہ ہے عذر کا پایا جانا اور عذر کا نہ پایا جانا۔

اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ کا کیا مطلب ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ اور یوں کہہ دیا گیا کہ بیٹھ رہو ساتھ بیٹھ رہنے والوں کے، اس آیت سے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جہاد پر نہ جانے کا حکم دیا گیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے جہاد پر نہ جانے اور نہ جانے کی اجازت مانگنے پر مذمت بیان فرمائی ہے؟

جواب ① اس آیت سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کا حکم دیا

ہے کہ وہ جہاد پر نہ جائیں بلکہ بعض علماء کے قول کے مطابق اس کا آمر دراصل شیطان ہے جو وساوس اور تزیین کے ذریعہ ان کو جہاد پر نہ جانے کا امر کرتا ہے۔ ② اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اس کا حکم دیتے ہیں۔ ③ یہ بات درحقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے غصہ کی حالت میں فرمائی تھی۔ ④ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے امرِ توبیخی و تہدیدی ہے جیسے یہ ارشاد ہے اِعۡمَلُوۡا مَا شِئۡتُمۡ اس کی تائید اگلا جملہ مَعَ الۡقَاعِدِیۡنَ کررہا ہے، یعنی ان عورتوں، بچوں اور اپاہجوں کے ساتھ بیٹھ رہو جن کا کام ہی گھروں میں بیٹھے رہنا ہے۔

اللہ نے منافقوں کو جہاد کا حکم کیوں دیا؟

سوال جب اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات پہلے سے تھی کہ یہ منافق لوگ اگر مسلمانوں کے ہمراہ جہاد پر نکلیں گے تو فتنہ وفساد ہی برپا کریں گے تو پھر اللہ جل جلالہ نے ان کو مسلمانوں کے ساتھ جہاد کے لیے نکلنے کا حکم کیسے دیا؟

جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو خروج للجہاد کا اس لیے حکم دیا تاکہ ان کا نفاق عالم آشکار ہو جائے اور ان پر حجت لازم و قائم کردی جائے۔

فسق وفجور طاعت کی قبولیت میں رکاوٹ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلۡ اَنۡفِقُوۡا طَوۡعًا اَوۡ كَرۡهًا لَّنۡ يُّتَقَبَّلَ مِنۡكُمۡ اِنَّكُمۡ كُنۡتُمۡ قَوۡمًا فٰسِقِيۡنَ آپ فرمادیجیے! کہ تم خواہ خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے تم سے کسی طرح قبول نہیں کیا جائے گا بلاشبہ تم فاسق قوم ہو، سے پتہ چلتا ہے کہ فسق وفجور، طاعات کی قبولیت سے مانع ہے؟

جواب یہاں فسق سے مراد مطلق فسق نہیں ہے بلکہ فرونفاق کا فسق ہے، ظاہر ہے یہ فسق طاعات کی قبولیت سے مانع ہے، اس کی تائید اس ارشاد الٰہی سے ہوتی ہے وَمَا مَنَعَهُمۡ اَنۡ تُقۡبَلَ مِنۡهُمۡ نَفَقٰتُهُمۡ ...الأية

مصارف صدقات میں لَام اور فِي کا کلیہ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ آیت صدقہ میں آخری چار مصارف میں بجائے کلمہ لَام کے فِي کا کلیہ لائے ہیں؟

جواب یہ بتانے کے لیے کہ یہ آخری چار مصارف، سابق الذکر مصارف کی بہ نسبت استحقاق صدقہ میں زیادہ قوی ہیں، اس لیے کہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، چنانچہ اس سے تنبیہ فرمائی کہ یہ لوگ اس بات کے زیادہ حق دار ہیں کہ صدقات ان میں رکھے جائیں کیونکہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کی عبادت مذکورہ لوگوں کے مقابلہ میں زیادہ مشقت آمیز ہے، مسافر کو دیکھ لیا جائے کہ وہ اپنے اہل وعیال سے بھی دور ہے اور اس کے علاوہ فقر کا بھی شکار ہے، اسی طرح اگر کوئی غلام کسی کی ملکیت میں ہے اس کو آقا کی ملکیت سے مال دے کر آزاد کرانا زیادہ مشقت والا کام ہے جب کہ مذکورہ لوگوں کا حال ایسا نہیں ہے جیسے مؤلفۃ القلوب، اب ان میں بعض تو تھے ہی غیر مسلم اور بعض مسلمان تھے مگر نیت کے کمزور، لہذا ان کے آخری چار مصارف کا مذکورہ مصارف سے تعارض نہیں ہوتا، یا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا کہ مؤلفۃ القلوب کو صدقات دینے کا وجوب عنقریب منسوخ ہو جائے گا، اسی لیے اس مصرف کو قسم اول میں رکھا جو کہ اضعف ہے۔

آخری چار مصارف میں فِي مکرر کیوں نہیں؟

سوال اس میں کیا حکمت ہے کہ آخری چار مصارف کو بیان کرنے کے سلسلہ میں کلمہ فی مکرر نہیں لائے؟

جواب یہ بتانے کے لیے کہ آخری دو مصارف استحقاق صدقہ میں رقاب اور غارمین پر مقدم اور راجح ہیں، کیونکہ عامل کا اعادہ قوت تاکید کی زیادتی پر دلالت

کرتا ہے جیسے آپ کہتے ہیں مَرَرتُ بزَیدٍوَّ عَمرٍو۔

یُؤمِنُ بِاللّٰہِ وَیُؤمِنُ لِلمُؤمِنِینَ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اس فرمان میں ایمان باللہ کے سلسلہ میں تو فعل ایمان کو باء کے ساتھ متعدی کیا اور ایمان بالمؤمنین میں لام کے ساتھ متعدی کیا یُؤمِنُ بِاللّٰہِ وَیُؤمِنُ لِلمُؤمِنِینَ ایمان لاتا ہے ساتھ اللہ کے اور یقین کرتا ہے واسطے مسلمانوں کے۔

جواب اس لیے کہ اس سے مراد تصدیق باللہ ہے جو کفر باللہ کی ضد ہے، اس لیے اس کو باء کے ساتھ متعدی کیا، جیسے اس کی ضد کو باء کے ساتھ متعدی کیا جاتا ہے اور ایمان مؤمنین سے مراد نبی کریم ﷺ کا ان مسلمانوں کی خبروں کا انقیاد اور تسلیم ہے کیونکہ وہ مسلمان نبی کریم ﷺ کے نزدیک صادق ہیں، اس لیے اس کو اس چیز کے ساتھ متعدی کیا گیا جس کے ساتھ تسلیم وانقیاد کو متعدی کیا جاتا ہے۔

اس کی تائید ان ارشادات سے ہوتی ہے، وَمَآ أَنتَ بِمُؤمِنٍ لَّنَا وَلَو كُنَّا صَادِقِينَ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، أَفَتَطمَعُونَ أَن يُؤمِنُوا لَكُم اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَآ آمَنَ لِمُوسَىٰٓ إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِّن قَومِهِ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَنُؤمِنُ لَكَ وَاتَّبَعَكَ الأَرذَلُونَ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے آمَنتُم لَهُ قَبلَ أَن آذَنَ لَكُم مشترک الدلالات ہے، اس لیے کہ ایک دوسرے مقام پر فرمایا ہے قَالَ فِرعَونُ آمَنتُم بِهِ قَبلَ أَن آذَنَ لَكُم۔

ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس سوال کا جواب یہ ہے کہ باء اور لام زائد ہیں اور ایمان سے تصدیق مراد ہے معنٰی یہ ہو جائے گا کہ وہ اللہ کی اور مومنین کی تصدیق کرتے ہیں۔

أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان أَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّهُ مَنْ يُحَادِدِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَأَنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا کیا ان کو خبر نہیں کہ جو شخص اللہ کی اور اس کے رسول ﷺ کی مخالفت کرے گا تو یہ بات ٹھہر چکی ہے کہ ایسے شخص کو دوزخ کی آگ اس طور پر نصیب ہوگی کہ وہ اس میں ہمیشہ رہے گا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کبیرہ گناہ کا مرتکب خلود فی النار کا مستحق ہے، اس لیے کہ محادۃ سے مراد مخالفت وعداوت ہے؟

جواب یہ خبر أَلَمْ يَعْلَمُوا ان منافقین کے بارے میں ہے جن کا سابق میں ذکر ہوا ہے، اس لیے اس محادۃ سے مراد کفر و نفاق ہوگا اور یہ چیز خلود فی النار کا سبب ہے۔

منافقین کا ڈر اور خوف

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ ڈرتے ہیں منافق یہ کہ اتاری جائے اوپر ان کے کوئی سورت، حالانکہ قرآن کی سورتیں تو نبی کریم ﷺ پر نازل ہوتی تھیں نہ کہ منافقین پر؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں ان کے بارے میں کوئی سورت نازل نہ ہو جائے، یہاں علی کلمہ فی کے معنیٰ میں ہے جیسے اس ارشاد میں ہے عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ اور عربوں کا قول ہے كَانَ ذَالِكَ عَلَىٰ عَهْدِ فُلَان۔ ② یہاں اِنزال قِرَاءَت کے معنیٰ میں ہے مطلب یہ ہوگا کہ وہ ڈرتے ہیں کہ کہیں کوئی سورت ان کے خلاف نہ پڑھی جائے۔

منافقین کا نِفاق عالم آشکار ہوگا

سوال جب اس مذکورہ آیت میں منافقین کی طرف سے نزول سورت پر خوف وڈر واقع اور ظاہر ہو چکا ہے تو پھر اس کا کیا معنیٰ ہے قُلِ اسْتَهْزِئُوا إِنَّ اللّٰهَ مُخْرِجٌ مَا

تَحۡذَرُوۡنَ آپ فرما دیجیے ! اچھا تم استہزاء کرتے رہو بے شک اللہ تعالیٰ اس چیز کو ظاہر کر کے رہے گا جس سے تم اندیشہ کرتے تھے ؟ حالانکہ پہلی آیت میں مناسب یہ تھا کہ منزل ما تحذرون فرماتے۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سورت نازل فرما کر تمہارے اس نفاق کو ظاہر کریں گے جس کے اظہار سے تم ڈرتے ہو اور یہ (جواب) مناسب ہے کیونکہ اس کے آگے یہ ہے تُنَبِّئُهُمۡ بِمَا فِيۡ قُلُوۡبِهِمۡ ② یعنی تم جو نزول سورت سے ڈرتے ہو اس کو اللہ آشکارا کر کے چھوڑیں گے۔

تُنَبِّئُهُمۡ بِمَا فِيۡ قُلُوۡبِهِمۡ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ تُنَبِّئُهُمۡ بِمَا فِيۡ قُلُوۡبِهِمۡ ان باتوں کو بتادے جو ان کے دلوں میں ہیں، یہ تو تحصیل حاصل ہے کیونکہ وہ منافق تو اپنے مافی الضمیر سے پہلے ہی واقف ہیں، پھر اس قول کا کیا فائدہ ہے ؟

جواب مطلب یہ ہے کہ وہ سورت ان کے مافی الضمیر پر ان کو اطلاع دے گی کہ ان کے سربستہ راز اور پوشیدہ نفاق شائع ذائع ہے اور وہ سورت پھر ان کے اعتقادات کو طشت از بام کر کے ان کو رسوا کرے گی، وہ تو سمجھتے ہیں کہ ان کے علاوہ اور کسی کو بھی ان کے مخفی رازوں کی خبر نہیں ہے، ظاہر ہے یہ تحصیل حاصل نہیں ہے ؟

منافقین اور مسلمانوں کے باہمی تعلقات

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اَلۡمُنٰفِقُوۡنَ وَالۡمُنٰفِقٰتُ بَعۡضُهُمۡ مِّنۡۢ بَعۡضٍ منافق مرد اور منافق عورتیں آپس میں سب ایک ہی طرح کے ہیں۔ اور اس کے بعد فرمایا وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ وَالۡمُؤۡمِنٰتُ بَعۡضُهُمۡ اَوۡلِيَآءُ بَعۡضٍ اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، حالانکہ کلمہ مِنۡ مشابہت

پر زیادہ دلالت کرتا ہے کیونکہ یہ جزئیت اور بعضیت کا تقاضا کرتا ہے، اس لیے مومنین کے لیے یہ کلمہ مِن زیادہ قرین قیاس تھا، اس لیے کہ مومنین اخلاق و عادات میں زیادہ مشابہت رکھتے ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ کے ارشاد بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ سے مراد یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کے دین پر ہیں یعنی ایک دوسرے کی عادت و کردار پر ہیں، یہاں لفظ دین یا خُلق مضمر ہے کیونکہ مِن، عَلَى کے معنٰی میں آتا ہے جیسے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا نیز جیسے لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ یعنی جو اپنی بیویوں سے ہم بستری پر قسم کھاتے ہیں، نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد میں بھی یہی مراد ہے فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي نیز مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا اور اس ارشاد باری بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ سے مراد یہ ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں ایک دوسرے کے مددگار اور معاون ہیں، اگرچہ دونوں فریق اس عبارت کے لائق ہیں مگر منافقین کو اس عبارت کے ساتھ اس لیے خاص کیا گیا تاکہ ان کی اس قسم میں تکذیب کی جائے جو انہوں نے پہلے کھائی تھی، وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ نیز تاکہ اس ارشاد خداوندی وَمَا هُمْ مِنْكُمْ کی تقریر و تاکید ہو جائے۔

فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں کیا نکتہ اور فائدہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْتَمْتَعُوا بِخَلَاقِهِمْ تو انہوں نے اپنے حصہ سے خوب فائدہ حاصل کیا، جب کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَاسْتَمْتَعْتُمْ بِخَلَاقِكُمْ كَمَا اسْتَمْتَعَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ بِخَلَاقِهِمْ پس فائدہ اٹھایا تم نے بھی اپنے حصہ کے ساتھ جیسا کہ فائدہ اٹھایا ان لوگوں نے جو تم سے پہلے تھے اپنے حصہ کے ساتھ، اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کو رکھتے ہوئے ماقبل جملہ کو مستغنی کر دیتا ہے جیسے ارشاد بلا تکرار کے لیے ہے وَخُضْتُمْ

كَالَّذِيْ خَاضُوْا اور بحث کی تم نے جیسے بحث کی تھی انہوں نے؟

جواب اس کا فائدہ سابقہ لوگوں کی برائی کے ساتھ تشبیہ کی تقدیم و تصدیر ہے، جو آیت میں مشبہ بہ ہیں یعنی جیسے پہلے لوگوں کو دنیا کا مال ومتاع دیا گیا اور وہ اس سے محظوظ ہوئے اور اُخروی صلاح وفلاح کی طلب کو چھوڑ کر ناپائیدار دنیوی شہوات میں پڑ گئے اسی طرح یہ لوگ بھی ہیں، گویا ان منافقین کی حالت کی شناعت و قباحت بیان کرنا مقصود ہے تاکہ بعد میں ان لوگوں کی سابقہ لوگوں کے ساتھ مذمت میں تشبیہ ابلغ درجہ کی ہو سکے، جیسے آپ کسی ظالم کو اس کے ظلم کی قباحت بتانے کے لیے کہتے ہیں تم فرعون کے مثل ہو وہ لوگوں کو ناحق قتل کرتا تھا اور ظلم و فسق کرتا تھا اور تم بھی اس کے فعل کے مثل کرتے ہو اور باقی رہی بات اس ارشاد کی وَخُضْتُمْ كَالَّذِيْ خَاضُوْا تو چونکہ یہ ماقبل پر معطوف ہے یعنی اس تشبیہ پر جو صدر کلام میں ہے اس لیے اس سابقہ امر کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے۔

اعمال کی دنیا اور آخرت میں تباہی کا مفہوم

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ اور ان لوگوں کے اعمال دنیا و آخرت میں ضائع ہو گئے، حبط عمل (اعمال کا ضائع ہونا) سے مراد اگر ثواب کا بطلان ہے تو یہ صرف آخرت میں ہوگا اور اگر حبط عمل سے مراد منفعت کا بطلان ہے تو منافقین کے اعمال دنیا میں تو باطل المنفعت نہیں ہیں، کیونکہ وہ تو اپنی جان و مال کے محفوظ ہونے اور مسلمانوں والے احکام ان پر لاگو ہونے کی وجہ سے دنیا سے منتفع ہو رہے ہیں؟

جواب حبوط فی الدنیا سے مراد ان کے دنیوی اعمال ہیں جیسے ان کا نفاق اور مکر و فریب جس کے ذریعہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات و بینات اور اس کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں وَيَأْبَى اللَّهُ إِلَّا أَنْ يُتِمَّ نُورَهُ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ جب کہ اللہ تعالیٰ بہر حال

اپنے نور کا اتمام کریں گے خواہ مشرکین کو کتنا ہی ناگوار ہو، چنانچہ ان کی یہ آرزو اور تمنا پوری نہ ہوگی کہ وہ دین خداوندی کو مغلوب اور نبوت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مستور کر دیں گے۔

اور حبوط فی الآخرہ سے مراد ان کے دینی اعمال ہیں یعنی ان کی عبادات وطاعات، اس لیے کہ انہوں نے تمام عبادتیں نفاق اور ریاکاری کے طور پر کی ہیں، اس لیے آخرت میں ان کا ثواب رائیگاں ہوگا اور اگر ان کے اعمال سے مراد محض دینی اعمال ہوں تو ان کے حبوط فی الدنیا سے مراد ان کا قبول نہ ہونا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں عبادت کو قبول کرتے ہیں اور آخرت میں پھر اس کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اس لیے حبوط فی الدنیا سے مراد اعمال کا بارگاہ خداوندی میں قبول نہ ہونا اور ان پر اچھے ناموں کا اطلاق نہ ہونا جیسے عبادت اور قربت وحسنہ وغیرہ۔

اور یہ بات اس ارشاد کے مقابل میں ہے وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ چنانچہ معلوم ہوا کہ طاعات پر دنیا میں بھی ایک ایسا اجر معجل ہے جو آخرت کے اجر مؤجل کے علاوہ ہے اور وہ ہے اعمال کی قبولیت، حسنِ ثناء، ذکر خیر اور مخلوق کے دلوں میں محبت کا القاء جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا ، بعض علماء کہتے ہیں کہ اس کا معنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرے گا اور بلا سبب اپنے بندوں کے دلوں میں ان کی محبت پیدا کر دے گا اور نافرمانوں اور فاسقوں کا حال برعکس ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے بغض رکھتا ہے اور بندوں کے دلوں میں بھی بلا سبب بغض ڈال دیتا ہے۔

منافقین کا خانہ خراب

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا لَهُمْ فِي الْأَرْضِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ اور ان کا زمین میں نہ کوئی یار ہے اور نہ مددگار، زمین کی تخصیص کی وجہ کیا ہے حالانکہ

منافقین کو عذاب خداوندی سے بچانے والا کوئی یار ومددگار نہ زمین میں ہے اور نہ آسمان میں اور نہ دنیا میں ہے اور نہ آخرت میں؟

جواب ① چونکہ منافقین، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اعتقاد نہیں رکھتے تھے اور نہ ہی آخرت کو مانتے تھے اور یار ومددگار کے بارے میں ان کا اعتقاد صرف دنیا میں مقصور تھا اس لیے دنیا کے ساتھ تعبیر فرمایا ہے اور صرف زمین کا ذکر کیا ہے۔ ② یہاں ارض سے مراد ارض دنیا وآخرت ہے گویا یوں فرمایا **وَمَا لَهُمْ فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ مِن وَّلِيٍّ وَّلَا نَصِيرٍ**۔

سَبْعِينَ کا عدد کیوں ذکر کیا گیا؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں **إِنْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ سَبْعِينَ مَرَّةً فَلَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ** اگر آپ ان کے لیے ستر بار بھی استغفار کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ان کو معاف نہیں کرے گا، یہاں ستر کا عدد خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ منافقین کی مغفرت کبھی بھی نہیں کریں گے، خواہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہزار بار بھی ان کے لیے مغفرت طلب کریں جس کی دلیل یہ ارشاد ہے **سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَسْتَغْفَرْتَ لَهُمْ أَمْ لَمْ تَسْتَغْفِرْ لَهُمْ** نیز اس لیے کہ وہ مشرک ہیں، اللہ تعالیٰ شرک کو کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔

جواب اہل عرب کی عادت ہے کہ وہ اکائیوں میں سات کے عدد سے مثل بیان کرتے ہیں ور دہائیوں میں ستر کے عدد سے مثل بیان کرتے ہیں اور سینکڑوں کے سلسلہ میں سات سو کے عدد سے مثل بیان کرتے ہیں، اس سے ان کا مقصد اس امر کی کثرت کو بیان کرنا ہوتا ہے، یہ مقصد نہیں ہوتا کہ صرف یہی عدد مقصود ہے یعنی اس کے ذکر سے حصر مقصود نہیں ہوتا، اسی سے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ** اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ**

سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ تو گویا یوں فرمایا ہے اگر آپ ان منافقین کے لیے سب سے بڑے عدد سے بھی مغفرت طلب کریں گے تب بھی اللہ تعالیٰ ہر گز ان کی مغفرت نہیں فرمائیں گے، اس ارشاد کے بعد خود اس عدم مغفرت کا سبب بیان فرمادیا ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللّٰهِ وَرَسُولِهٖ یعنی یہ اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کفر کیا۔

کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر منافقین کے حالات مخفی تھے؟

سوال اگر اس سے مراد وہی ہے جو ابھی ذکر ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مراد مخفی نہ رہتی حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افصح العرب تھے اور کلام کے اسالیب اور تمثیلات سے سب سے زیادہ واقف تھے کیونکہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى قَدْ رَخَّصَ لِي، فَسَأَزِيدُ عَلَى السَّبْعِينَ اللہ تعالیٰ نے مجھے رخصت دی ہے چنانچہ میں ستر مرتبہ سے زیادہ مغفرت مانگوں گا، دوسری روایت میں یہ الفاظ ہیں فَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ أَكْثَرَ مِنَ السَّبْعِينَ لَعَلَّ اللّٰهُ يَغْفِرَ لَهُمْ میں ان کے لیے ستر بار سے بھی زیادہ مغفرت طلب کروں گا ممکن ہے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کر دیں؟

جواب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ مراد مخفی نہیں تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو کچھ فرمایا اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان لوگوں پر رحمت ورأفت کا غلبہ ہے جن کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، جیسے خود اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف میں فرمایا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت پر بڑے مہربان اور شفیق تھے، اس میں امت کو بھی ترغیب ہے کہ وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھ رحمت وشفقت کا برتاؤ کیا کرے، انبیاء کرام علیہم السلام کا یہی شیوہ رہا ہے، کیا ابراہیم علیہ السلام کا یہ فرمان یاد نہیں ہے وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔

مغفرت گناہ گاروں کے لیے یا نیکو کاروں کے لیے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ان نیکوکاروں پر کوئی الزام نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ بڑی مغفرت والے بڑی رحمت والے ہیں، مغفرت اور رحمت تو مُسِيئِين (گناہ گاروں) کے لیے ہوتی ہے نہ کہ مُحسِنِين (نیکوکاروں) کے لیے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مُسِيئِين کے لیے غفور ورحیم ہے جب وہ توبہ کریں، اس کا تعلق محذوف کے ساتھ ہے، محسنین کے ساتھ نہیں ہے، اس لیے کہ مُحسِنِين نے تو اپنے احسان (نیکوکاری) کی وجہ سے عقاب ومذمت کی راہ کو مسدود کردیا ہے، لہٰذا ان پر کوئی الزام نہیں۔ ② کوئی بھی محسن (نیکوکار) ہو وہ اپنے احسان میں کتنا ہی منتہی ہو جائے اللہ تعالیٰ کی بے ادبی یا کسی مخلوق کی برائی سے خالی نہیں ہوسکتا، البتہ اگر وہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرکے محسن بنے تو اللہ تعالیٰ اس کے صغیرہ گناہ بھی معاف فرمادیتے ہیں اور اس پر رحمت فرماتے ہیں جیسے فرمایا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ

اللہ حال ومآل جانتا ہے پھر سَيَرَى کیوں فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ پس البتہ اللہ دیکھے گا تمہارے عمل اور اس کا رسول، یہاں سَيَرَى میں سین استقبال کے لیے ہے اس کا معنیٰ ہے کہ عنقریب اللہ جان لے گا، اللہ دیکھ لے گا، اللہ کی رویت کا معنیٰ اللہ کا جاننا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کے حال ومآل کو پہلے سے جاننے والے ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ کے حق میں اس کا معنیٰ یہ ہے کہ جیسے وہ اس کو غیبی طور پر جانتا ہے اسی طرح واقع اور موجود ہونے کے اعتبار سے بھی جان لے گا، اس لیے کہ اللہ

تعالیٰ ہر چیز کو جانتے ہیں کہ وہ کس حالت میں ہے چنانچہ منتظر کو منتظر امر کے طور پر اور واقع کو واقع کے طور پر جاننے والا ہے اور رسول کریم ﷺ کے حق میں اس کا معنیٰ اپنے ظاہری مفہوم پر ہے۔

اہل عرب کی جہالت، قرآنی الفاظ اور لغت اہل عرب

سوال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو جہالت کے ساتھ موصوف کیا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ اور بہت لائق ہیں کہ نہیں جانتے حدیں اس چیز کی کہ اتارا ہے اللہ نے اوپر اپنے رسول کے، تو پھر اہل عرب کے الفاظ واشعار سے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ ﷺ پر استدلال کیسے درست ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ نے ان کو قرآنی احکام کے بارے میں جہالت کے ساتھ موصوف کیا ہے نہ کہ قرآنی الفاظ میں، ہم احکام کے سلسلہ میں لغت عرب سے استدلال نہیں کرتے ہیں بلکہ الفاظ کے معنیٰ معلوم کرنے کے لیے ان کی لغت سے استدلال کرتے ہیں، کیونکہ قرآن اور سنت اہل عرب کی لغت پر نازل ہوئے ہیں۔

منافقین کی پہچان اور عدم پہچان

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں منافقین کی صفت میں یہ کیسے فرمادیا مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ اور اہل مدینہ میں بھی ایسے لوگ ہیں جو منافقت پر اڑ گئے ہیں، آپ انہیں نہیں جانتے ہم انہیں جانتے ہیں، اور دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَلَتَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ اور آپ ان کے طرز کلام سے ضرور پہچان لیں گے، یہ دونوں باتیں کیسے جمع ہوں گی؟

جواب یہ آیت اس آیت سے پہلے نازل ہوئی، اس لیے کوئی تعارض نہیں ہے، اس

لیے کہ ایک زمانہ میں علم کی نفی ہے اور دوسرے زمانہ میں علم کا اثبات ہے۔

خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے خَلَطُوا عَمَلًا صَالِحًا وَآخَرَ سَيِّئًا انہوں نے ملے جلے عمل کیے ہیں، کچھ نیک کام، اور کچھ برے، دونوں کو مخلوط قرار دیا ہے تو پھر مخلوط بہ (جس کے ساتھ ملایا) کہاں ہے؟

جواب ہر ایک مخلوط بھی ہے اور مخلوط بہ بھی، اس لیے کہ اس کا معنیٰ ہے انہوں نے ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا جیسے آپ کہتے ہیں خَلَطْتُ الْمَاءَ وَاللَّبَنَ یعنی میں نے پانی اور دودھ کو ملا دیا، مراد یہ ہوتی ہے کہ ہر ایک کو دوسرے کے ساتھ ملا دیا، اس طرز میں وہ مبالغہ ہے جو اس قول میں نہیں ہے، خَلَطْتُ الْمَاءَ بِاللَّبَنِ وَاللَّبَنَ بِالْمَاءِ یعنی میں نے پانی کو دودھ کے ساتھ ملا دیا اس لیے بَاء کے ساتھ آپ نے پانی کو مخلوط اور دودھ کو مخلوط بہ بنا دیا اور وَاؤ کے ساتھ آپ نے پانی اور دودھ دونوں کو مخلوط بھی اور مخلوط بہ بھی بنا دیا، گویا کہ آپ نے یوں کہا میں نے پانی کو دودھ کے ساتھ اور دودھ کو پانی کے ساتھ ملا دیا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وَاؤ بمعنیٰ بَاء ہو جیسے اہل عرب کہتے ہیں بِعْتُ الشَّاتَانِ بِدِرْهَمَانِ مراد ہوتا ہے کہ ہر بکری کو ایک درہم کے عوض بیچا۔

وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ کو واؤ کے ساتھ ذکر کی وجہ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ اور بری باتوں سے روکنے والے ہیں، کو واؤ کے ساتھ اور ما قبل کی صفات کو بغیر واؤ کے ذکر کیا ہے؟

جواب ① اس لیے کہ یہ آٹھویں صفت ہے، اہل عرب سات کے بعد واؤ داخل کرتے ہیں، تاکہ معلوم ہو کہ عدد تام ہے، کیونکہ ان کے نزدیک سات کا عدد عقد تام ہے جیسے ہمارے ہاں دس کا عدد ہے، اس لیے وہ حرف عطف لاتے ہیں، جو معطوف

اور معطوف علیہ کے درمیان مغائرت پر دلالت کرتا ہے، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، جب کہ اس سے قبل دو مرتبہ عدد بغیر واؤ کے ذکر ہوا اسی طرح جنت کی صفت میں یہ ارشاد ہے وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا واؤ کے ساتھ لائے کیونکہ جنت کے ابواب آٹھ ہیں اور جہنم کی صفت میں فرمایا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا یعنی بغیر واؤ کے کیونکہ اس کے ابواب سات ہیں، لیکن یہ ارشاد ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا اس قبیل سے نہیں ہے، اس لیے کہ اگر اس میں واؤ حذف کر دیں تو معنٰی بدل جاتے ہیں، کیونکہ دونوں صفتیں (ثیبہ اور باکرہ) آپس میں متعارض ہیں۔

② اس پر واؤ اس لیے لائے تاکہ معلوم ہو کہ آمر بالمعروف اور امر بالمعروف کی حالت میں ناہی عن المنکر بھی ہوتا ہے تو یہ دونوں صفات ایسی ہیں کہ ان میں تلازم پایا جاتا ہے جب کہ باقی مذکورہ صفات کا حال ایسا نہیں ہے یعنی ان میں تلازم نہیں ہے، یہ قاعدہ اس فرمان الٰہی کی وجہ سے مخدوش یا منقوض نہیں ہوتا الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ کیونکہ یہ دونوں صفات متلازم نہیں ہیں، اس لیے کہ سجود تو رکوع کو لازم ہے لیکن رکوع سجود کو لازم نہیں ہے، دلیل یہ ہے کہ اس کے سوا بھی سجدہ تلاوت اور سجدہ شکر ہے، علامہ زمخشری نے اس واؤ کے بارے میں کوئی بات نہیں بیان فرمائی۔

لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے کاموں کا اچھے سے اچھا بدلہ دے، یعنی باحسن الذی کانوا یعملون حرف جر کے اضمار کے ساتھ ان کے سب سے اچھے عمل کا بدلہ دے حالانکہ ارشاد ہے فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ یعنی ادنٰی سے ادنٰی نیکی کا بھی بدلہ ملے گا؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اچھائی کا بدلہ دے گا جو وہ کیا کرتے تھے اور وہ تمام نیکیوں میں کوئی بھی نیکی ہو، نہ کہ کسی برائی کا، احسن یہاں حسن کے معنٰی میں ہے۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا خوب سے خوب بدلہ دے گا جو وہ کرتے رہے۔

کیا ایمان زیادتی قبول کرتا ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا پس جو لوگ کہ ایمان لائے پس زیادہ کیا ان کو ایمان میں، یہ اس بات پر دلالت کرتی ہے ایمان زیادت کو قبول کرتا ہے؟

جواب حضرت امام مجاہدؒ فرماتے ہیں اس کا معنٰی فَزَادَتْهُمْ عِلْمًا وہ سورت اس کے علم میں اضافہ کرتی ہے، اس لیے کہ علم، ایمان کے ثمرات میں سے ہے چنانچہ ایمان مجازاً ذکر کیا۔ واللہ اعلم

سورۃ یونس

علماء اور جہلاء سب کے لیے تفصیلی بیان

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ وہ یہ نشانیاں ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتا ہے جو سمجھ رکھتے ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے علماء کے لیے آیات کو کھول کھول کر تفصیل سے بیان کیا ہے تو جہلاء کے لیے بھی کھول کھول بیان کیا ہے؟

جواب چونکہ آیات کی تفصیل اور پھر اس تفصیل سے اکثر انتفاع علماء کے ساتھ

مخصوص ہے اس لیے تفصیل کی اضافت علم والوں کی طرف کر دی اور انہی کو خاص طور سے ذکر کیا۔

اہل جنت کی آخیر بات

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ وَآخِرُ دَعْوَاهُمْ أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ اوران کی اخیر بات یہ ہوگی الحمد للہ رب العالمین حالانکہ جنتیوں کے اقوال اور احوال کی کوئی اخیر نہیں ہے کیونکہ جنت دار الخلود ہے۔

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر مجلس ذکر دعا یا ہر محفل تسبیح میں ان کی آخری بات یہ ہوگی کیونکہ اہل جنت تسبیح پڑھا کریں گے اور ذکر کیا کریں گے تاکہ اس ذکر و تسبیح سے انہیں لذت و سرور حاصل ہو۔

لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا

جواب اللہ تعالیٰ نے کافروں کا مشیت الٰہی سے استدلال کرنا ناپسند کیا ہے، فرمایا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا اور اسی لیے کسی گناہ گار اور نافرمان کے لیے بھی یہ جائز نہیں ہے کہ وہ یوں کہے کہ اللہ کو منظور ہوتا تو میں یہ معصیت نہ کرتا، اس لیے مجھ پر حد قائم نہ کرو، و پھر نبی اکرم ﷺ نے یہ کیسے فرمایا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو میں تم کو یہ پڑھ کر نہ سناتا؟

جواب نبی کریم ﷺ نے یہ جملہ بامر خداوندی فرمایا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو فرمایا قُلْ لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ آپ فرما دیجیے! کہ اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوتا تو میں تم کو یہ کلام پڑھ کر نہ سناتا، جب اللہ تعالیٰ بندے کو مشیت الٰہیہ سے استدلال کرنے کا حکم دے تو پھر بندے کے لیے جائز ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت سے استدلال کرے، بصورت دیگر محض مشیت الٰہی سے استدلال کرنا جائز نہیں ہے، مذکورہ سوال کا تعلق اسی سے ہے کہ حکم الٰہی کے بغیر صرف

مشیت الٰہیہ سے استدلال کرنا ممنوع وناپسند ہے۔

بغیر البغی کیوں کہا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَلَمَّآ أَنجَاهُمْ إِذَا هُمْ يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ پس جب نجات دی ان کو اچانک وہ سرکشی کرتے ہیں زمین میں ناحق، حالانکہ بغی کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو ناحق ہو کیونکہ بغی کا معنٰی ہے فساد وتعدی جیسے کہتے ہیں بغی الجرح یعنی زخم خراب ہوگیا، کذا قالہ الاصمعی، اس لیے اس کو بغیر البغی کے ساتھ مقید کرنے میں کیا نکتہ ہے؟

جواب کبھی فساد بالحق بھی ہوتا ہے جیسے مسلمانوں کا کفار کی سرزمین پر غلبہ پانا اوران کے گھروں کو منہدم کرنا، ان کے کھیتوں کا نذر آتش کرنا اوران کے درختوں کو کاٹنا جیسے خود نبی کریم ﷺ نے بنو قریظہ کے ساتھ کیا تھا۔

حیات دنیوی اور ماء السماء

سوال اللہ تعالیٰ نے حیات دنیوی کو کیسے آسمان کے پانی سے تشبیہ دی ہے، زمین کے پانی سے تشبیہ نہیں دی، فرمایا إِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ بے شک دنیوی زندگانی کی حالت تو ایسی ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا، دونوں میں وجہ تشبیہ کیا ہے؟

جواب ① وجہ تشبیہ یہ ہے کہ جیسے آسمان کے پانی یعنی بارش کے کسب میں بندے کا کوئی دخل عمل نہیں ہے اور نہ ہی اس کی کمی وزیادتی میں بندے کی کوئی تدبیر کارگر ہے اسی طرح حیات کی کمی وزیادتی میں بندے کا کوئی اختیار نہیں ہے۔

② جیسے آسمان کے پانی (بارش) سے نفع اٹھانے میں تمام مخلوق برابر ہے خواہ وہ مالدار ہو یا نادار، بلند مرتبہ ہو یا کم مرتبہ، حیوان ہو یا کوئی اور جیسے حجر، شجر، ثمر وغیرہ اسی طرح حیات دنیوی ہے چنانچہ حیات کو بارش کے ساتھ تشبیہ دینے میں بہت مناسبت

و مطابقت ہے۔

کیا اللہ بروز محشر مشرکین سے کلام کریں گے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ اور جس دن ہم اکٹھا کریں گے ان سب کو پھر کہیں گے ہم واسطے ان لوگوں کے کہ شریک لائے تھے کھڑے رہو اپنی جگہ پر تم اور تمہارے شریک، جب کہ دوسرے مقام پر فرمایا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور قیامت کے دن ان سے کلام نہیں کریں گے، دونوں آیات میں تطبیق کس طرح ہو گی؟

جواب ① قیامت کے دن مقامات مختلف ہوں گے چنانچہ ایک مقام میں تو اللہ تعالیٰ ان سے کلام نہیں کریں گے اور ایک مقام میں کلام کریں گے، اس کی نظیر یہ ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ نیز یہ ارشاد بھی اس کی نظیر ہے فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (۹۲) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ ② اس سے مراد یہ ہے کہ ان سے اکرام والا کلام نہ فرمائیں گے بلکہ توبیخ والا کلام فرمائیں گے۔

مشرکین شرک کیوں کرتے تھے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فرمادیجیے! تمہیں آسمان وزمین سے کون روزی دیتا ہے؟ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، رازق اور تمام مخلوقات کے امور کا مدبر ہے، ان تمام باتوں کے باوجود پھر کیسے وہ بت پرستی کرتے تھے؟

جواب اصل میں ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس بت پرستی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کا قرب حاصل ہوتا ہے، ایک گروہ کہتا تھا کہ ہم اپنی حقارت اور اللہ تعالیٰ کی عظمتِ شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بلا واسطہ عبادت کرنے کے لائق نہیں ہیں، اس لیے وہ بتوں کو واسطہ بناتے تھے جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى

اللّٰہِ زُلْفٰی ہم ان کی پوجا اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں، جب کہ ایک گروہ یہ کہتا تھا کہ ہم اصل میں فرشتوں کی صورت پر بت بناتے ہیں اور پھر ان کو اس لیے پوجتے ہیں تاکہ فرشتے اللہ کے ہاں ہماری سفارش کریں اور ہمیں اس کا مقرب بنادیں۔

اور ایک گروہ کا خیال یہ تھا کہ یہ بت اصل میں اللہ کی عبادت کے سلسلہ میں ہمارا قبلہ ہیں، جیسے کعبہ اس کی عبادت کے لیے قبلہ ہے اور ایک گروہ جو کہ زیادہ تعداد میں تھا یہ خیال کرتا تھا کہ ہر بت پر ایک شیطان من جانب اللہ مقرر ہے، لہذا جو بت کی کماحقہ عبادت کرتا ہے تو وہ شیطان، اللہ کے حکم سے اس کی مراد کے مطابق اس کی حاجات کو پورا کرتا ہے اور جو بت کی عبادت میں کوتاہی کرتا ہے وہ شیطان بحکم خداوندی اسے کوئی گزند پہنچا دیتا ہے، معلوم ہوا کہ یہ تمام گروہ جو بتوں کو پوجنے والے تھے اپنی اس بت پرستی کو خدا تعالیٰ کی عبادت اور اس کے تقرب کا ذریعہ خیال کرتے تھے، البتہ ہر گروہ کا طریق کار مختلف ہوتا تھا۔

مشرکین دوبارہ پیدا ہونے کے معترف نہیں

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَآئِكُمْ مَنْ يَّبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ قُلِ اللّٰهُ يَبْدَؤُا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيْدُهٗ فرما دیجیے! تمہارے شرکاء میں کوئی ایسا ہے جو پہلی بار بھی پیدا کرے پھر دوبارہ بھی پیدا کرے، مشرکین تو اعادہ (دوبارہ پیدا کرنا) کے تو بالکل بھی معترف نہیں تھے نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور نہ کسی اور کی طرف سے؟

جواب چونکہ اعادہ، ظہور حجت کی وجہ سے ظاہر الوجود ہے اور وہ ہے پہلی بار پیدا کرنے کی قدرت اور اعادہ ہماری نسبت سے اہون ہے اس لیے اعادہ ان کو لازم ہوا لہذا یہ ایسا ہی ہے جیسے وہ اس اعادہ کے وجود کو بحیثیت ظہور حجت تسلیم کرتے ہیں۔

فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَإِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ ثُمَّ اللّٰهُ شَهِيدٌ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ سو ہمارے پاس تو ان کو آنا ہی ہے پھر اللہ ان کے سب افعال کی اطلاع رکھتا ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے افعال پر اپنے مطلع ہونے کو قیامت کے دن ان کے رجوع الی اللہ پر مرتب کیا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ دنیا وآخرت دونوں میں ان کے افعال پر مطلع ہیں؟

جواب اس آیت میں ذکر شہادت کا ہے اور مراد اس کا مقتضی اور نتیجہ ہے اور وہ ہے جزاء وعقاب، گویا یوں فرمایا ثم اللہ یعاقب علی مایفعلون یعنی پھر اللہ ان کے افعال پر ان کو عقاب دے گا جیسے یہ ارشاد ہے وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ قرآن عزیز میں اس طرح کی آیات بہت زیادہ ہیں۔

نَهَارًا کے ساتھ لَيْلًا کیوں ذکر نہیں کیا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے بَيَاتًا أَوْ نَهَارًا یہاں فرمایا اور لَيْلًا وَّنَهَارًا نہیں فرمایا حالانکہ نَهَارًا کے ساتھ لَيْلًا کی زیادہ مطابقت ہے اور قرآن کریم میں اس کا استعمال نَهَار کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے۔

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ کلام عرب میں ہلاکت، بطش، وعید وتہدید کے مواقع پر معہود مانوس لفظ بَيَات ہے، خواہ اس کے ساتھ نَهَار کو ملایا جائے یا نہ ملایا جائے، اس لیے اس کے ساتھ لَيْلًا نہیں کہا۔

مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مَاذَا يَسْتَعْجِلُ مِنْهُ الْمُجْرِمُونَ کون سی چیز ایسی ہے کہ مجرم لوگ اس کو جلدی مانگ رہے ہیں، یہاں مَاذَا يَسْتَعْجِلُونَ مِنْهُ

نہیں فرمایا، آیت کا اول حصہ مواجہت کے لیے ہے؟

جواب مجرمین کا ذکر کیا اور مراد ترک استعجال کے مقتضی پر دلالت ہے اور وہ جرم ہے، اس لیے کہ مجرم کو تو اپنے جرم پر عذاب کا خوف کرنا چاہیے اور عذاب کے آنے پر گھبرانا چاہیے اگرچہ وہ عذاب مؤخر ہو، چہ جائیکہ وہ عذاب کو جلدی طلب کرے۔

قُلۡ بِفَضۡلِ اللّٰهِ وَبِرَحۡمَتِهٖ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلۡ بِفَضۡلِ اللّٰهِ وَبِرَحۡمَتِهٖ فَبِذٰلِكَ فَلۡيَفۡرَحُوا آپ فرما دیجیے! تو بس لوگوں کو خدا کے انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، جب مشارٌ الیہ فضل اور رحمت تثنیہ ہے تو فَبِذٰنِيكَ کہنا چاہیے؟

جواب اس طرح کا سوال وجواب سورۃ البقرہ میں عوان بین ذالک کے تحت گزر چکا ہے۔

وَمَا ظَنُّ الَّذِيۡنَ يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا ظَنُّ الَّذِيۡنَ يَفۡتَرُوۡنَ عَلَى اللّٰهِ الۡكَذِبَ يَوۡمَ الۡقِيٰمَةِ اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ افتراء باندھتے ہیں ان کا قیامت کی نسبت کیا گمان ہے، اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد تہدید و تنبیہ پر مبنی ہے، اس کی تقدیر محذوف ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کا اس بارے میں کیا گمان وخیال ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے افتراء پر ان کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، جب اس میں تہدید مقصود ہے تو اس کے بعد والا ارشاد اِنَّ اللّٰهَ لَذُوۡ فَضۡلٍ عَلَى النَّاسِ تحقیق لوگوں پر اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اس کے مناسب کیسے ہوگا؟

جواب یہ مناسب ہے، اس لیے کہ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا لوگوں پر واقعی یہ بڑا فضل ہے کہ ان کو عقل و وحی اور ہدایت جیسی نعمت سے نوازا اور عذاب کو مؤخر کیا اور توبہ کا دروازہ کھول دیا، ان تمام تر نعمتوں کے ہوتے ہوئے یہ لوگ اللہ پر

جھوٹ وافتراء کیسے باندھتے ہیں؟

وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ آپ کسی حال میں ہوں، آپ کہیں سے قرآن پڑھتے ہوں، میں تو صیغہ مفرد لائے (مَا تَكُونُ اور مَا تَتْلُو) اور وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ اور تم جو کام بھی کرتے ہو میں جمع کا صیغہ لائے ہیں؟ حالانکہ ان سب میں خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے؟

جواب ابن الانباری فرماتے ہیں تیسرے فعل کو جمع اس لیے لائے تاکہ معلوم ہو جائے کہ امت پہلے دو فعلوں میں نبی کریم ﷺ کے ساتھ شامل ہے، بعض دوسرے علماء کہتے ہیں کہ فعل ثالث سے مراد بھی نبی کریم ﷺ ہیں، آپ ﷺ کی تفخیم و تعظیم کی خاطر جمع لائے، جیسے اس فرمان الٰہی میں ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول پر جمع لائے ہیں، أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ نیز جیسے يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ حالانکہ اس رُسُل سے مراد صرف نبی کریم ﷺ ہیں کذا قالہ ابن عباس والحسن وغیرھما واختارہ ابن قتیبہ والزجاج۔

فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اس آیت مبارکہ میں وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ اور نہیں چھپتی تیرے پروردگار سے کچھ چیز ذرہ برابر بھی زمین اور آسمان میں، زمین کو آسمان پر مقدم ذکر کیا ہے اور سورۃ سباء میں اس آیت کریمہ کے اندر عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ آسمان کا ذکر زمین سے پہلے کیا گیا ہے؟

جواب ① اگرچہ آسمان کا یہ حق ہے کہ وہ زمین پر مطلقاً مقدم ہو، کیونکہ وہ اشرف ہے لیکن چونکہ صدر آیت میں اللہ تعالیٰ کے مطلع ہونے کا ذکر ہے کہ وہ اہل

ارض کے تمام افعال، اقوال اور احوال سے باخبر ہے اس لیے مناسب ہوا کہ زمین کو آسمان سے پہلے ذکر کر دیا جائے۔ ② واؤ کے ساتھ عطف، تثنیہ کے مثل ہے اور اس کا وہی حکم ہے جو تثنیہ کا ہے، اس لیے یہ عطف بالواؤ تثنیہ کی طرح کار تبہ کا فائدہ نہیں دے گا۔

وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ

سوال یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الْعِزَّةُ لِلّٰهِ جَمِيْعًا تحقیق عزت ساری اللہ کے واسطے ہے، جب کہ دوسری جگہ میں فرمایا وَلِلّٰهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهٖ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ اور اللہ کے لیے ہے عزت اور اس کے رسول کے لیے اور مومنین کے لیے، دونوں میں تطبیق کس طرح ہو گی؟

جواب اللہ تعالیٰ کے حق میں عزة بمعنیٰ قدرت و غلبہ ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حق میں عزة اعلائے کلمہ اور اظہار دین کے معنیٰ میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد إِنَّ الْعِزَّةَ لِلّٰهِ جَمِيْعًا سے مراد وہ عزت کاملہ ہے جس میں الٰہ ہونے، خلق کرنے، موت و حیات دینے کی عزت اور دائمی بقاء وغیرہ مندرج ہیں، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

جو کچھ زمین و آسمان میں ہے کی تخصیص کیوں؟

سوال جب تمام آسمان اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب ہی مخلوقات ہیں اور ان کے ماسوا تمام چیزوں کے خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہیں تو پھر أَلَا إِنَّ لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، کی تخصیص کا کیا فائدہ ہے؟

جواب صرف فرشتوں، جنات اور انسانوں کو جو اہل عقل میں سے ہیں خاص طور پر اس لیے ذکر فرمایا تاکہ معلوم ہو جائے کہ جب ذی عقل مخلوق اس کی عبد ہے اور وہ

ان کا رب ہے اور ان میں سے کوئی بھی نہ ربوبیت کا حق دار ہے اور نہ ہی خدا کے ساتھ شرکت کا اہل، تو پھر ان کے سوا جو غیر ذوی العقول ہیں جیسے ستارے، بت وغیرہ تو وہ اس کے زیادہ حق دار ہیں کہ وہ نہ خدا کے برابر ہوں اور نہ ہی شریک۔

أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بطور استفہام فرمایا أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ أَسِحْرٌ هَذَا کیا کہتے ہو تم واسطے حق کے جب آیا تمہارے پاس کیا یہ جادو ہے، حالانکہ ان کی قوم نے بصورت اخبار یا انَّ اور لام تاکید کے ساتھ کلام کو مؤکد بنا کر یوں کہا تھا فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِنَا قَالُوا إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ پس جب آیا ان کے پاس حق ہمارے پاس سے تو انہوں نے کہا تحقیق یہ البتہ جادو ہے صریح، نہ کہ بطور استفہام؟

جواب عبارت مقدر ہے أَتَقُولُونَ لِلْحَقِّ لَمَّا جَاءَكُمْ إِنَّ هَذَا لَسِحْرٌ مُبِينٌ پھر ان کے قول کا انکار کرتے ہوئے فرمایا أَسِحْرٌ هَذَا اس میں استفہام کا تعلق قول موسیٰ سے ہے نہ کہ قوم موسیٰ کے قول کا مفعول ہے۔

تثنیہ، جمع اور مفرد سے خطاب کی وجہ؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ارشاد عالی میں خطاب کو مختلف انواع میں لائے ہیں، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى وَأَخِيهِ أَنْ تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ اور وحی بھیجی ہم نے موسیٰ کی طرف اور ان کے بھائی کی طرف یہ کہ اپنی قوم کے واسطے جگہ دو مصر میں گھر اور اپنے گھروں کو کرو قبلہ کی طرف یعنی مسجدیں بناؤ اور قائم رکھو نماز کو اور بشارت دو ایمان والوں کو؟ یہ خطاب کی کون سی قسم ہے پہلے تثنیہ، پھر جمع اور پھر مفرد؟

جواب پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام سے خطاب کیا گیا کہ اپنی

قوم کے لیے عبادت خانہ کا انتخاب کرو یہ ایسا کام ہے جو انبیاء علیہم السلام کے سپرد کیا جاتا ہے پھر عام خطاب کیا گیا جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام و حضرت ہارون علیہ السلام بھی اور ان کی قوم بھی شامل ہے کہ مسجدیں بناؤ اور ان میں نماز قائم کرو اس لیے کہ یہ جمہور پر واجب ہے پھر صرف موسیٰ علیہ السلام کو بشارت کے لیے خاص کیا گیا، اس بشارت کی عظمت و شرافت یا خود موسیٰ کی عظمت کی بناء پر ہے۔

دعا کی نسبت دونوں کی طرف کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ قَدْ أُجِيبَت دَّعْوَتُكُمَا تحقیق تم دونوں کی دعا قبول کرلی گئی، اس میں قبولیت دعا کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کی طرف کی گئی ہے حالانکہ دعا صرف حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی جیسے ارشاد ربانی ہے وَقَالَ مُوسَىٰ رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ؟

جواب ① منقول ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کرتے تھے اور حضرت ہارون علیہ السلام آمین کہتے تھے، آمین کہنا بھی ایک معنٰی میں دعا ہے، اس لیے دعا کی نسبت دونوں کی طرف کی گئی ہے۔

② یہ بھی ممکن ہے کہ ہارون علیہ السلام نے بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دعا کی ہو، مگر اللہ تعالیٰ نے صرف موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا، یا تو اس لیے کہ موسیٰ علیہ السلام دعا میں سبقت لے جانے والے تھے یا دعا کے زیادہ حریص تھے یا ان کی دعا میں اخلاص زیادہ تھا۔

تثنیہ کے ساتھ کیوں نہ فرمایا گیا؟

سوال اگر بات ایسی تھی تو پھر تثنیہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ فرماتے؟

جواب چونکہ دعوت مصدر ہے اور مصدر واحد، تثنیہ اور جمع سب کو شامل ہے، اس کی نظیر یہ ارشاد ہے خَتَمَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی، ان کے کانوں اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے

فَإِنْ كُنتَ فِي شَكٍّ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَإِنْ كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ پس اگر آپ شک میں ہوں جس کو ہم نے آپ کے پاس بھیجا ہے، إِنْ تو محتمل الوجود چیز پر داخل ہوتا ہے حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قرآن کے بارے میں شک کرنا قطعاً منتفی اور باطل ہے۔

جواب یہاں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں ہے بلکہ اس شخص کو ہے جو قرآن کریم کے متعلق امور اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت ورسالت کے متعلق شک کرنے والا ہو، گویا کہ یوں فرمایا فَإِن كُنتَ أَيُّهَا الإِنسَان فِي شَكٍّ اے انسان! اگر تو کسی شک وشبہ میں ہے۔

مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ

سوال آیت کا یہ حصہ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ بتاتا ہے کہ خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے اور کسی کو نہیں ہے؟

جواب ① اس سے یہ معلوم نہیں ہوتا، اس کی دلیل یہ آیات ہیں يَا أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَن تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ۔

② خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے مگر مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے ہیں، جیسے اس فرمان ربانی میں ہے يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ، نیز اس کی تائید ان آیات کریمات سے بھی ہوتی ہے، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا اس کے بعد والا فرمان بھی اس کی تائید کرتا ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِن كُنتُمْ فِي شَكٍّ مِّن دِينِي ③ یہاں إِنْ، مَا کے معنیٰ میں ہے تقدیر عبارت یہ ہوگی فَمَا كُنتَ فِي شَكٍّ مِّمَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ فَاسْأَلْ مطلب یہ ہے کہ ہم آپ کو اس بات کا حکم نہیں دیتے

کہ آپ یہود ونصاریٰ کے عالموں سے اپنی کتاب کی صداقت کے بارے پوچھیں کیونکہ آپ اس کے متعلق شک میں ہیں بلکہ اس لیے تاکہ آپ کی بصیرت اور یقین واطمینان میں ترقی ہو۔

④ خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ سے شک قطعی طور پر منتفی ہے یا اس سے مراد شک کرنے والے کافروں پر الزام حجت ہے جیسے اللہ تعالیٰ عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھیں گے أَأَنتَ قُلتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ حالانکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوگا کہ یہ بات عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں فرمائی تھی، معلوم ہوا صرف نصاریٰ پر حجت لازم کرنے کے لیے فرمائیں گے۔

كُلُّهُمْ کے بعد جَمِيعًا لانے کا کیا فائدہ؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَن فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا اور اگر چاہتا تیرا پروردگار البتہ ایمان لاتے جو کوئی ہیں زمین کے بیچ میں سب سارے، جب كُلُّهُمْ فرمادیا تھا تو پھر مزید جَمِيعًا فرمانے میں کیا نکتہ ہے؟ كُلُّهُمْ تمام چیزوں کے شمول اور احاطہ کا فائدہ دیتا ہے؟

جواب كُل کا لفظ شمول اور احاطہ کا فائدہ دیتا ہے مگر اجتماعی صفت کے ساتھ وجودِ ایمان پر دلالت نہیں کرتا جب کہ جَمِيعًا بحالت واحدہ وجود ایمان پر بھی دلالت کرتا ہے، جیسے آپ کہتے ہیں جاء القوم کلھم جمیعا یعنی میرے پاس قوم مجتمع ہو کر آئی، اس کی نظیر یہ ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ)

قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ آپ فرمادیجیے! کہ تم غور کرو (اور دیکھو) کہ کیا کیا چیزیں ہیں آسمانوں میں اور زمین میں، یہ حکم کیسے صحیح ہو سکتا ہے جب کہ ہم آسمانوں اور زمین کی تمام چیزیں نہ جانتے

ہیں اور نہ دیکھتے ہیں ؟

جواب یہ حکم عام ہے اور اس سے مراد وہ چیزیں ہیں جن کا ہم اپنی بصارت سے ادراک کر سکتے ہیں جیسے سورج، چاند، ستارے، پہاڑ، دریا و سمندر، کانیں، حیوانات اور نباتات وغیرہ جو صانع کے وجود، اس کی توحید اور عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں، چنانچہ ان چیزوں سے ماوراء پر استدلال کیا جاسکتا ہے۔

وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهٗٓ إِلَّا هُوَ وَإِنْ يُّرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ اور اگر تمہیں اللہ کوئی تکلیف پہنچادے تو اس کے سوا کوئی نہیں ہے جو اسے دور کردے اور اگر وہ تمہیں کوئی بھلائی پہنچانے کا ارادہ کرلے تو کوئی نہیں ہے جو اس کے فضل کا رخ پھیر دے، اس میں کیا حکمت ہے کہ ضر (تکلیف) کے ساتھ مس کا لفظ ذکر فرمایا ہے اور خیر (راحت) کے ساتھ ارادہ کا لفظ ذکر فرمایا ہے ؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ مس اور ارادہ دونوں کا استعمال ضر اور خیر دونوں کے لیے ہے، کیونکہ اگر اللہ تعالیٰ تکلیف پہنچانا چاہے یا راحت پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی دور نہیں کرسکتا اور نہ اس کو ہٹا سکتا ہے مگر یہاں کلام میں اختصار کیا گیا کہ ایک میں مس کا ذکر کردیا اور دوسرے میں ارادہ کا ذکر کردیا تاکہ یہ چیز غیر مذکور پر دلالت کرے جب کہ سورۃ الانعام میں مس کا ذکر ضر اور خیر دونوں کے ساتھ کیا گیا ہے، لہٰذا سورۃ الانعام میں جو لفظ مس مذکور ہے یہاں اس سے عدول کیا او لفظ ارادہ لے آئے، اس لیے کہ یہاں پر شرط کی جزا فَلَا رَآدَّ لِفَضْلِهٖ ہے اور رد اس چیز میں ہوتا ہے جو تاحال واقع نہ ہوئی ہو، اور مس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہوتا ہے جو واقع ہو چکی ہو، اسی لیے وہاں یوں فرمایا وَإِنْ يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ

قَدِيرٌ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس خیر کو دائمی کردے اور اگر چاہے تو اس کو زائل کردے لہذا کسی چیز کی زیادتی اور دوام اسی ذات اقدس سے طلب کرنی چاہیے۔

سورۃ ھود

توبہ استغفار سے پہلے ہوتی ہے یہاں بعد کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ اپنے رب سے مغفرت طلب کرو پھر تم توبہ کرو، حالانکہ توبہ استغفار سے پہلے ہوتی ہے؟

جواب ① اس آیت کا مطلب یہ ہے پہلے اپنے رب سے شرک کے گناہ کی معافی طلب کرو پھر اطاعت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو جیسا کہ مقاتل نے فرمایا ہے اور اس قسم کا استغفار توبہ سے مقدم ہوتا ہے۔ ② اس میں تقدیم وتاخیر ہے۔ ③ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ میں لفظ ثُمَّ واؤ کے معنٰی میں ہے اور واؤ مطلق جمع کے لیے آتی ہے جمع مع الترتیب کا فائدہ نہیں دیتی لہذا کوئی اشکال نہ رہا۔

توبہ واستغفار اور متاع حسن؟

سوال جو شخص استغفار نہیں کرتا اور توبہ نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اسے ایک وقت مقررہ تک متاع حسن عطا فرماتے ہیں یعنی اسے روزی دیتے ہیں اور اس میں وسعت عطا کرتے ہیں جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یا اس کی عمر بڑھا دیتے ہیں

جیسا کہ ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو پھر اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں نکتہ کیا ہے؟ جس میں فرماتے ہیں کہ وَأَنِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُمَتِّعْكُمْ مَتَاعًا حَسَنًا إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى اگر تم اپنے رب سے بخشش مانگو پھر اس کی طرف رجوع کرو تو وہ تمہیں متاع حسن سے نفع دے گا؟

جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ دیگر مفسرین نے اس کی تفسیر ایسی حیات سے کی ہے جو اطاعت الٰہی اور قناعت کے ساتھ ہو، اس قسم کی زندگی صرف توبہ واستغفار کرنے والوں ہی کو حاصل ہے۔

فِي الْأَرْضِ کی بجائے عَلَى الْأَرْضِ کیوں نہیں فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ یہاں فِي الْأَرْضِ فرمایا عَلَى الْأَرْضِ کیوں نہیں فرمایا؟ حالانکہ دَابَّه کے ساتھ عَلَى بہت زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ دَابَّه کہتے ہیں زمین کے اوپر رینگنے والے کو۔

جواب ① جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے فِي جُذُوعِ النَّخْلِ میں لفظ فِي اور أَمْ لَهُمْ سُلَّمٌ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ میں فِي، عَلَى کے معنیٰ میں ہیں اس طرح یہاں بھی فی، علی کے معنیٰ میں ہے۔ ② علی کے مقابلے میں لفظ فی میں عموم وشمول زیادہ ہے یعنی فی زمین کے اوپر چلنے والی مخلوقات کو بھی شامل ہے اور زیر زمین چلنے والوں کو بھی شامل ہے جب کہ علی صرف زمین کے اوپر چلنے والوں کو شامل ہے، اس لیے آیت میں علی کے بجائے فی استعمال کیا گیا۔

دَابَّه کا ذکر خصوصیت سے کیوں؟

سوال اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے صرف زمین پر چلنے والی مخلوق کو رزق دینے کا ذمہ لیا حالانکہ ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو بھی اللہ ہی رزق دیتا ہے اور یہ دَابَّه میں داخل بھی نہیں ہے جیسا کہ آیت وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ پر عطف بھی مغائرت پر دلالت کرتا ہے؟

جواب دَابَّہ کے خصوصیت کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ چوپائے، پرندوں کے مقابلے میں تعداد میں زیادہ ہیں اور پرندوں کے مقابلے میں زمین پر چلنے والے جانور پرندوں کے ہر فرد کے مقابلے میں بڑے بڑے جسموں والے ہیں جیسے ہاتھی ہے، جیسے مچھلی ہے اس لیے انہیں رزق کی زیادہ ضرورت ہے اسی وجہ سے ان کا ذکر خصوصیت کے ساتھ فرمایا۔

کیا اللہ پر روزی دینا واجب ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِلَّا عَلَى اللّٰہِ رِزْقُهَا مگر اللہ کے ذمہ ہے اس کی روزی، جب کہ عَلَى وجوب کے لیے آتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کو رزق دینا واجب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل اور مہربانی سے مخلوق کو رزق عطا فرماتا ہے؟

جواب ① یہاں عَلَى، مِن کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ جب ناپ تولیں لوگوں سے پورا بھر لیں، میں علی، من کے معنیٰ میں ہے۔ ② وجوب کے صیغہ کے ساتھ اس لیے ذکر کیا تاکہ بندوں کو حصول رزق کے متعلق مزید سکون و طمینان نصیب ہو جائے۔

لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں اچھا عمل کرنے والا کون ہے؟ حالانکہ خطاب عام ہے اہل ایمان اور کافر سب کو شامل ہے، کافر کے اعمال میں تفاوت حسن اور احسن کے اعتبار سے نہیں ہوتا، عمل کا اچھا اور سب سے اچھا ہونا مؤمن کے اعمال میں ہوتا ہے، کافر کے اعمال میں تفاوت قبح میں ہوتی ہے تو اس آیت میں دونوں کو کیسے مخاطب کیا گیا؟

جواب لِيَبْلُوَكُمْ عام ہے اس سے مراد خاص لیا گیا ہے یعنی اہل ایمان ہی مراد

ہیں، عام بول کر خاص مراد لینے کی وجہ مومنین کو خصوصیت اور شرف دینا ہے، اس لیے أَحۡسَنُ عَمَلًا کہنا صحیح ہے۔

ضائق کہا ضیق نہیں کہا؟

سوال آیت میں وَضَآئِقٌۢ بِهِۦ صَدۡرُكَ فرمایا گیا ہے وَضِيقَ نہیں فرمایا گیا، کیوں؟

جواب یہ بتانے کے لیے ایسا کیا گیا کہ آپ ﷺ کا دل تنگ ہونا عارضی ہے اس لیے کہ آپ ﷺ کا سینہ مبارک سب سے وسیع تھا، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں زَيۡدٌ سَآئِدٌ وَّجَآئِدٌ جب اس کی سیادت وسخاوت عارضی ہو اور یہ بتانا مقصود ہو کہ زید سیادت اور سخاوت کے ساتھ ہمیشہ متصف ہے تو کہتے ہیں زَيۡدٌ سَيِّدٌ، زید جَوَّادٌ، زمخشری نے بھی اس طرح بیان کیا ہے۔

فَأۡتُوا۟ بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰتٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَأۡتُوا۟ بِعَشۡرِ سُوَرٍ مِّثۡلِهِۦ مُفۡتَرَيَٰتٍ تم بھی اس جیسی دس سورتیں بنائی ہوئی لے آؤ، اس آیت میں قرآن کے مثل لانے کا حکم دیا گیا، حالانکہ کفار جو پیش کریں گے وہ ہرگز قرآن کریم کی طرح نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جو وہ لائیں گے وہ یقیناً من گھڑت ہو گا اور قرآن کریم من گھڑت نہیں ہو سکتا۔

جواب (۱) یہاں مثل قرآن سے مراد مضامین میں مثل نہیں بلکہ فصاحت وبلاغت میں مثل مراد ہے۔ (۲) بعض نے کہا تم بھی گھڑ کر لاؤ قرآن کریم کی طرح جیسا کہ تمہارے زعم کے مطابق قرآن کریم من گھڑت ہے۔

قُلۡ فَأۡتُوا۟ مفرد اور لَكُمۡ اور فَاعۡلَمُوٓا۟ جمع کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ قُلۡ فَأۡتُوا۟ آپ فرما دیجیے! پس لاؤ، میں قُلۡ کو مفرد اور فَإِلَّمۡ يَسۡتَجِيبُوا۟ لَكُمۡ فَاعۡلَمُوٓا۟ پھر یہ کفار تم لوگوں کا کہنا نہ کر سکے

تو تم یقین کر لو، میں لَکُمۡ اور فَاعۡلَمُوٓا کو جمع کے صیغے کے ساتھ لایا گیا ہے، کیوں؟

جواب ① دونوں جگہ خطاب حضرت نبی کریم ﷺ ہی کو ہے البتہ آپ کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا آپ ﷺ کی تعظیم اور تفخیم شان کے لیے ہے۔

② لَکُمۡ اور فَاعۡلَمُوٓا سے خطاب صرف نبی کریم ﷺ کو نہیں بلکہ صحابہ کرامؓ کو بھی ہے، اس لیے کہ نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرامؓ قرآن کریم کے ذریعے کفار کو چیلنج کرتے تھے، لیکن اس آیت فَاِنۡ لَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا لَکَ فَاعۡلَمۡ پھر اگر یہ لوگ آپ کا کہنا نہ کر سکے تو آپ یقین کر لیں، سے پہلے جواب کی تائید ہوتی ہے۔

③ لَکُمۡ اور فَاعۡلَمُوٓا میں خطاب مشرکین کو ہے اور لَّمۡ یَسۡتَجِیۡبُوۡا کی ضمیر مَنِ اسۡتَطَعۡتُمۡ کی طرف راجع ہے مطلب یہ ہے کہ اگر وہ لوگ جن کو تم اس کام کی دعوت دے رہو، اس کلام کے ساتھ معارضہ کرنے کے متعلق تم کو جواب نہ دے سکیں تو سمجھ لو یہ کلام کسی انسان کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا کلام ہے، یہ لطیف جواب ہے۔

وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِیۡهَا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَحَبِطَ مَا صَنَعُوۡا فِیۡهَا اور انہوں نے جو کچھ کیا تھا آخرت میں ناکارہ ہوگا، یہ آیت دلالت کر رہی ہے کفار کے اعمال کے باطل ہونے پر، پھر اس کے بعد وَبٰطِلٌ مَّا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ ذکر کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب وَبٰطِلٌ مَّا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ کا مطلب ہے دنیا میں ان لوگوں نے جو نیک اعمال کیے ان کا ثواب باطل ہوگیا، وَبٰطِلٌ مَّا کَانُوۡا یَعۡمَلُوۡنَ کا مطلب ہے جو عمل وہ دکھلاوے کے لیے کرتے تھے وہ تو تھے ہی باطل۔

وَیٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ

سوال حضرت نوح علیہ السلام نے کیسے فرمادیا کہ وَیٰقَوۡمِ لَاۤ اَسۡـَٔلُکُمۡ عَلَیۡهِ اے

میری قوم! میں تم سے اس پر کوئی سوال نہیں کرتا، یعنی واؤ کے ساتھ خطاب فرمایا، یہی الفاظ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی استعمال فرمائے اور فرمایا یَا قَوْمِ لَآ أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ بغیر واؤ کے، فرق کی کیا وجہ؟

جواب دونوں جگہ عَلَيْهِ میں ہ ضمیر تبلیغ رسالت کی طرف لوٹ رہی جس پر دونوں قصے دلالت کررہے ہیں، البتہ نوح علیہ السلام کے قصے میں ضمیر اور مرجع کے درمیان دوسرے کلام سے فصل آئی ہے، تو واؤ ابتداءً لایا گیا اور ہود علیہ السلام کے قصے میں ضمیر اور مرجع کے درمیان کوئی دوسرا کلام واقع نہیں ہوا تو واؤ ابتداء میں لانے کی ضرورت بھی نہ پڑی، میری سمجھ میں یہی آیا ہے، واللہ اعلم بالصواب

لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللّٰهِ آج اللہ کے قہر سے کوئی بچانے والا نہیں، إِلَّا مَنْ رَحِمَ لیکن جس پر ہم رحم کریں، کا استثناء بظاہر درست نہیں اس لیے کہ مرحوم معصوم ہوتا ہے، ظاہر کلام کا تقاضا یہی ہے لَا مَعْصُومَ إِلَّا مَنْ رَّحِمَ ہونا چاہیے یعنی طوفان میں غرق ہونے سے کوئی نہیں بچ سکتا مگر وہ بچ جائے گا جسے اللہ تعالیٰ کشتی کے ذریعے بچائیں گے؟

جواب ① آیت میں عَاصِمَ، معصوم کے معنی میں ہے جیسا کہ مِن مَّآءٍ دَافِقٍ میں دافق مدفوق کے معنی میں ہے، اس طرح فِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ میں راضیۃ راضیۃ مرضیہ کے معنی میں ہے اور اہل عرب کا قول سِرٌّ كَاتِمٌ میں کاتم مکتوم کے معنی میں ہے۔ ② مَن رَّحِمَ مرحوم کے معنی میں نہیں بلکہ رَاحِمٌ کے معنی میں ہے، وہ ہے رَاحم اللہ تعالیٰ تو مطلب یہ ہوگا کہ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ إِلَّا اللّٰهِ یعنی بچانے والا صرف اللہ ہی ہے۔ ③ إِلَّا مَنْ رَحِمَ میں مضاف مقدر ہے یعنی إِلَّا مَكَانَ مَن رَّحِمَ ہے یعنی غرق ہونے سے کوئی بچانے والا نہیں سوائے ان لوگوں کی جگہ کے جن

پر اللہ کا رحم ہوا ہے یعنی مومنین کا مکان یعنی کشتی ہی اللہ کے حکم سے بچانے والی ہے اور فرمان تعالیٰ ارْكَبُوا فِيهَا بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِهَا وَمُرْسَاهَا إِنَّ رَبِّي لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور فرمایا کہ اس کشتی میں سوار ہو جاؤ اس کا چلنا اور اس کا ٹھہرنا اللہ ہی کے نام سے ہے، بالیقین میرا رب غفور ہے رحیم ہے، آخری جواب اس آیت کے مناسب ہے، اس لیے کہ جب نوح علیہ السلام کے بیٹے نے کہا پہاڑ مجھے غرق ہونے سے بچائے گا تو جواب میں حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا آج اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا، سوائے اللہ کے، یا اس مکان کے جس میں پناہ لینے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اور وہ ہے کشتی۔

آسمان وزمین غیر عاقل ہیں انہیں خطاب کیوں؟

سوال آسمان وزمین کو حکم دینا کیونکر صحیح ہو سکتا ہے، اللہ کا فرمان ہے وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي اور حکم دیا گیا کہ اے زمین اپنا پانی نگل جا اور اے آسمان تھم جا، کیونکہ حکم تو عاقل کو دیا جاتا ہے جو خطاب کو سمجھے، جب کہ آسمان وزمین دونوں ہی غیر عاقل ہیں؟

جواب ① زمین وآسمان کو یہ حکم صورتاً دیا گیا ہے در حقیقت یہ امر ان فرشتوں کو ہے جو زمین وآسمان کے امور کی تدبیر کرتے ہیں۔ ② یہ امر امر ایجاد ہے نہ کہ امر ایجاب، امر ایجاد کے لیے عقل وفہم شرط نہیں ہے، اس لیے کہ تمام اشیاء امر ایجاد کے اعتبار سے مطیع اور فرمانبردار ہیں جیسا کہ اس فرمان الٰہی میں ہے إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَنْ نَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ جب ہم کسی کام کو کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو صرف کن کہتے ہیں تو وہ ہو جاتا ہے، اس طرح اس آیت فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا یہ امر ایجاد ہے۔

قصہ نوح علیہ السلام میں فقال ف کے ساتھ اور قصہ زکریا میں بغیر ف کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیسے فرمایا کہ وَنَادَىٰ نُوحٌ رَبَّهُ فَقَالَ رَبِّ اور پکارا

نوح نے اپنے پروردگار کو تو انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار! یہاں فقال کو،ف، کے ساتھ ذکر فرمایا، جب کہ حضرت زکریا علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ نِدَاءً خَفِيًّا ۝ قَالَ رَبِّ جب پکارا انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ سے تو انہوں نے عرض کیا اے میرے رب! یہاں قال بغیر،ف، کے ہے۔

جواب یہاں نداء سے مراد نداء کا ارادہ ہے،تو،ف، لائے جو سببیت پر دلالت کرتا ہے،اس لیے کہ ارادہ نداء، ندا کا سبب ہے۔ گویا یوں فرمایا وَأَرَادَ نُوحٌ نِدَاءَ رَبَّهُ فَقَالَ كَيتَ وَ كَيتَ اور حضرت زکریا علیہ السلام کے قصے میں نداء سے ارادہ نداء نہیں بلکہ حقیقت نداء مقصود ہے، لہذا یہاں سبب نداء نہ ہونے کی وجہ سے،ف، لانے کی ضرورت نہیں رہی۔

حضرت ہود علیہ السلام نے معجزہ کیوں نہ دکھایا؟

سوال حضرت ہود علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول تھے مگر انہوں نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا، جیسا کہ ان کی قوم نے بھی ان سے یہ کہا يَاهُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ اے ہود! آپ نے کوئی معجزہ ہمارے سامنے پیش نہیں کیا، جب انہوں نے کوئی معجزہ پیش نہیں کیا تو ان کی رسالت کو ماننا ان کی قوم پر کیسے لازم ہو گیا؟

جواب ① معجزہ لانے کی ضرورت اس رسول کو پیش آتی ہے جو صاحب شریعت ہو تاکہ ان کی امت ان کی پیروی کرے، یہ ضرورت اس لیے پیش آتی ہے کہ ہر شریعت میں بظاہر کوئی نہ کوئی امر عقل کی کسوٹی میں نہیں اترتا، تو رسول کو خرق عادت امر یعنی معجزہ لانے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ اس کے ذریعے سے ان کا اشکال ختم ہو اور رسول کی تصدیق کریں اور یہ معجزہ ان کی صداقت پر گواہ ہو اور وہ رسول جو صاحب شریعت نہ ہو اور خلاف عقل امور کا حکم نہ دیتا ہو اس کے لیے معجزہ لانے کی ضرورت نہیں ہوتی تو حضرت ہود بھی صاحب شریعت نبی نہ تھے اس لیے انہیں

بھی معجزہ دکھانے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ (۲) حضرت ہود سے بھی معجزہ ظاہر ہوا ہے وہ یہ ہے کہ سخت تند و تیز ہوا آپ کے حکم سے چلتی تھی جو ان کے لیے مسخر تھی۔

احکامات شرعیہ موافق عقل نہیں ہوتے

سوال بقول آپ کے حضرت ہود علیہ السلام کے احکامات سارے کے سارے اگر عقل کے موافق ہوں تو قوم ان کی مخالفت نہ کرتی اور نہ ان کو جھٹلاتی اور نہ ہی ان کو مجنون کہتی جیسا کہ اس آیت میں انہوں نے یہ سب کچھ کہا انہوں نے کہا يَا هُودُ مَا جِئْتَنَا بِبَيِّنَةٍ وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِي آلِهَتِنَا عَن قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ اے ہود! آپ ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں لائے اور ہم آپ کے کہنے پر اپنے معبودوں کو نہیں چھوڑتے اور نہ ہی تجھ پر ایمان لاتے ہیں۔

جواب یہ قول ان کی امت کے عقل مندوں کا نہیں بلکہ یہ کم عقل اور معاند و مکابر قسم کے لوگوں کا ہے جیسا کہ ہر نبی کے ساتھ واضح معجزہ لانے کے باوجود ایسا معاملہ ہوتا ہے۔

اُشْهِدُكُمْ کیوں نہیں کہا؟

سوال إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ بے شک میں اللہ کو گواہ بناتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ تمہارے شرک سے میں بے زار ہوں، اشْهَدُوا کی بجائے اُشْهِدُكُمْ میں تمہیں گواہ بناتا ہوں، لاتے تو پہلے اور دوسرے دونوں جملوں میں تناسب ہوتا، ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب شرک سے برأت پر اللہ تعالیٰ کو گواہ بنانا تو صحیح اشہاد ہے اور توحید کی تاکید میں مفید ہے مگر کافروں کو گواہ بنانے میں ان کی توہین اور تہکم ہے مگر نااہل کو گواہ بنانا لازم آئے گا اس لیے کہ کافر گواہی کا اہل نہیں ہے تو تعبیر بدل دی جس میں ان کی توہین اور تہکم تو ہے مگر عدم مبالات لازم نہیں آتا جیسا کہ زیادہ اصرار کرنے

والے کو اشهد انی لا حبك کہا کرتے ہیں۔

فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ پھر اگر تم پھرے رہو گے تو میں تم کو پہنچا چکا ہوں، آیت میں تبلیغ کو تولی (رو گردانی) کے لیے جزا بنایا گیا ہے حالانکہ تبلیغ پہلے اور رو گردانی بعد میں ہوتی ہے تو تولی کو شرط اور اِبلاغ کو جزا بنانا کیسے درست ہوا؟

جواب ① ابلاغ تو تولی کے لیے جزا نہیں ہے بلکہ جزا یہاں محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے فَإِنْ تَوَلَّوْا لَمْ أُعَاتِب عَلَى تفريطِ فِي الإِبلَاغِ اَوتَقصِيرِ فِيهِ یعنی فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ جزا نہیں ہے بلکہ جزا لَمْ اُعَاتِب ہے، جزا کے محذوف ہونے پر فَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ دلالت کر رہا ہے۔ ② حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تقدیر عبارت یوں ہے فَإِن تَوَلَّوا فَقُل لَّهُم قَد اَبلَغتُكُم اگر وہ رو گردانی کریں تو ان سے کہہ دو تحقیق میں اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکا ہوں، یہاں جزا فَقُل لَّهُم ہے لہذا کوئی اشکال نہیں۔

نَجَّيْنَا کا تکرار کیوں فرمایا؟

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا هُودًا وَّالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِّنَّا ۚ وَنَجَّيْنٰهُمْ مِّنْ عَذَابٍ غَلِيظٍ اور جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اپنی رحمت سے ہود کو اور ان لوگوں کو نجات دے دی جو ایمان لا کر ان کے ساتھ تھے اور ہم نے انہیں سخت عذاب سے نجات دے دی۔ نَجَّيْنَا هُودًا وَّالَّذِينَ اٰمَنُوا مَعَهُ کے بعد دوبارہ وَنَجَّيْنٰهُمْ کو مکرر لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس میں تکرار نہیں ہے اس لیے کہ پہلی نجات سے مراد قوم ہود پر بادِ سموم کے عذاب سے نجات ہے جس نے ان کے انگ انگ کو کاٹ کر رکھ دیا تھا اور

دوسری نجات سے مراد عذاب آخرت سے نجات ہے جس کی قوم ہود علیہ السلام اپنے کفر کی وجہ سے مستحق ہوتی تھی اور آخرت کے عذاب سے زیادہ سخت اور شدید عذاب کوئی نہیں۔

اَلَا بُعۡدًا لِّعَادٍ قَوۡمِ هُوۡدٍ

سوال اَلَا بُعۡدًا لِّعَادٍ قَوۡمِ هُوۡدٍ خوب سن لو رحمت سے دوری ہوئی عاد کو جو کہ ہود کی قوم تھی، بُعۡد کا معنٰی عربوں کے ہاں بار بار ہلاکت کے لیے بددعا کرنے کو کہتے؟ علامہ زمخشری نے یوں ہی نقل کیا ہے، تو ان کی ہلاکت کے بعد ان پر ہلاکت کی بددعا کرنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب یہاں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ لوگ ہلاکت کے مستحق اور اس کے لائق ہیں جب کہ اس کی نقیض شاعر کے ایک قول سے معلوم ہوتی ہے۔

إخوتي لَا يبعدوا أبداً ... وبلى والله قد بعدوا

بار بار ہلاک نہ ہونے کی دعا کرکے شاعر یہ بتلانا چاہتا ہے کہ میرے بھائی بار بار ہلاک ہونے کے مستحق و سزاوار نہیں ہیں۔

وَلَا تَنۡقُصُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَنۡقُصُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ناپ تول میں کمی کرنے سے روکنا دراصل ناپ تول پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اس لیے وَلَا تَنۡقُصُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ کے بعد وَيَا قَوۡمِ أَوۡفُوا الۡمِكۡيَالَ وَالۡمِيۡزَانَ بِالۡقِسۡطِ اے میری قوم! پورا پورا ناپ تول کرو، لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب ناپ تول میں کمی کے وہ عادی تھے، اس عمل کی زیادہ برائی بیان کرنے اور ان کے مرتکبین کو عار دلانے کے لیے پہلے صراحتاً اس سے روکا پھر عدل و برابری کے بہتر ہونے کی وجہ سے اس کی طرف ترغیب دینے کے لیے سراحتاً پورا پورا ناپنے

تولنے کا حکم دیا۔

وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد کرتے ہوئے حد سے مت نکلو، عثو کا معنیٰ فساد ہے تو آیت کا معنیٰ ہوگا وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ فساد کرتے ہوئے فساد مت کرو؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ زمین میں کفر کا فساد اور ناپ تول میں کمی کا فساد بار بار مت کرو۔ اس سوال کا ایک جواب سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔

بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے بَقِيَّتُ اللّٰهِ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اللہ کا دیا ہوا جو کچھ بچ جائے وہ تمہارے لیے بدرجہا بہتر ہے اگر تم کو یقین آئے، آیت میں بقیۃ اللہ کی بہتری کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا، حالانکہ اس کی بہتری مشروط بالایمان نہیں ہے، بلکہ مطلق ہے، اس لیے کہ بقیۃ اللہ کا مطلب ہے صحیح صحیح ناپ تول کے بعد جو مال باقی بچے گا وہ بقیۃ اللہ ہے اور وہ مسلمانوں اور کافروں سبھی کے لیے خیر ہے اس لیے کہ اس وجہ سے ناپ تول میں کمی کے عذاب سے بچیں گے؟

جواب ① البقیۃ کے بہترین ہونے کو ایمان سے مشروط اس لیے کیا گیا کہ اس کا بہترین ہونا اور فائدہ مند ہونا ایمان کی موجودگی کے ساتھ زیادہ ظاہر اور واضح ہے، اس لیے کہ ایمان کی وجہ سے عذاب سے بچنے کے ساتھ ساتھ ثواب کا بھی مستحق ہوگا۔ جب کہ کفر کی موجودگی میں اس کا فائدہ پردہ خفاء میں جائے گا کیونکہ کفر کا عذاب اتنا شدید ہے کہ ناپ تول میں عذاب نہ بھی ہو تب بھی کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا۔ ② إِنْ كُنتُم مُّؤْمِنِينَ میں مُؤْمِنِينَ کا اصطلاحی معنیٰ مراد نہیں ہے بلکہ ایمان کا لغوی معنیٰ تصدیق مراد ہے تو إِنْ كُنتُم مُصَدِّقِينَ کے معنیٰ میں یعنی تم

اگر میری باتوں پر یقین کروگے تو بقیہ تمہارے لیے بہتر ہے۔

بِبَعِیدٍ فرمایا بِبَعِیدِین کیوں نہیں فرمایا؟

سوال وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ قوم لوط تم سے کوئی دور تو نہیں ہے، لفظ قوم کا اطلاق مردوں کی جماعت پر ہوتا ہے اس لیے بِبَعِيدٍ کے بجائے بِبَعِيدِين ہونا چاہیے، قرآن کریم میں دوسری جگہوں میں قوم کی طرف جمع کی ضمیر لوٹائی گئی جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَنْ أَنْذِرْ قَوْمَكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ میں هُم اور لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ میں يَكُونُوا کی ضمیر ہے اور مِنْهُمْ بھی سب ضمیریں قوم کی طرف لوٹ رہی ہیں۔

جواب (۱) یہاں مضاف مقدر ہے تقدیر عبارت یوں ہے ماهلاك قوم لوط قوم لوط کا ہلاک ہونا، اور مکان قوم لوط ہے، قوم لوط کا مقام و مکان ان سے زیادہ دور نہیں تھا اور نہ ہی ان کی ہلاکت کا زمانہ دور تھا۔ (۲) فعیل کا صیغہ واحد، تثنیہ اور جمع سبھی کے لیے برابر استعمال ہوتا ہے، جوہری فرماتے ہیں اہل عرب کہتے ہیں وَمَا أَنتُم مِنَّا بِبَعِيد قرآن کریم میں بھی جمع کے لیے فعیل کا صیغہ استعمال ہوا ہے، فرمان الٰہی ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ دوسری جگہ ارشاد ہے عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ

سوال وَلَوْلَا رَهْطُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ اور اگر نہ ہوتے تیرے بھائی بند تو تجھ کو ہم سنگسار کرتے، ہماری نگاہ میں تیری کچھ عزت نہیں، حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے بھائی بندوں کے متعلق ہے یعنی بھائی بندوں کو حضرت شعیب علیہ السلام سے برتر اور معزز سمجھ رہے تھے تو حضرت شعیب علیہ السلام کا یہ کہنا أَرَهْطِي أَعَزُّ عَلَيْكُمْ مِنَ اللَّهِ اللہ کے مقابلے میں میرے بھائی بند تمہارے لیے

زیادہ معزز ہیں، کیسے درست ہوگا؟

جواب نبی اللہ اور رسول اللہ کے ساتھ بے اکرامی و بے احترامی کرنا اللہ کی بے اکرامی و بے احترامی کرنا ہے، اس لیے جب انہوں نے نبی اللہ پر ان کی قوم کو ترجیح دی اور معزز سمجھا تو گویا قوم کو اللہ کے مقابلے میں بھی معزز گردانا، دیکھیے قرآن کریم میں رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت قرار دیا گیا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے مَنۡ یُّطِعِ الرَّسُولَ فَقَدۡ أَطَاعَ اللَّهَ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی اس طرح پیغمبر کے ہاتھ میں بیعت کرنے کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ بیعت قرار دیا گیا ارشاد باری تعالیٰ ہے إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ جو لوگ آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی کے ساتھ بیعت کرتے ہیں۔

وَيَاقَوۡمِ اعۡمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي عَامِلٌ

سوال ارشاد فرمایا وَيَاقَوۡمِ اعۡمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمۡ إِنِّي عَامِلٌ سَوۡفَ تَعۡلَمُونَ مَنۡ يَأۡتِيهِ عَذَابٌ يُخۡزِيهِ وَمَنۡ هُوَ كَاذِبٌ اے میری قوم! کام کیے جاؤ اپنی جگہ میں بھی کام کرتا ہوں، آگے معلوم کرلوگے کس پر رسوا کرنے والا عذاب آتا ہے اور جھوٹا کون ہے؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کفار اور اپنے عمل کے اپنی اپنی جگہ بیان کرنے کے بعد عمل کرنے والوں کا انجام بیان کیا ظاہر فہم کے مطابق وموافق یوں کہنا تھا مَنۡ يَأۡتِيهِ عَذَابٌ يُخۡزِيهِ وَمَنۡ هُوَ صَادِقٌ کس پر آتا ہے عذاب رسوا کرنے والا اور کون سچا ہے؟ تاکہ رسوا کرنے والے عذاب کی نسبت ان کی طرف اور سچائی کی نسبت حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف ہوتی؟

جواب قیاس تو وہی ہے جو سوال میں ذکر کیا گیا، لیکن کفار اپنے زعم میں حضرت شعیب علیہ السلام کو جھوٹا سمجھتے تھے مَنۡ هُوَ كَاذِبٌ کہہ کر یہ بتلایا جارہا ہے کہ وقت بتائے گا کہ کون جھوٹا ہے تم یا حضرت شعیب علیہ السلام؟

ظلم کی نسبت بستی کی طرف کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِذَآ أَخَذَ ٱلْقُرَىٰ وَهِىَ ظَـٰلِمَةٌ اور جب پکڑتا ہے بستیوں کو اس حال میں کہ وہ ظلم کرتے ہوتے ہیں، حالانکہ بستیاں ظلم نہیں کیا کرتی ہیں، اس لیے کہ ظلم کرنا ذوی العقول یا حیوانات کی صفت ہے نہ کہ جمادات کی؟

جواب بستی کی طرف ظلم کو مجازاً منسوب کیا گیا ہے، مراد اس سے اہل بستی ہیں جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے رَبَّنَآ أَخْرِجْنَا مِنْ هَـٰذِهِ ٱلْقَرْيَةِ ٱلظَّالِمِ أَهْلُهَا بیان التباس کا کوئی خطرہ نہیں تھا اس لیے ظلم کو قریہ کی طرف منسوب کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھی ارشاد فرمایا کہ وَٱسْأَلِ ٱلْقَرْيَةَ بستی سے پوچھیے۔

شفاعت والی آیات میں تعارض؟

سوال ان آیات میں بظاہر تعارض دکھائی دیتا ہے، ان میں تطبیق کیسے ہو گی؟ ① يَوْمَ يَأْتِ لَا تَكَلَّمُ نَفْسٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ اور جس وقت وہ دن آئے گا کوئی شخص اللہ کی اجازت کے بغیر بات تک نہیں کر سکے گا۔ ② يَوْمَ تَأْتِى كُلُّ نَفْسٍ تُجَـٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا اس روز ہر جان اپنے ساتھ مجادلہ کرتی ہوئی آئے گی۔ ③ هَـٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ۝ وَلَا يُؤْذَنُ لَهُمْ فَيَعْتَذِرُونَ یہ وہ دن ہے کہ نہ بولیں گے اور نہ ان کو حکم ہو گا کہ توبہ کریں، چنانچہ تیسری آیت شفاعت کی اجازت کے بارے میں پہلی آیت کی نفی کرتی ہے اور دونوں آیات عدم کلام میں پہلی آیت کے معارض ہیں؟

جواب شروع کی دو آیات میں تطبیق تو ظاہر ہے کیونکہ دوسری آیت کا معنی تُجَـٰدِلُ عَن نَّفْسِهَا بِإِذْنِهِ یعنی مجادلت عن النفس بھی اللہ تعالیٰ کے اِذن سے ہو گی، اس طرح اگر پہلی آیت میں ہم یوں کہیں کہ استثناء عن النفی اثبات نہیں

ہے، اس لیے کہ پہلی آیت وجودِ اذن کی متقاضی نہیں ہے بلکہ انتفاءِ اِذن کی وجہ سے نفی کلام کا تقاضا کرتی ہے تو تیسری اور پہلی آیتوں میں کوئی تناقض نہ ہوگا، ہاں اگر یوں کہیں کہ نفی سے استثناء ہے تو بظاہر تعارض ہو سکتا ہے مگر حقیقت میں کوئی تناقض نہیں ہے اس لیے کہ قیامت کا دن ایک انتہائی طویل دن ہے جس میں مختلف موقف وموطن ہوں گے، چنانچہ بعض مقامات میں بولنے پر پابندی ہو گی اور اجازت کلام نہیں ملے گی اور بعض مقامات پر ان کی زبانوں پر مہر سکوت ثبت کر دی جائے گی، ان کے ہاتھ بول پڑیں گے ٹانگیں شہادت دیں گی، لیکن آیت هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ یہ یہ ایک ایسا دن ہے کہ نہ بول سکیں گے، اس جواب پر اشکال وارد ہوگا، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن کوئی بول نہ سکے گا، عموم نفی کا تقاضا ہے کہ اس تمام دن میں کسی کو بولنے کی اجازت نہ ہو لہذا تمہارا مذکورہ جواب صحیح نہیں ہوا۔ مگر اس اشکال کا جواب یہ دیا جائے گا کہ تیسری آیت سے ایک خاص طبقہ مراد ہے، جو ان لوگوں کے علاوہ ہے جن کا تذکرہ پہلی دو آیات میں کیا گیا ہے، ثابت ہوا آیتوں میں کوئی تناقض وتعارض نہیں۔

فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ ان میں بدبخت اور نیک بخت ہیں کو من تبعیضیہ کے ساتھ کیسے بیان کیا، حالانکہ یہ واضح بات ہے کہ لوگوں کے صرف دو طبقات ہیں، نیک بخت اور بدبخت؟

جواب ① یہاں تبعیض صحیح ہے، اس لیے کہ قیامت کے دن لوگوں کے طبقات ہوں گے، ایک طبقہ نیک بخت ہوگا جو جنت میں جائے گا، ایک قسم بدبختوں کی ہوگی جو جہنم میں جائے گی، ایک قسم نہ نیک بخت ہوگی نہ بدبخت رہے گی جو اعراف میں رہیں گے۔ ② فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَّمِنْهُمْ سَعِيدٌ کچھ ان میں سے شقی

ہیں اور کچھ ان میں سے سعید ہوں گے، اس کا تقاضا ہے کہ شقی بعض لوگ ہوں اور سعید بعض لوگ ہوں، معاملہ بھی ایسا ہی ہے اس کا یہ تقاضا نہیں ہے کہ شقی اور سعید دونوں ہی بعض لوگ ہوں بلکہ ہر ایک ان دونوں میں سے بعض ہیں اور دونوں ہی کل ہیں جیسے آپ کہتے ہیں مِنَ الحَیوانِ اِنسَانٌ، مِنَ الحَیوَانِ غَیرُ اِنسَان ،کل الحیوان اِمَّا اِنسَانٌ اَوغَیرُ اِنسَان

مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا خٰلِدِیْنَ فِیْهَا مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان وزمین باقی رہیں گے، آیت سے معلوم ہوتا ہے جنتی جنت میں زیادہ دیر رہیں گے یعنی جب تک زمین وآسمان رہیں گے حالانکہ جنتی جنت میں ہمیشہ رہیں گے اور زمین کا دوام ختم ہو جائے گا، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ دونوں منہدم ہوں گے جیسا کہ فرمان الٰہی ہے كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا دوسری جگہ ارشاد ہے إِذَا السَّمَآءُ انْفَطَرَتْ ایک اور جگہ ارشاد ہے يَوْمَ نَطْوِي السَّمَآءَ كَطَيِّ السِّجِلِّ لِلْكُتُبِ یہ آیات اوران جیسی بہت سی آیات آسمان وزمین کے خراب ہونے پر دلالت کرتی ہیں؟

جواب ① عربوں کے ہاں ہمیشہ کے معنیٰ کے لیے مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں جس میں ابد (ہمیشہ) کا معنیٰ مراد ہوتا ہے، توقیت مقصود نہیں ہوتا، مثلاً کہتے ہیں کہ لَا أَفعَلُ كَذَا مَا اختَلَفَ اللَّيلُ وَالنَّهَارُ ، وَمَا دَامَتِ السَّمَاءُ وَالأَرضُ ، وَمَا أَظَلَّتِ الأَبِلُ، میں اس کام کو نہیں کروں گا جب تک دن رات کا اختلاف باقی ہے، کہتے ہیں مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ یعنی جب تک زمین وآسمان دائم ہیں میں اس کام کو نہیں کروں گا، مراد اس سے یہ ہے کہ اس کام کو ہمیشہ تا ابد نہ کروں گا، قطع نظر اس سے کہ اس کام میں توقیت ہے یا نہیں۔ ② مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ ان

کے عقیدے کے مطابق کہا کیوں کہ ان کے عقیدے کے مطابق زمین وآسمان بھی زائل نہیں ہوں گے ہمیشہ رہیں گے۔ ③ اس سے مراد ان لوگوں کے اپنی قبروں میں ہونے کی حالت ہے کہ قبور میں یا اچھی حالت میں ہوں گے یا مبتلا عذاب ہوں گے جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے إِنَّ الْقَبرَ إِمَّا رَوضَةٌ مِّن رِّيَاضِ الْجِنَانِ أَو حُفرَةٌ مِّن حُفَرِ النَّارِ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، لہذا جو ان باغوں میں سے کسی باغ میں ہے تو وہ گویا جنت میں ہے اور جو آگ کے گڑھوں میں ہے وہ تو جہنم میں ہے تو اس صورت میں مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ کا مطلب یہ ہوگا جب تک آسمان وزمین برقرار رہیں اس وقت تک وہ ان حالات میں ہوں گے یعنی قیامت تک جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں رہے گا۔

④ یہاں السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ سے مراد دنیا کے آسمان اور دنیا کی زمین مراد نہیں، بلکہ آخرت کے آسمان وزمین مراد ہیں چنانچہ قرآن کریم میں اس کی طرف اشارہ ملتا ہے، فرمان الٰہی ہے يَوْمَ تُبَدَّلُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ جس روز دوسری زمین بدل دی جائے گی اس زمین کے علاوہ آسمان بھی، آخرت کے زمین وآسمان قائم دائم رہیں گے، زائل نہیں ہوں گے اور نہ ہی فنا ہوں گے، یا اس سے مراد عرش الٰہی ہے جیسا کہ حدیث شریف میں ہے أَنَّ أَهلَ الجَنَّةِ تَحتَ ظِلِّ العَرشِ اہل جنت عرش الٰہی کے سایہ کے نیچے ہوں گے، عربی زبان میں ہر سایہ کرنے والی چیز کو سماء کہتے ہیں، اسی طرح جنت کے متعلق احادیث میں آیا ہے أَنَّ تُرَابَهَا زَعفَرَان جنت کی مٹی زعفران کی ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جنت کی زمین بھی ہے تو مَا دَامَتِ السَّمٰوٰتُ وَالْاَرْضُ سے مراد یہی جنت کے آسمان وزمین ہیں۔

دوام خلود اور إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ

سوال اگر اس دوام سے مراد ایسا دوامِ خلود ہو جس کی کوئی انتہا نہ ہو تو إِلَّا مَا شَاءَ

رَبُّكَ مگر جو آپ کا رب چاہے کا استثناء کیسے صحیح ہو گا؟

جواب ① امام فراء کہتے ہیں کہ یہاں اِلَّا،غَیرَ اور سِوٰی کے معنٰی میں ہے، تو آیت کا مطلب یہ ہو گا وہ جنت میں رہیں گے جب تک آسمان و زمین موجود رہیں گے علاوہ مشیت خداوندی کے یعنی اس وقت تو رہیں گے ہی اس کے علاوہ ہمیشہ اور ابدالآباد تک رہنا مشیت الٰہی سے ہے، یہ جواب اس صورت میں صحیح ہو گا جب السموات والارض سے دنیا کے زمین و آسمان مراد ہوں ،ابن قتیبہ فرماتے ہیں اس کی مثال کلام عرب میں یوں ہے جیسا کہتے ہیں لأسكننك فی هذه الدار حولا إلا ما شئت، ایک سال تجھ کو اس گھر میں سکونت دوں گا علاوہ میری چاہت کے یعنی فراخی چاہا تو ایک سال سے زیادہ بھی ٹھہرا سکتا ہوں۔

② یہاں استثناء الا ما شاء ربك کی تفسیر ابن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول إلا ما شاء ربك، وقد شاء ان يخلدوا فيها کا مطلب بھی یہی ہے، زجاج نے کہا اس استثناء کے ذریعے ہمیں بتانا مقصود ہے اگر اللہ ان کو تا ابد رکھنا نہ چاہتے تو نہ رکھتے ، مگر اللہ نے ان کو ہمیشہ تا ابد رکھنے کا ہی ارادہ فرمایا ہے۔

③ یہ استثناء بعث بعد الموت ، میدان حشر میں جمع ہونے اور حساب و کتاب کے لیے پیش کرنے کے لیے وقوف کے لیے ہے،اس لیے کہ نیک بخت اور بد بخت اس سارے زمانے میں نہ جنت میں ہوں گے نہ ہی جہنم میں۔

④ الاماشاء میں لفظ ما من کے معنٰی میں ہے،تو اس صورت میں الاماشاء ربک کا مطلب ہو گا توحید پرستوں میں جو لوگ جہنم میں داخل ہوں گے وہ اپنے گناہ کی بقدر پائیں گے پھر جہنم سے نکلیں گے اور جنت میں داخل ہوں گے مگر استثناء کا یہ مطلب جب ہو گا جب کہ استثناء صرف اشقیاء سے ہو۔ ⑤ مستثنیٰ اہل اعراف کا جنت میں داخل ہونے سے قبل اعراف میں رہنے کا زمانہ ہے مگر یہ اس وقت درست ہو گا جب

استثناء سعداء سے ہو، اس لیے کہ سعداء جہنم میں داخل نہیں ہوں گے۔ ⑥ یہ خلود فی عذاب النار اور خلود فی نعیم الجنۃ سے استثناء ہے، اس لیے کہ بدبختوں کا عذاب صرف آگ میں جلنے سے نہیں ہوگا بلکہ زمہریر (انتہائی ٹھنڈک) وغیرہ سے بھی عذاب دیے جائیں گے اور غضب الٰہی کا عذاب تو اور بھی سخت ہے۔

اس طرح نیک بخت جنت کی نعمتوں کے علاوہ اور بھی انعامات الٰہی سے نوازے جائیں گے جو جنت کی نعمتوں سے بھی بڑھ کر نعمتیں ہوں گی، وہ زیادت ہے جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا ہے۔ لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ جن لوگوں نے اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت ہے اور زیادت ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی نعمت جو تمام نعمتوں سے اعلیٰ وارفع ہے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ ہے وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ وعدہ دیا اللہ نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو باغ بہتی ہے نیچے ان کے نہریں رہا کریں ان میں اور مکان ستھرے رہنے کے باغوں میں اور رضامندی اللہ کی سب سے بڑی یہی ہے بڑی مراد ملنی۔

اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ کسی کو معلوم نہیں جو چھپا رہتا ہے ان کے واسطے جو ٹھنڈک ہے آنکھوں کی، اسی طرح الا ما شاء ربک کے بعد إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِّمَا يُرِيدُ بے شک تمہارا رب کر ڈالتا ہے جو چاہے، ذکر کرنا بھی اس جواب کے لیے مؤید ہے۔

اسی طرح سعداء کے ذکر کے بعد عَطَاءً غَيْرَ مَجْذُوذٍ لانے سے بھی جواب سادس کی تائید ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جہنمیوں کو جو چاہے دے سکتا ہے اور اہل جنت کو نہ ختم ہونے والے انعامات سے نوازتا ہے۔

وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِنَّا لَمُوَفُّوهُمْ نَصِيبَهُمْ ہم ان کے حصے پورے پورے دیں گے، کے بعد غَيْرَ مَنْقُوصٍ بغیر کمی کے، لانے کا کیا فائدہ ہے اس لیے کہ پورا پورا عطا کرنا جب ہوتا ہے جب اس میں کمی نہ ہو تو غَيْرَ مَنْقُوصٍ لانے کا کوئی بظاہر فائدہ نہیں؟

جواب یہ ماقبل کی تاکید ہے۔

وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلِذَٰلِكَ خَلَقَهُمْ میں لِذَٰلِكَ سے کس چیز کی طرف اشارہ ہے؟

جواب ① اس کا مشارٌ الیہ سابق میں بیان کردہ دو فریق اہل اختلاف اور اہل رحمت کا منشاء اختلاف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل اختلاف کو دین میں اختلاف کرنے اور اہل رحمت کو رحمت کے لیے پیدا فرمایا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے دو فریق پیدا فرمائے، ایک فریق کے ساتھ رحمت کا معاملہ کیا تو وہ اختلاف میں نہ پڑا اور ایک پر اللہ کی نظر کرم نہیں ہوئی تو اختلاف کرنے لگا۔

② یہ بھی کہا گیا ہے ذَٰلِكَ کا مشارٌ الیہ رحمت ہے یعنی ایک دوسرے پر رحم کرنا، اس صورت میں خَلَقَهُمْ میں هُمْ ضمیر کا مرجع وہ لوگ ہوں گے جن کے ساتھ رحمتِ خداوندی شامل حال رہی جس کی برکت سے اختلاف سے بچ گئے۔

③ بعض نے کہا ذَٰلِكَ کا مشارٌ الیہ اختلاف ہے جس کا سابق میں ذکر ہوا خَلَقَهُمْ میں هُمْ ضمیر مُخْتَلِفِينَ (اختلاف کرنے والوں) کی طرف لوٹے گی، اور لِذَٰلِكَ کا ل پہلے اور تیسرے جواب کے اعتبار سے لام المعاقبہ (انجام بتانے والا) ہوگا نہ کہ

لام کیٔ (سبب بیان کرنے والا) ہو گا جسے لام غرض اور لام مقصود بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ دین میں اختلاف کرنے کے لیے پیدا کرنا حکمت ودانائی کے شایان شان نہیں ہے اور اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے فَالۡتَقَطَهُۥٓ ءَالُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُونَ لَهُمۡ عَدُوًّا وَحَزَنًا تو فرعون کے لوگوں نے موسیٰ کو اٹھالیا تا کہ وہ ان لوگوں کے لیے دشمنی اور غم کا باعث بنے۔ اسی طرح شاعر کا شعر ہے

لِدُوا لِلۡمَوۡتِ وَابۡنُوا لِلۡخَرَابِ... فَكُلُّكُم يَصِيرُ إِلَى التُّرَابِ

موت کے لیے تیاری کرو بے آباد ہونے کے لیے تعمیر کرو، تم سب مٹی کی طرف لوٹ جاؤ گے، میں لِلۡمَوۡتِ کا م لام ہے۔

④ بقول بعض یہ لام تمکین (قدرت وطاقت کے معنیٰ دیتے ہیں) جیسا کہ آیت هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيۡلَ لِتَسۡكُنُوا کا ل اور آیت وَالۡخَيۡلَ وَالۡبِغَالَ وَالۡحَمِيرَ لِتَرۡكَبُوهَا میں لِتَرۡكَبُو کا ل، لام تمکین ہے، تو لِذٰلِكَ کا لام بھی لام تمکین ہے۔ ⑤ لِذٰلِكَ کا لام بمعنیٰ عَلَى ہے یعنی عَلَى ذٰلِكَ کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ فرمان الٰہی وَتَلَّهُۥ لِلۡجَبِينِ اور ارشاد ربانی ہے يَخِرُّونَ لِلۡأَذۡقَانِ سُجَّدًا تو ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گرے پڑے۔

كُلًّا نَقُصُّ عَلَيۡكَ اور لَمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَ میں تعارض

سوال آیت وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيۡكَ مِنۡ أَنۢبَآءِ الرُّسُلِ اور سب چیز بیان کرتے ہیں ہم تیرے پاس رسولوں کے احوال سے جس سے تسلی دیں تیرے دل کو اور آیت وَرُسُلًا قَدۡ قَصَصۡنَاهُمۡ عَلَيۡكَ مِن قَبۡلُ وَرُسُلًا لَّمۡ نَقۡصُصۡهُمۡ عَلَيۡكَ میں بظاہر تعارض ہے تطبیق کی کیا صورت ہو سکتی ہے؟

جواب ① پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ ہم رسولوں کے احوال سے جو کچھ آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں اس کے ذریعے آپ کے دل کو مضبوط کرتے ہیں ما نثبت

فوادک میں لفظ ما حالت رفعی میں ہے مبتدا محذوف کی خبر ہے وہ ہے لفظ ھو تو اس صورت میں آیت سے تمام انبیاء کے اخبار واحوال بیان کرنا مقصود نہیں ہے، لہذا کوئی تعارض بھی نہیں ہے۔

② کلا میں لفظ کل سے کل مراد نہیں بلکہ بعض مراد ہے جیسا کہ قرآن کریم کی متعدد آیات میں کل بعض کے معنی میں مستعمل ہوا ہے جیسا کہ آیت ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا جزا دوسری آیت وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِن كُلِّ مَكَانٍ اور وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ اور آیت وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وغیرہ آیات ہیں اسی طرح لبید کا شعر ہے

أَلَا كُلُ شَيْءٍ مَا خَلَا اللهُ بَاطِلُ... وَكُلُ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلُ

خبردار! اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے باطل ہے، ہر نعمت لا محالہ زائل ہونے والی ہے۔

حالانکہ بہت سے ماسوا اللہ حق بھی ہیں جیسا کہ نبی علیہ السلام، ایمان، جنت وغیرہ اسی طرح جنت اور آخرت کی نعمتیں زائل ہونے والی نہیں ہیں تو معلوم ہوا ان تمام مقامات پر لفظ کل بعض کے معنی میں استعمال ہوا ہے، اسی طرح مذکورہ آیت کے اندر ہوا اور جو کچھ لبید شاعر نے کہا نبی کریم ﷺ نے اسے سب سے سچی بات قرار دیا تھا۔

وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ

سوال وَجَاءَكَ فِي هَٰذِهِ الْحَقُّ اور آئی تیرے پاس اس سورۃ میں تحقیقی بات، حق کو اس سورت کے ساتھ خاص کیوں کیا گیا حالانکہ قرآن کریم کی ہر سورت میں حق ہی آیا ہے؟

جواب ① اس کی وجہ اس سورت کو مزید فضیلت و شرافت دینا ہے دوسری سورتوں کے اس میں مشارکت کے ساتھ بھی جیسا کہ فرمان الٰہی وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ

تمام مسجدیں اللہ کی ہیں، اور آیت وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ اور الصَّلَوَاتِ کے بعد وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ لانا ان کی مزید خصوصیت اور تشریف کے لیے ہے۔

② بعض حضرات نے کہا فی ھذہ الحق میں ھذہ کا مشار الیہ سورت نہیں ہے بلکہ اس کا مشار الیہ الدنیاء ہے، البتہ جمہور علماء و مفسرین ھذہ کا مرجع السورۃ ہی قرار دیتے ہیں اور اس سورت کو دوسری صورت پر خصوصیت دینے کی وجہ یہ قرار دینا کہ اس میں موجود آیت فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ استقامت اختیار کیجیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا، میں استقامت کا ذکر ہوا ہے اور عارفین کے نزدیک استقامت اعلیٰ مقام ہے، اس لیے کہ یہ آیت سورۃ ہود کے علاوہ دوسری جگہ بھی آئی ہے، جیسا کہ حٰم عسق میں فرمان خداوندی ہے كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ تو یہ اس تخصیص کی علت نہیں ہو سکتی۔

سُورَةُ يُوسُف

رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا

سوال حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام نے فرمایا إِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ میں نے گیارہ ستاروں کو اور سورج کو اور چاند کو دیکھا، فرمایا گیا ثَلَاثَةَ عَشَرَ كَوْكَبًا میں نے تیرہ ستارے دیکھے نہیں فرمایا، حالانکہ یہ مختصر بھی ہے؟

جواب وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ کو کواکب پر عطف کر کے علیحدہ طور پر ان کا نام لینے سے ستاروں پر ان کی فضیلت اور افادیت کو بیان کرنا مقصود ہے، یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسا کہ ملائکہ پر جبریل اور میکائیل کو عطف کر کے علیحدہ ذکر کرنا ان کی افادیت

اور خصوصیت بیان کرنا اور حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ پر والصلاۃ الوسطی کو عطف کر کے علیحدہ ذکر کرنا ان کی افادیت و خصوصیت بیان کرنے کے لیے ہے، اس طرح یہاں بھی دوسرے تمام ستاروں پر شمس و قمر کو فضیلت دینے کے لیے ان دونوں کا مستقل بیان کیا۔

رؤیت کا تکرار کیوں؟

سوال رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ میں نے ان کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہوتے دیکھا، میں رویت کو مکرر لانے کا کیا فائدہ؟

جواب علامہ زمحشری نے فرمایا یہاں رؤیت کا تکرار نہیں ہے بلکہ یہ نیا کلام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف سے پیدا ہونے والے ایک سوال مقدر کا جواب ہے، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا میں نے گیارہ ستاروں، چاند سورج کو دیکھا تو سوال پیدا ہوا ان کو کس حالت میں دیکھا؟ تو جواب دیا رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ ان کو سجدہ کرنے کی حالت میں دیکھا، علامہ زجاج نے فرمایا فعل رؤیت کا تکرار کلام کے طویل ہونے کی وجہ سے تاکید کے لیے کیا جیسا کہ اس آیت وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ اور اللہ کا فرمان ہے وَهُمْ بِالْآخِرَةِ كَافِرُونَ میں هُمْ کا تکرار ہے، بعض مفسرین نے فرمایا تکرار فعل اس خواب کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے ہے۔

هُمْ ضمیر کیوں لائے؟

سوال ستاروں کو عقلاء کے درجے میں لا کر هُمْ کی ضمیر کیوں لائے؟ حالانکہ وہ غیر عاقل ہیں لہذا رَأَيْتُهَا کہنا چاہیے تھا؟

جواب جب ان کی صفت سَاجِدِينَ جو عقلاء کی صفت ہے بیان کی تو ان کو بھی عقلاء کا درجہ دیا، کلام عرب میں یہ طریقہ شائع ذائع ہے، قرآن کریم میں بھی اس کی

نظیر ملتی ہے جیسا کہ آیت قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا میں نمل غیر عاقل کے لیے ادْخُلُوا کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ اسی طرح ارض و سماء کے متعلق فرمایا گیا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ یعنی آسمان و زمین کے لیے طَائِعِينَ جمع مذکر سالم کا صیغہ جو عقلاء کے لیے استعمال ہوتا ہے لایا گیا۔

کھیل کی اجازت کیوں دی؟

سوال انہوں نے کیسے کہا کہ نَرْتَعْ وَنَلْعَبْ ہم کھائیں گے کھیلیں گے؟ حالانکہ وہ عاقل بالغ تھے اور بعض کے قول میں وہ انبیاء بھی تھے، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت کیوں دی؟

جواب اس میں ایک قرأت يَرْتَعْ وَيَلْعَبْ بھی ہے یعنی وہ (یوسف) میوہ کھائے گا اور کھیلے گا، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے، اس لیے کہ بچے کے لیے کھیلنے کی اجازت ہے، نرتع کی قرأت کے مطابق جواب یہ ہوگا وہ ناجائز کھیل نہیں کھیلتے تھے بلکہ بھاگنے میں مقابلہ، تیر اندازی میں مسابقت کرتے تھے، یہ دونوں نہ صرف جائز ہیں بلکہ جہاد کی تیاری اور دشمنوں کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے خود کو ان چیزوں کی عادت ڈلوانا محمود اور مستحسن امر ہے اور اِنَّا ذَهَبْنَا نَسْتَبِقُ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے؟ چونکہ یہ صورت کھیل کی طرح ہے، اس لیے لعب کا لفظ اختیار کیا گیا

بیٹوں نے دو عذروں میں سے ایک کا جواب دیا

سوال حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں نے یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جانے کی جب اجازت طلب کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے دو عذر بیان کیے (۱) إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَنْ تَذْهَبُوا بِهِ یہ کہ جب تم اس کو ساتھ لے جاؤ گے تو میں سخت غمگین ہوں گا، حضرت یعقوب علیہ السلام ان کے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں رہ سکتے تھے۔ (۲) دوسرا عذر یہ

بیان کیا کہ کہیں بھیڑیا اس کو نہ کھا جائے تو بیٹوں نے دوسرے عذر کا جواب دیا، پہلے کا جواب نہ دیا، کیوں؟

جواب سارا جھگڑا ہی اس بات پر تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت یوسف علیہ السلام کے ساتھ زیادہ تھی، دوسرے بیٹوں پر ان کو ترجیح دیتے تھے، ان کے بغیر ایک گھڑی بھی نہیں رہ سکتے تھے، یہی ان کے غیظ و غضب میں اضافے کا باعث اور ان کے لیے تکلیف کا سبب تھا، اس لیے اس کو سرے سے ذکر نہیں کیا اور جواب بھی نہیں دیا

کیا یوسف علیہ السلام کی طرف بچپن میں وحی کی گئی؟

سوال وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ اور ہم نے یوسف کی طرف وحی بھیجی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کی طرف وحی بھیجی، حالانکہ اس وقت حضرت یوسف علیہ السلام بالغ بھی نہیں ہوئے تھے جب کہ وحی چالیس سال کی عمر کے بعد آتی ہے؟

جواب اس وحی سے مراد وحی الہام ہے، وحی رسالت نہیں ہے، چالیس سال کے بعد وحی رسالت آتی ہے، الہام پر بھی وحی کا اطلاق ہوتا ہے، جیسا کہ فرمانِ الٰہی ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ اور آیت وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ دونوں جگہ وحی سے الہام مراد ہے۔

وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ

سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا اور جب پہنچ گیا اپنی قوت کو اور برابر ہو گیا، دیا ہم نے اس کو حکم اور علم، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وَاسْتَوَىٰ فرمایا اور یوسف علیہ السلام کے متعلق کیوں نہیں فرمایا؟

جواب قوت کو پہنچنے سے مراد چالیس سال سے کم عمر ہے اور اسْتَوٰی سے مراد چالیس سال یا اس سے زیادہ کی عمر ہے اور ان سے ہر ایک کو حکم اور علم دینا اس زمانے کے اعتبار سے ہے اس کو بیان کیا گیا۔

ابواب جمع اور باب مفرد لانے کی وجہ؟

سوال وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ میں ابواب کو جمع اور وَاسْتَبَقَا الْبَابَ وہ دونوں دروازے کی طرف بھاگے، میں الْبَابَ کو واحد لانے کی وجہ کیا ہے؟

جواب احتیاط کے لیے تمام دروازوں کو بند کیا جاتا ہے، تمام دروازوں کو بند کیے بغیر مکمل احتیاط نہیں ہو سکتی اور بھاگنا پہلے ایک دروازے پھر دوسرے دروازے کی طرف ہوتا ہے، اور یوسف علیہ السلام بھاگتے وقت لازمی طور پر پہلے قریب تر دروازے کی طرف گئے ہوں گے پھر دوسرے، اس کے بعد تیسرے دروازے کی طرف اس لیے اول نکلنا قریب دروازے سے ہے، اسی لیے اس کو واحد لائے۔

وَشَهِدَ شَاهِدٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَشَهِدَ شَاهِدٌ اور گواہی دی ایک گواہ نے، حالانکہ بولنے والے بچے کے الفاظ میں شہادت کے الفاظ نہیں تھے؟

جواب ① اس قول سے حضرت یوسف علیہ السلام کی بات کی تصدیق اور زلیخا کے قول کا بطلان ہو رہا تھا، اس لیے شہادت کے لفظ سے تعبیر فرمایا۔ ② دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں شَهِدَ کا معنی بیان کرنا اور سمجھانا ہے۔

قمیص کی پھٹن

سوال اِنْ كَانَ قَمِيْصُهٗ قُدَّ مِنْ قُبُلٍ فَصَدَقَتْ وَهُوَ مِنَ الْكٰذِبِيْنَ اور اگر قمیص اس کی پھٹی پیچھے سے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے، آیت دلالت کر رہی

ہے کہ زلیخا جھوٹی ہے اور وہی ان کے پیچھے چلی اور ان کی قمیص پیچھے سے کھینچی اور وہ پھٹ گئی پیچھے سے قمیص پھٹنے سے زلیخا کا جھوٹا ہونا کیسے ثابت ہوا؟ اگر قمیص آگے سے پھٹتی تو زلیخا کیسے سچی ہو سکتی تھی؟

جواب تصدیق دو وجہ سے ہوتی ہے۔ وجہ اول اگر بالفرض یوسف علیہ السلام زلیخا سے دست درازی کی کوشش کرتے اور ہاتھا پائی ہوتی تو یوسف علیہ السلام کی قمیص آگے سے پھٹتی۔ وجہ ثانی: اگر بالفرض زلیخا خود کو بچانے کے لیے بھاگتی اور یوسف علیہ السلام اس کے پیچھے پیچھے بھاگتے اور کرتا کسی چیز میں پھنستا اور پھٹ جاتا۔

اُخْرُجْ کا صلہ علی نہیں الی

سوال وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ میں اُخْرُجْ کے صلہ میں علی کیسے لایا؟ حالانکہ خرج کا صلہ الی ہوتا ہے؟ عربی میں کہا جاتا ہے خَرَجْتُ اِلَى السُّوقِ اور کہا جاتا ہے طَرَقْتُ عَلَيْهِ الْبَابَ فَخَرَجَ اِلَيَّ۔

جواب خروج اگر غصے، غلبے یا جمال وزینت یا کسی امر عظیم کی وجہ سے ہو تو علی کے ذریعے بھی متعدی ہو سکتا ہے جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں خَرَجَ عَلَيْنَا فِي السَّفَرِ قُطَّاعُ الطَّرِيقِ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ فِي زِيْنَتِهٖ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَخَرَجَ عَلٰى قَوْمِهٖ مِنَ الْمِحْرَابِ میں دونوں جگہ خروج کے صلہ میں علی آیا ہے۔

فرشتوں کو دیکھے بغیر تشبیہ کیسے دے دی؟

سوال مصر کی عورتوں نے اِنْ هٰذَآ اِلَّا مَلَكٌ كَرِيْمٌ یہ شخص آدمی نہیں ہے یہ تو کوئی بزرگ فرشتہ ہے، کہہ کر یوسف علیہ السلام کو فرشتہ کے ساتھ تشبیہ کیسے دی؟ حالانکہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا تک نہیں تھا، ان دیکھے تشبیہ دینا کیسے درست ہو گا؟

جواب ① فرشتوں کو اگرچہ دیکھا نہیں لیکن ان کی صفات سے تو واقف تھیں

اوران کے متعلق معلومات تو رکھتی تھیں۔ ② اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعتوں میں فرشتوں کی اچھائی کو بھی اسی طرح جاگزیں کیا ہے جیسا کہ شیطان کی قباحت کو دل میں ڈال دیا ہے، یہی وجہ ہے ہر انتہائی خوبصورت چیز کو فرشتہ کے ساتھ اور ہر قبیح ترین چیز کو شیطان کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔

ترک کی دو قسمیں

سوال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے فرمادیا إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُم بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ میں نے چھوڑا، دین اس قوم کا کہ وہ ایمان نہیں لاتے اللہ پر اور آخرت سے وہ لوگ منکر ہیں، حالانکہ ترک کہتے ہیں کسی کام کے ارتکاب کے بعد اس کو چھوڑنے کو جیسا کہتے ہیں تَرَكَ فُلَانٌ شُرْبَ الْخَمْرِ وَأَكَلَ الرِّبَا فلاں نے شراب پینا چھوڑ دیا، سوٗر کھانا چھوڑ دیا جب کہ حضرت یوسف علیہ السلام کبھی بھی ملت کفر میں نہیں تھے؟

جواب ترک کی دو قسمیں ہیں، ① کسی کام کو کرنے کے بعد اسے چھوڑنا، اس ترک کو ترک انتقال کہتے ہیں۔ ② کسی کام کو شروع ہی سے نہ کرنا، اس کو ترک اعراض کہا جاتا ہے جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَيَذَرَكَ وَآلِهَتَكَ اور تجھ کو اور تیرے معبودوں کو چھوڑ دے گا حالانکہ موسیٰ علیہ السلام نے کسی وقت بھی فرعون یا اس کے معبودوں کی عبادت نہیں کی، اس لیے مذکورہ آیت میں ترک سے مراد ترک اعراض ہے نہ کہ ترک انتقال، اس کی نظیر سورۃ ابراہیم میں أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا ہے۔

امر کی تفسیر نہی سے کیسے کی گئی؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ نہ عبادت کرو

مگر اسی کی، اس میں امر کی تفسیر نہی سے کی گئی ہے، یا جزو نہی سے کی گئی ہے، حالانکہ امر اور نہی آپس میں متضاد ہیں، (امر حکم دینے اور نہی روکنے کو کہتے ہیں)

جواب ① یہاں ایک لفظ امراً محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے اَمَرَ اَمرًا اقتضیٰ اَن لَّا تَعبُدُوا اِلَّا اِیَّاہُ یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا جس کا مقتضیٰ یہ ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جاتی اور حکم یہ ہے فَاِیَّایَ فَاعبُدُونِ خاص میری ہی عبادت کرو، یہاں مفعول کے مقدم ہونے سے حصر پیدا ہوا (اس لیے کہ تقدیم ماحقہ تاخیر حصر کا فائدہ دیتی ہے، جیسا کہ اِیَّاکَ نَعبُدُ وَاِیَّاکَ نَستَعِینُ ہے ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔

② امر کے بعد نہی محذوف ہے تقدیر عبارت یوں ہے اَمَرَ وَنَھیٰ پھر امر اور نہی کی علیحدہ علیحدہ تفسیر اَلَّا تَعبُدُوا اِلَّا اِیَّاہُ سے کی۔ ③ لفظ اَلَّا تَعبُدُوا اگرچہ لفظاً نہی ہے مگر من حیث المعنیٰ امر ہے، اس لیے آپ نے یہ کیوں کہا کہ کسی چیز کی تفسیر اس چیز کے ساتھ کرنا جو صورتاً اس کے متضاد ہو اور معناً موافق ہونا جائز ہے۔ اس کی موافقت کے مطلب کی دو وجوہات ہیں ایک وجہ یہ ہے کہ کسی چیز سے نہی کا مطلب اس کی ضد کا حکم دینا ہے، اللہ کی عبادت کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ غیر اللہ کی عبادت سے روکنا، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان اَلَّا تَعبُدُوا اِلَّا اِیَّاہُ کے مجموعہ کا مطلب یہ ہے کہ اسی ایک کی عبادت کرو، اس لیے تفسیر امر مطلق کی ہوگئی جو کہ ایک فرد ہے اس کے افراد میں سے اس لیے یہ جائز ہے۔

اِجعَلنِی عَلٰی خَزَائِنِ الاَرضِ

سوال حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تمام لوگوں سے بڑھ کر آخرت کی فکر کرنے والے اور دنیاوی مناصب کو ترک کرنے والے ہوتے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیوں فرمایا اِجعَلنِی عَلٰی خَزَائِنِ الاَرضِ مجھ کو مقرر کر ملک کے خزانوں

پر، آپ علیہ السلام نے ملک کے خزانوں کے متولی ہونے کا مطالبہ کیا یہ تو بہت بڑا دنیاوی منصب ہے۔

جواب حضرت یوسف علیہ السلام نے اس منصب پر فائز ہونے کا مطالبہ اس لیے کیا تاکہ اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نافذ کرنے اور عدل وانصاف قائم کرنے پر قادر ہو جائیں، جو انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کے مقاصد میں سے ہے اور اس بات کو یقین کی حد تک جاننے کی وجہ سے کہ یہ کام اس کے علاوہ کسی اور صحیح طریقے سے سرانجام نہیں دیا جاسکتا، اس لیے حضرت یوسف علیہ السلام کا یہ مطالبہ کرنا اللہ کی رضا مندی اور اللہ تعالیٰ کے بندوں کو نفع پہنچانے اور ان کی مصلحتوں کے لیے تھا، ملک ومنصب اور حب دنیا کے لیے نہیں تھا، اس کی تائید آپ علیہ السلام کے اس قول سے ہوتی ہے، فرماتے ہیں وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ یعنی اگر میں غیب جانتا ہوتا کہ قحط کب آئے گا تو قحط کے زمانے کے لیے بہت کچھ کھانے پینے کی اشیاء جمع کر لیتا، یہ جمع کرنا مالی لالچ اور حرص کی وجہ سے نہیں بلکہ ضرورت وتنگدستی کے زمانے میں فقیروں محتاجوں اور ضعیفوں کی اشک شوئی اور مدد کے لیے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس کا علم صرف انہیں کے پاس ہو اور کسی کے پاس نہ ہونے کی وجہ سے اس کا مطالبہ کرنا ان پر واجب ہو۔

جو چور نہیں اسے چور کیوں کہا؟

سوال حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے کیسے جائز ہوا کہ وہ اعلان کرنے والے یہ اعلان کرائیں أَيَّتُهَا الْعِيرُ إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ اے قافلہ والو! تم تو البتہ چور ہو، یہ تو کھلا بہتان ہے، غیر چور کو چور کے نام سے پکارنا اور بے ضرر شخص کو جھٹلانا ہے۔

جواب ① إِنَّكُمْ لَسَارِقُونَ کا یہ لفظ بطور توریہ تھا کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ جو کچھ کیا تھا وہ ایک طرح چوری کا فعل تھا، ان کے اس فعل کی

طرف اشارہ کرتے ہوئے ان کو سارق کے لفظ کے ساتھ پکارا گیا۔ ② یہ اعلان، اعلان کرنے والے شخص کے الفاظ تھے حضرت یوسف علیہ السلام کے الفاظ نہیں تھے۔
③ یہ حیلہ شرعیہ ہے جس کے ذریعے ضروری مصلحتوں اور منافع دینیہ تک رسائی ہوتی ہے جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق فرمان الٰہی ہے وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلَا تَحْنَثْ اور پکڑ اپنے ہاتھ میں سینکوں کا مٹھا پھر ان سے مارلے اور تم میں جھوٹا نہ ہوئیں ہے، اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کا کافر بادشاہ کے ہاتھ سے بچانے کے لیے اپنی بیوی کو میری بہن کہنا وغیرہ۔

یوسف علیہ السلام پر اظہارِ غم کیا بن یامین پر کیوں نہیں؟

سوال حضرت یعقوب علیہ السلام بولے، يَا أَسَفَىٰ عَلَىٰ يُوسُفَ اے افسوس! یوسف پر، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بن یامین علیہ السلام کے نہ آنے پر افسوس نہیں کیا بلکہ یوسف علیہ السلام پر افسوس کیا حالانکہ نئی مصیبت پرانی مصیبت کے مقابلے میں نفس پر زیادہ اثر انداز ہوتی ہے؟

جواب نئی مصیبت پرانی سے زیادہ شدید اس وقت ہوتی ہے جب دونوں برابر ہوں، یہاں معاملہ ایسا نہیں بلکہ یوسف علیہ السلام کی گم شدگی پر زمانہ دراز گزرنے کے باوجود غم تازہ تھا۔

کیا آنکھیں غم سے سفید ہو سکتی ہیں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ ان کی آنکھیں غم سے سفید ہو گئیں، حالانکہ غم سے آنکھوں کا سفید ہونا ثابت نہیں ہوتا نہ طب کی رُو سے اور نہ ہی عقل کے اعتبار سے۔

جواب ① حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے مِنَ الْحُزْنِ کی تفسیر مِنَ الْبُكَاءِ

رونے کی وجہ سے کی ہے یعنی حزن کی وجہ سے رونا پڑتا ہے، رونے سے آنکھیں خراب ہوتی ہیں۔ ② بعض یہ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ رونے سے آنکھ کی سیاہی جاتی رہتی ہے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہی کچھ تھا۔

کیا کافر ہی ناامید ہوتے ہیں یا مسلمان بھی؟

سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ إِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ بے شک ناامید نہیں ہوتے اللہ کے فیض سے مگر وہی لوگ جو کافر ہیں، حالانکہ بعض ایمان والے بھی شدید مصیبت میں مبتلا ہو کر یا گناہوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے فیض سے ناامید ہوتے ہیں، جیسا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص نے مرتے وقت اپنے گھر والوں کو حکم دیا کہ مرنے کے بعد اس کو جلا کر اس کی راکھ سمندر اور خشکی میں پھیلا دیں چنانچہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ورثاء نے ایسا ہی کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی جیسا کہ صحیح حدیث شریف میں مذکور ہے، اس شخص نے رحمت خداوندی سے ناامیدی ظاہر کی اور اس نا امیدی کی وجہ سے ایک اور گناہ کر بیٹھا وہ یہ کہ عقیدہ رکھا کہ اگر اس کو جلا کر اس کی راکھ سمندروں اور ہواؤں میں پھیلا دی جائے تو اللہ تعالیٰ عذاب دینے پر قادر نہیں ہوں گے اور عذاب سے بچ جائے گا، اس سب کچھ کے باوجود اسے معاف کیا گیا تو معلوم ہوا کہ وہ شخص ایمان کی حالت میں مرا ہے نہ کہ کفر کی حالت میں۔

جواب ظاہر آیت کا تقاضا یہی ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کفر ہے، اس لیے جس مؤمن سے اللہ سے ناامیدی متحقق ہو جائے وہ کافر ہو گا جب تک کہ وہ دوبارہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے پرامید ہو کر دوبارہ حلقہ بگوش اسلام نہ ہو جائے اور حدیث شریف میں جس شخص کی مغفرت کا ذکر اوپر کیا گیا ہے کہ ہم نہیں مانتے وہ اللہ کی رحمت سے ناامید ہو کر کافر نہیں ہوا، بلکہ جب اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ دنیا میں

پیدا کیا تو وہ رحمت خداوندی پر یقین کرتے ہوئے دوبارہ مسلمان ہوا، اسی وجہ سے اس کی مغفرت ہوئی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ موت سے کچھ دیر قبل رحمت الٰہی سے پر امید ہوا ہو اور اپنی وصیت سے رجوع کرنے کا موقع نہ ملا ہو اور حالت اسلام میں مرا ہو۔

سجدہ سے مراد کون سا سجدہ ہے؟

سوال وَخَرُّوا لَهٗ سُجَّدًا اور سب گر گئے یوسف علیہ السلام کے سامنے سجدہ میں، غیر اللہ کے سامنے سجدہ کرنا ان کے لیے کیسے جائز ہوا؟

جواب ① ہو سکتا ہے یہ سجدہ تعظیمی و تکریمی ہو جیسا کہ ہم کسی کی عزت و تکریم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں۔ ② یہ پیشانی کو زمین پر رکھ کر سجدہ نہیں تھا بلکہ رکوع کی مانند جھکنا تھا مگر اللہ تعالیٰ کے فرمان میں خَرُّوا اس بات کے منافی ہے، جہاں تک خَرَّ رَاكِعًا کا تعلق ہے اس سے مراد رکوع نہیں سجدہ ہے جیسا کہ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ میں رکوع سے مراد نماز ہے۔ ③ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ خَرُّوا لَهٗ میں ل تعدیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ ل سببیہ ہے یعنی حضرت یوسف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کے شکرانے کے لیے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو گئے۔ ④ بعض نے کہا کہ لہ میں ضمیر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ رہی ہے یعنی اللہ کے سامنے سجدہ میں گر گئے، مگر اگلی آیت يٰٓاَبَتِ هٰذَا تَاْوِيْلُ رُءْيَايَ مِنْ قَبْلُ قَدْ جَعَلَهَا رَبِّيْ حَقًّا اباجان! یہ بیان ہے میرے اس پہلے خواب کا، اس کو میرے رب نے سچ کر دیا، اس جواب کی مساعد نہیں۔

قید خانے سے نکالنے پر شکر اور کنویں سے نکلنے کا تذکرہ نہیں؟

سوال حضرت یوسف علیہ السلام نے جیل سے نکلنے کی نعمت کو ان الفاظ وَقَدْ اَحْسَنَ بِيْٓ

إِذْ أَخْرَجَنِي مِنَ السِّجْنِ اللہ نے انعام کیا مجھ پر جب مجھ کو نکالا قید خانے سے، سے ذکر کیا مگر کنویں سے نکلنے کی نعمت عظمیٰ کو بیان نہیں کیا، حالانکہ کنواں سے نکلنا جان بچنے کی وجہ سے سب سے بڑی نعمت ہے ؟

جواب قید خانہ سے خلاصی کی نعمت کا تذکرہ کرنا اور کنویں سے نجات پانے کی نعمت کو ذکر نہ کرنے کی چند وجوہ ہیں، ① پہلی وجہ: قید کی محنت و مشقت مدت کے طویل ہونے کی بناء پر کنویں کی تکلیف سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ قید خانہ میں سالہاسال رہے اور کنویں میں چند دن رہے۔ ② دوسری وجہ: کنویں کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ بھائیوں کو معاف کرنے اور لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ کہنے کے بعد ان کے لیے توبیخ و تقریع نہ ہو۔ ③ تیسری وجہ: قید خانے سے نکلنا حکمرانی و عزت و شرف ملنے کا سبب بنا اور کنویں سے نکلنا غلامی اور قید کا پیش خیمہ ہوا، اس لیے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ ④ چوتھی وجہ: قید خانہ کی زندگی کنویں کی زندگی سے زیادہ دشوار اور مشکل تھی، اس لیے کہ اس میں اوباش، رذیل لوگوں اور دین کے دشمنوں کے ساتھ مصاحبت تھی جب کہ کنویں کی زندگی میں حضرت جبریل امین علیہ السلام اور دیگر فرشتوں سے ملاقات تھی جس کی وجہ سے انس حاصل ہوتا۔

تَوَفَّنِي مُسْلِمًا کیوں فرمایا؟

سوال حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کیسے فرمادیا کہ تَوَفَّنِي مُسْلِمًا اے اللہ! حالت اسلام میں مجھے وفات دیجیے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہر نبی اسلام ہی کی حالت میں مرتا ہے؟

جواب ① ممکن ہے یہ الفاظ انتہائی خوف کے عالم میں فرمائے ہوں اور انتہائی شدید خوف کی وجہ سے یہ علم ذہول ہو گیا ہو۔ ② علم کے باوجود ایسی دعا اس لیے کی تاکہ عبودیت ظاہر ہو اور خاتمہ کے صحیح ہونے کی طلب میں شدید رغبت ہو اور یہ بھی

ہو سکتا ہے کہ یہ اپنی امت کی تعلیم کے لیے ہو یا ثواب کے حصول کے لیے ہو۔

سوال وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللّٰهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اور نہیں ایمان لاتے اللہ پر بہت لوگ مگر ساتھ ہی شرک بھی کرتے ہیں، ایمان اور شرک آپس میں ایک دوسرے کی ضد ہیں، ایک شخص مومن اور مشرک کیسے ہو سکتا ہے؟

جواب ① مطلب یہ ہے کہ نہیں ایمان لاتے ان میں سے اکثر اس بات پر کہ اللہ ان کا رازق اور خالق ہے اور زمین وآسمان کا خالق ہے، زبانی مسلمان ہوتے ہیں مگر بت پرستی کرکے اپنے فعل سے شرک کے مرتکب ہوتے ہیں۔ ② اس سے مراد منافقین ہیں جو اپنی زبانوں سے زبانی کلامی ایمان لاتے تھے مگر اعتقاداً دلوں سے شرک کرتے تھے۔ ③ اس سے مراد اس وقت کے عرب کا تلبیہ ہے یعنی وہ اپنے تلبیہ میں یہ کہا کرتے تھے لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ إِلَّا شَرِيكًا هُوَ لَكَ تَمْلِكُهُ وَمَا مَلَكَ تو اول تلبیہ میں وہ شریک خداوندی کی نفی کرکے ایمان کا اظہار کرتے اور آخر تلبیہ میں شریکوں کا اثبات کرتے ہوئے شرک کرتے تھے۔

تلبیہ میں لام کی بحث

سوال یہ تلبیہ سارے کا سارا توحید پر مشتمل ہے اس میں شرک نہیں ہے۔ اس لیے کہ ان کے قول الا شریکا هو لك کا مطلب ہے الا شریکا ہو مملوک لک ہے یعنی ایسے شریک جن کے آپ مالک ہیں۔

جواب لام تملیک کے معنٰی میں ہے، برابری میں تعلق پیدا کرنے کے لیے نہیں ہے، الا شریکا میں بھی دو احتمال ہیں ① حقیقی استثناء ہو۔ ② مجازی ہو، پہلی صورت کی توضیح یہ ہے اگر لام کو عام معنٰی یعنی اختصاص کے معنٰی میں لیں تو ان کے قول لا شریک لک اللہ تعالیٰ کے تمام شریکوں کی نفی ہو گی، چاہے برابری کی صورت میں یا مملوکیت کی صورت میں پھر اس پر استثناء آجائے تو وہ استثناء استثناء حقیقی ہو گا اور

اگر لك کے لام کو اپنے تینوں معانی ملک ، استحقاق، اختصاص اور علیت میں مشترک مانیں تو بھی ان کا قول لا شریك لك عام ہو گا ان لوگوں کے نزدیک جو عموم مشترک کے قائل ہیں تو اس صورت میں بھی استثناء، استثناء حقیقی ہو گا۔

اور جو لوگ عموم مشترک کے قائل نہیں ہیں تو اس وقت لام اپنے معانی میں سے کسی ایک معنٰی پر محمول ہو گا جو شرکت کے تعلق کے لیے ہو گا، اس صورت میں استثناء مجازی ہو گا جو مدح کی تاکید کے لیے ہو گا جو بظاہر مشابہ ذم ہے، یہ بھی بلاغت کی ایک قسم ہے جو علم بیان میں مذکور ہے جیسا کہ مندرجہ ذیل شعر ہے

وَلَا عَیبَ فِیهِم غَیرَ أَنَّ سُیُوفَهُم ... بِہِنَّ فُلُولٌ مِّن قِرَاعِ لکتایب.

ان میں کوئی عیب نہیں سوائے اس کے کہ ان کی تلواریں فوجوں کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے کند ہو گئی ہیں۔

مطلب یہ ہے کہ اگر یہ عیب ہے تو ان میں یہ عیب موجود ہے حالانکہ یہ عیب نہیں ہے تو ان میں بھی کوئی عیب نہیں ہے، اس طرح مسئلہ زیر بحث میں ہے کہ اگر تیرے مملوک کے اندر تیری برابری کی صلاحیت ہے تو یہ تیرے شریک ہوں گے حالانکہ ان میں تیرے شریک بننے کی صلاحیت ہر گز نہیں، تو پھر تیرا شریک بھی کوئی نہیں، اس لیے کہ جو کوئی بھی آپ کا شریک ہونے کا دعوی کرے گا وہ آپ کا مملوک ہے۔

پہلی صورت کی بابت ہم کہیں گے یہ صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ہم لام کو اس کے حقیقی معنٰی عام یعنی اختصاص پر محمول کریں گے تو اس سے کفر لازم آئے گا، اس طور پر کہ شریک کی نفی بغیر استثناء کے کی گئی۔

سُوْرَۃُ الرَّعۡدِ

وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ بِاللَّيْلِ وَسَارِبٌ بِالنَّهَارِ اور جو چھپ رہا ہے رات میں اور جو گلیوں میں پھرتا ہے، یہاں مَنْ هُوَ مُسْتَخْفٍ میں مَنْ لایا اور سَارِبٌ سے پہلے مَنْ نہیں لایا، یعنی مَنْ هُوَ سَارِبٌ نہیں فرمایا حالانکہ اس صورت میں چھپنے اور ظاہر ہونے والے دونوں برابر ہوتے اور ماقبل کے جملوں میں مَنْ أَسَرَّ الْقَوْلَ اور مَنْ جَهَرَ بِهِ کے ساتھ موافقت بھی ہوتی؟

جواب سَارِبٌ کا عطف مُسْتَخْفٍ پر نہیں ہے بلکہ من پر ہے، تو استواء کا معنیٰ مُسْتَخْفٍ پر ہوا اور لفظ مَنْ تثنیہ کے معنی میں ہے یعنی دونوں کو شامل ہے جیسا کہ اس شعر میں ہے تَكُن مِثلَ مَن یاذِئبُ یصطحبان اے بھیڑیے! ہم ان دونوں کی طرح ہوں گے جو ایک ساتھ ہوتے ہیں۔

دُعا کا معنیٰ عبادت

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ اور جتنی پکار ہے کافروں کی سب گمراہی اور بے کار ہے، حالانکہ سخت شدائد اور خوفناک وقت میں بھی جب کفار دعا کرتے ہیں، دریا میں غرق ہونے کے وقت جب دعا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتے ہیں؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ کفار جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں وہ گمراہی ہے یعنی یہاں دعا عبادت کے معنیٰ میں ہے اور آیت وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ سے بھی

اس کی تائید ہوتی ہے، یہاں یَدْعُونَ یَعْبُدُونَ کے معنیٰ میں ہے۔

لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ

سوال لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ کیوں نہ اتری اس پر کوئی نشانی اس کے رب کی طرف سے، اور آیت قُلْ إِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ أَنَابَ فرما دیجیے! اللہ گمراہ کرتا ہے جس کو چاہے اور راہ دکھلاتا ہے اپنی طرف اس کو جو رجوع کرے، میں مطابقت کیسے ہو گی؟

جواب اصل یہ کلام تعجب کے قائم مقام ہے یعنی تعجب کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے، اس لیے کہ آپ ﷺ کو جو کثیر معجزات عطا کیے گئے ہیں، آپ ﷺ سے پہلے کسی نبی کو اتنے معجزات سے نہیں نوازا گیا، صرف ایک قرآن معجزہ در معجزہ ہے، جب ان کفار نے آپ کے اس عظیم معجزے کو معجزہ ہی شمار نہیں کیا اور کہنے لگے کہ کوئی معجزہ آپ سے صادر نہیں ہوا تو یہ انتہائی تعجب کا مقام ہے، گویا ان سے یہ کہا گیا ہے کہ مَا أَعْظَمُ عِنَادُكُم وَمَا أَشَدُّ تَصْمِيْمُكُمْ عَلَى كُفْرِكُمْ تمہارا عناد کتنا بڑا ہے؟ اور اپنے کفر پر تم کس طرح برقرار رہتے ہو؟

مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ بھلا جو لیے کھڑا ہے ہر کسی کے سر پر جو کچھ اس نے کیا ہے اور آیت وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ اور اللہ کے ساتھ برابر ٹھہراتے ہیں، کے درمیان مطابقت کیسے ہو گی؟

جواب اس میں کچھ محذوف ہے، تقدیر عبارت کی یوں ہے أَفَمَنْ هُوَ رَقِيبٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ صَالِحَةٍ وَّطَالِحَةٍ يَعْلَمُ مَا كَسَبَتْ مِنْ خَيْرٍ وَّشَرٍّ وَيُعِدُّ لِكُلٍّ جَزَاءً كَمَنْ لَّيْسَ كَذٰلِكَ، وَهُوَ الصَّنَمُ یعنی کیا وہ ذات جو ہر نفس نیک ہو یا بد کے ہر عمل کو جانتی ہے اور ہر عمل کا بدلہ اور سزا دے سکتی ہے، برابر ہو سکتی ہے اس چیز کے جو

اس جیسی نہیں ہے، نہ جانتی ہے نہ سن سکتی ہے ہر گز برابر نہیں ہو سکتی، یہ بیان کرنے کے بعد کفار کے بارے فرمایا کہ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ یہ کفار اللہ تعالیٰ کے لیے شریک ٹھہراتے ہیں، یا تقدیر عبارت یوں ہو گی أَفَمَن هُوَ بِهٰذِهِ الصِّفَةِ يَغفِلُ عَن أَهلِ مَكَّةَ وَأَقوَالِهِم وَأَفعَالِهِم وَجَعَلُوا لِلّٰهِ شُرَكَاءَ یعنی وہ ذات ان عظیم صفات سے متصف ہو کیا وہ اہل مکہ کے اقوال وافعال اور ان کی بت پرستی سے غافل ہو سکتی ہے؟

قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قُلْ إِنَّمَا أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللّٰهَ فرما دیجیے! مجھ کو یہی حکم ہوا ہے کہ بندگی کروں اللہ کی، اس آیت کا اس سے پہلے والی آیت وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَنْ يُنْكِرُ بَعْضَهُ اور بعض فرقے نہیں مانتے اس کی بعض بات، کے ساتھ کیا جوڑ ہے؟

جواب اصل میں یہ منکرین کو جواب ہے، مطلب یہ ہے کہ میرے پاس جو وحی آئی ہے اس میں مجھے یہی حکم دیا گیا ہے کہ میں صرف ایک اللہ کی عبادت کروں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤں، ان کا بعض چیزوں کا انکار اللہ کی عبادت اور توحید کا انکار ہے، یہی جواب علامہ زمخشری نے دیا ہے۔

وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور فریب کر چکے ہیں جو ان سے پہلے تھے، سے ان کے لیے مکر کو ثابت کیا اور اپنے فرمان فَلِلّٰهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا سو اللہ کے ہاتھ میں ہے سب فریب، سے ان کے مکر کی نفی کی؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ ماکرین کا مکر بھی اللہ کا پیدا کردہ ہے، سب کام اللہ کے ارادے سے ہوتے ہیں، اسی وجہ سے اللہ کی طرف مکر کو منسوب کرنا درست

ہوا۔ ② ان کی سازش و مکر کو اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں گویا کالعدم قرار دیا، لہذا ان کے لیے مکر کا اثبات باعتبار کسب اور ان سے اس کی نفی باعتبار خلق کے ہے۔

سورۃ ابراہیم

بِلِسَانِ قَوْمِهٖ کا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهٖ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ** اور کوئی رسول نہیں بھیجا ہم نے مگر بولی بولنے والا اپنی قوم کی تاکہ ان کو سمجھائے، یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے حق میں تو مناسب ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام تمام عالم کے لیے مبعوث نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنی اپنی قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، تو اسی قوم کی زبان میں انہیں پیغام پہنچاتے تاکہ وہ پیغام الٰہی کو سمجھ سکیں اور پیغام الٰہی کو نہ سمجھنے کا بہانہ نہ کر سکیں۔

جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو تمام انسانوں کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تھے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللّٰهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا** آپ فرما دیجیے! اے لوگو، میں تم سب کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، دوسری آیت میں ارشاد ہے **وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ** ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے مبعوث کیا ہے، اگر یوں کہا جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی قوم عرب کی طرف مبعوث کرنا اہل عرب کی حجت کو قطع کرنے کے لیے ہے تو عرب کے علاوہ دیگر انسانوں کی حجت تو جوں کی توں برقرار رہے گی؟

جواب ① ایک زبان میں قرآن کریم کا نزول تمام کے لیے کافی ہے، اس لیے کہ ترجمہ باقی زبان والوں کی ضرورت کو پورا کرتا ہے۔ ② ایک زبان میں نازل ہونا تحریف و تبدیل کے لیے بعید تر ہے اور نزاع سے محفوظ ہے۔ ③ اگر تمام لوگوں کی زبانوں میں نازل ہوتا اور ہر زبان میں معجزہ ہوتا اور نبی ہر قوم کی زبان میں ان سے کلام کرتے تو یہ ایک قسم کا مجبور کرنا ہوتا، انبیاء کرام علیہم السلام کی بعثت کا مقصد کسی کو مجبور کر کے اسلام میں داخل کرنا نہیں بلکہ ہر ایک کو اختیار ہے، لہٰذا ایک زبان میں نازل ہونا کافی ہے تو بہتر ہے کہ اس زبان میں نازل ہو جو نبی کے قریب ترین لوگوں کی زبان ہے تاکہ ان کے قریب تر ہونے کی وجہ سے ان سے فیض یاب ہونے میں آسانی ہو۔

قصہ ذبح ایک ہی ہے پھر کہیں واؤ کے ساتھ اور کہیں بغیر واؤ کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَيُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ آل فرعون تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے ہیں جب کہ سورۃ الاعراف میں فرمایا کہ يُقَتِّلُونَ اور سورۃ البقرہ میں يُذَبِّحُونَ بغیر واؤ کے لائے ہیں حالانکہ قصہ ایک ہی ہے۔

جواب جہاں بغیر واؤ کے یذبحون ہے وہاں ذبح اور قتل کو عذاب کی تفسیر و تفصیل کے طور پر لایا گیا ہے اور جہاں واؤ کے ساتھ لایا گیا ہے وہاں مستقل طور پر عذاب کو علیحدہ بیان کیا گیا ہے اس لیے اس کا مستقل عذاب ہونا زیادہ واضح ہے، اس لیے اس کے مکمل عذاب ہونے کو بیان کرنے کے لیے واؤ کو لایا گیا جو زیادہ ابلغ ہے۔

کیا کفار کے کچھ گناہ معاف ہوں گے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ تاکہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے، یہاں کچھ گناہ بخشنے کا کیا مطلب ہے؟

جواب من تبعیضیہ کے ساتھ مغفرت صرف کفار سے خطاب میں آئی ہے جیسا کہ

سورۃ نوح میں يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ اور سورۃ الاحقاف میں يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ اے قوم میری مانو، اللہ کے بلانے والے کو اور اس پر یقین لاؤ کہ بخشے تم کو کچھ گناہ تمہارے اور مومنین کے ساتھ خطاب میں بغیر تبعیض کے آیا ہے جیسا کہ سورۃ الصف میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَى تِجَارَةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ (۱۰) تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۱) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ سورۃ الاحزاب کے آخر میں يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (۷۰) يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ ان آیات اور دوسری آیات میں مسلمانوں کے ساتھ خطاب میں من تبعیضیہ نہیں لائی گئی جب کہ اور خطاب کفار میں لائی گئی ہے۔

یہ صرف دونوں مخاطبین کے ساتھ خطابوں میں فرق بیان کرنے کے لیے کیا گیا تاکہ وعدہ میں دونوں مخاطبین برابر نہ ہوں یہ مطلب نہیں کہ کفار کے کفر پر برقرار رہنے کے باوجود ان کے بعض گناہ معاف ہوں گے، اس جواب کی تائید سورۃ نوح اور سورۃ لاحقاف کی ان آیتوں سے بھی ہوتی ہے کہ جن میں مغفرت کو ایمان کے ساتھ مشروط کیا گیا ہے۔ ② بعض گناہوں کو معاف کرنے کا مطلب ہے کہ حقوق اللہ میں کمی کے گناہ معاف ہوں گے اور حقوق العباد کے گناہ معاف نہیں ہوں گے۔ ③ مِنْ ذُنُوبِكُمْ میں لفظ مِنْ زائد ہے۔

توکل کو مکرر لانے کی وجہ

سوال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ اہل ایمان اللہ ہی پر بھروسہ کریں، جب کہ دوسرے مقام پر فرمایا کہ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ بھروسہ کرنے والے اللہ ہی پر بھروسہ کریں، توکل کو مکرر کیوں لایا گیا؟

جواب پہلا امر توکل پیدا کرنے کے لیے ہے اور دوسرا امر توکل کو اپنے قلب و نظر میں جاگزیں کرنے کے لیے ہے، اسی بناء پر توکل کو دو بار استعمال کیا گیا۔

کافروں کا نبیوں سے کہنا کہ ہمارے دین میں واپس آجاؤ

سوال کافروں نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے کیوں کہا کہ أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا یا لوٹ آؤ ہمارے دین میں؟ عود (لوٹنا) تو سابقہ حالت کی طرف لوٹنے کو کہتے ہیں اور رسول علیہ السلام کبھی بھی ملتِ کفر پر نہیں ہوتے تو لوٹنے کا کیا مطلب؟

جواب لفظ عود کلام عرب میں اکثر تبدیلی کے معنیٰ میں بھی مستعمل ہوتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں عَادَ فُلَانٌ يُكَلِّمُنِي فلان شخص مجھ سے باتیں کرنے لگا، وَعَادَ لِفُلَانٍ مَالٌ فلاں کو مال مل گیا، جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں، قرآن کریم میں بھی عود اسی معنیٰ میں استعمال ہوا ہے جیسا کہ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ② کفار نے اپنے زعم فاسد کے مطابق رسولوں کو خطاب کیا کہ ان کے زعم کے مطابق رسول پہلے اپنی قوم کی ملت میں ہوتا ہے بعد میں اس سے پھر جاتا ہے۔ ③ کفار نے رسول علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والے مومنین سب کو خطاب کیا اور خطاب میں اکثریت کو واحد پر غلبہ دیا (یعنی امت پہلے اپنے کفریہ دین پر ہوتی ہے پھر اپنے دین کو چھوڑ کر نبی کے دین کی طرف منتقل ہو جاتی ہے)

سوال اور جواب کے درمیان مطابقت

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں جواب سوال کے مطابق کس طرح ہے؟ وَبَرَزُوا لِلَّهِ جَمِيعًا فَقَالَ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا مِنْ عَذَابِ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ قَالُوا لَوْ هَدَانَا اللَّهُ لَهَدَيْنَاكُمْ اور سامنے کھڑے ہوں گے اللہ کے سارے، پھر کہیں گے کمزور بڑائی والوں کو، ہم تو تمہارے تابع تھے سو بچاؤ گے ہم کو اللہ کے عذاب سے کچھ؟ وہ بڑائی والے کہیں گے

اگر ہدایت کرتا ہم کو اللہ تو البتہ ہم تم کو ہدایت کرتے۔

جواب ① تابع لوگ جب اپنے مذکورہ قول سے اپنے بڑوں کی توبیخ کریں گے تو مستکبرین گمراہ ہونے اور گمراہ کرنے کے گناہ کو اللہ تعالیٰ پر ڈال دیں گے اور کہیں گے لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا اگر اللہ چاہتے تو ہم نہ ہمارے آباؤاجداد شرک کرتے، اور لَوْ شَاءَ اللّٰهُ مَا عَبَدْنَا مِنْ دُونِهِ مِنْ شَيْءٍ اگر اللہ چاہتے تو ہم ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرتے ہوتے۔ یہی بات منافقین بھی کہیں گے آخرت میں جس طرح دنیا میں کہا کرتے تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے يَوْمَ يَبْعَثُهُمُ اللّٰهُ جَمِيعًا فَيَحْلِفُونَ لَهُ كَمَا يَحْلِفُونَ لَكُمْ اس دن اللہ ان منافقین کو اٹھائیں گے وہ اللہ کے سامنے قسمیں کھائیں گے جیسے تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں۔

② اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں آخرت میں راہ نجات پر ڈال دیا تو ہم تمہاری رہنمائی کریں گے اور تمہیں بھی راہ جنت میں ساتھ لے چلیں گے جیسا کہ دنیا میں تمہیں راہ ہلاکت پر چلاتے تھے۔

سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا

سوال سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا اب برابر ہے ہمارے حق میں ہم بے قراری کریں یا صبر کریں کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟

جواب ماقبل سے اس کا جوڑ اور ربط یہ ہے کہ ضعفاء کا اپنے مقتداؤں کو ڈانٹنا اور عذاب میں مبتلا ہو کر جزع و فزع کی وجہ سے ہے تو جواب میں ان کے سرداروں اور مقتداؤں نے کہا سَوَاءٌ عَلَيْنَا أَجَزِعْنَا أَمْ صَبَرْنَا مَا لَنَا مِنْ مَحِيصٍ یعنی ہم اور تم دونوں اس عذاب میں مبتلا ہیں، جزع و فزع سے کچھ کام نہیں بنتا نہ ہی توبیخ و عتاب کا کوئی فائدہ ہے، کیونکہ معاملہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔

قرآن میں ماضی اور مضارع کا ایک دوسرے کی جگہ استعمال

سوال وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ بولا شیطان جب فیصلہ ہو چکا سب کا، بے شک اللہ نے تم سے کیا تھا سچا وعدہ، اللہ تعالیٰ نے شیطان کے قول کو لفظ ماضی سے تعبیر کیا حالانکہ اس قول کو شیطان قیامت کے دن کہے گا؟

جواب جب التباس کا خطرہ نہ ہو تو ماضی کی جگہ مضارع اور مضارع کی جگہ ماضی کا صیغہ استعمال کرنا جائز ہے، چنانچہ قرآن کریم میں بہت سی جگہوں پر اس کی مثالیں موجود ہیں، ماضی کی جگہ مضارع کا صیغہ استعمال ہونے کی مثال وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ ہے میں تتلوا مضارع کا معنیٰ تلت ہے، اسی طرح دوسری مثال میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ یہاں تَقْتُلُونَ بمعنی قَتَلتُم ہے، اسی طرح خطیئہ شاعر کا ایک شعر ملاحظہ فرمائیں

شَهِدَ الْخَطِيئَةُ يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ... أَنَّ الْوَلِيدَ أَحَقُّ بِالْعُذْرِ

اس لیے ان مذکورہ مثالوں میں عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ اسی طرح اللہ کے فرمان مِنْ قَبْلُ، خطیئہ کے قول يَوْمَ يَلْقَى رَبَّهُ اور اللہ کے فرمان لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ کی وجہ التباس نہیں ہو رہا ہے کیونکہ فیصلہ قیامت کے دن ہی ہوگا، اس لیے ماضی کی جگہ مضارع اور مضارع کی جگہ ماضی استعمال کی گئی۔

ظالموں کو گمراہ کرنے کا مطلب؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَيُضِلُّ اللَّهُ الظَّالِمِينَ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کر دیتا ہے حالانکہ ہم بہت سے ظالموں کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ نے انہیں اسلام کی طرف ہدایت دی، انہیں توبہ کی توفیق ملی اور وہ متقی پرہیزگار لوگوں میں ہو گئے۔

جواب ① یُضِلُّ اللّٰهُ الظّٰلِمِیۡنَ کا مطلب ہے کہ یہ ظالم لوگ جب تک اپنے ظلم اور کفر پر مسلسل برقرار رہیں گے اور غور و فکر سے کام نہیں لیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت نہیں دیں گے۔ ② اس سے مراد وہ ظالمین ہیں جن کے بارے میں ازل سے یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ یہ لوگ مرتے دم تک ایمان نہیں لائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اس گمراہی سے نہیں نکالیں گے بلکہ ان کو گمراہی پر برقرار رکھیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو کلمہ توحید پر ثابت قدم رکھتے ہیں۔ ③ آیت کا معنیٰ ہے کہ قیامت کے دن مشرکین کو جنت کی راہ پر نہیں چلائیں گے۔

وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنۡدَادًا لِّيُضِلُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِهٖ

سوال اللہ تعالیٰ نے کافروں کے بارے میں یہ کیسے فرمادیا کہ وَجَعَلُوا لِلّٰهِ اَنۡدَادًا لِّيُضِلُّوۡا عَنۡ سَبِيۡلِهٖ اور ٹھہرائے اللہ کے لیے مقابل کہ بہکائیں لوگوں کو اس کی راہ سے، حالانکہ بت پرستی سے ان کا مقصود دوسروں کو بہکانا نہیں تھا بلکہ وہ تو بتوں کی عبادت تقرب الی اللہ کی غرض سے کرتے تھے جیسا کہ ان کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے مَا نَعۡبُدُهُمۡ اِلَّا لِيُقَرِّبُوۡنَاۤ اِلَى اللّٰهِ زُلۡفٰى

جواب لِيُضِلُّوۡا کا لام لام غرض نہیں ہے بلکہ انجام و عاقبت کے لیے ہے جیسا کہ آیت فَالۡتَقَطَهٗۤ اٰلُ فِرۡعَوۡنَ لِيَكُوۡنَ لَهُمۡ عَدُوًّا وَّحَزَنًا کا لام عاقبت و انجام کے معنیٰ میں ہے۔ شاعر کا قول ہے

لِدُوا لِلۡمَوۡتِ وَابۡنُوا لِلۡخَرَاب .... دوسرا شاعر کہتا ہے

فَلِلۡمَوۡتِ تَغۡذُوا الوالدات سخالها ... كما لخراب الدهر تبنى المساكن.

تو آیت کا مطلب یہ ہے اللہ کے ساتھ دوسروں کو برابر ٹھہرانا مفضی الی الضلال یا اضلال ہے تو گویا انہوں نے بت پرستی ہی گمراہ کرنے کے لیے اختیار کی ہے۔ قرآن کریم میں اور کلام عرب میں اس کی بہت سی مثالیں اور نظیریں موجود ہیں۔

يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ آمَنُوا يُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ فرمادیجیے! میرے بندوں کو جو ایمان لائے ہیں، قائم رکھیں نماز اور خرچ کریں ہماری دی ہوئی روزی میں سے پوشیدہ اور ظاہر، پہلے اس سے کہ آئے وہ دن جس میں نہ سودا بازی ہے اور نہ دوستی، اس دن لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ کے وصف کے ساتھ امر بالصلوٰۃ اور حکم بالانفاق کی کیا مطابقت ہے؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے بندوں سے کہہ دیجیے اس دن (قیامت) آنے سے پہلے کہ جس میں دنیاوی تجارت اور عوض معاوضے کام نہیں آئیں گے نماز، صدقات وغیرہ نیک اعمال کو ادا کریں تاکہ اس دن کام آئیں گے، دنیاوی سکے وہاں نہیں چلیں گے۔ پس یہی مطابقت ہے۔

کیا قیامت کے دن بیع اور دوستی ہوگی؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خِلَالٌ قیامت کے دن نہ کوئی خرید وفروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی، جیساکہ دوسری آیت سے معلوم ہو رہا ہے الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ اور حدیث شریف سے بھی قیامت کے دن کی دوستی کا ثبوت ملتا ہے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے المرء مع من احب انسان کا حشر اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ اس کی محبت ہو۔

جواب نماز نہ پڑھنے والوں اور زکوٰۃ نہ دینے والوں میں اس دن کوئی دوستی نہیں ہوگی، جہاں تک نماز قائم کرنے والوں اور زکوٰۃ ادا کرنے والوں کا تعلق ہے ان کی آپس میں دوستی ہوگی، جیساکہ اوپر کی آیت سے معلوم ہو رہا ہے۔

تسخیر کا کیا مطلب

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ اور کام پر لگادیا تمہارے سورج اور چاند کو ایک دستور پر برابر اور کام میں لگادیا تمہارے رات اور دن کو، حالانکہ مسخر اس کو کہتے ہیں جو انسان کی اطاعت کرتا ہو اور جیسے چاہے ان کو استعمال کر سکتا ہو اور اپنے حکم کے مطابق چلا سکتا ہو جیسا کہ غلام، چوپائے وغیرہ ہیں جب کہ شمس وقمر، لیل ونہار انسان کے اختیار سے نہیں چلتے؟

جواب ① جب سورج چاند کا طلوع وغروب اور دن ورات کا یکے بعد دیگرے آمد ورفت ہمارے فائدے کے لیے ہے اور ان سے ہماری منفعتیں متعلق ہیں، چاہے یہ مخلوقات چاہیں یا نہ چاہیں یہ منفعتیں انسان کو حاصل ہیں تو مسخر کے مشابہ ہو گئے، اسی وجہ سے اس کے لیے تسخیر کے الفاظ استعمال کیے گئے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا تم کہو پاک ہے وہ ذات جس نے ہمارے لیے اس سواری کو مسخر کیا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا تاکہ بعض ان میں سے بعض کو مسخر کرے، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اور تمہارے لیے کشتیوں کو مسخر کیا، اور کلام عرب میں کہا جاتا ہے فُلَانٌ مُسَخَّرٌ لِفُلَان، یہ اس وقت کہتے ہیں جب دوسرا اس کا مطیع اور فرمانبردار ہو، اس کے احکامات کو مانے اور اس کے نواہی سے رکے۔

② یہ مخلوقات ہماری منفعت اور ہماری ضروریات کی وجہ سے بحکم الٰہی چلتی ہیں انہی کو مسخر کہتے ہیں، تسخیر کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف درست ہے، اس لیے کہ وہ فاعل تسخیر ہے اور بندوں کی طرف بھی درست ہے، اس کی تسخیر کے منافع سے ہم بہرہ مند ہو رہے ہیں، تسخیر کا نفع ہماری طرف لوٹ رہا ہے لہذا دونوں اضافتیں درست ہیں۔

وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ اور عطا کرتا ہوں تمہیں جو کچھ تم مانگتے ہو، جب کہ جو کچھ ہم مانگتے ہیں تمام کا تمام عطا نہیں ہوتا بلکہ بعض دعا قبول ہوتی ہے اور بعض نہیں؟

جواب یہاں من تبعیضیہ ہے مطلب یہ ہے کہ تمہارے کل مسؤلات میں بعض تمہیں عطا کرتا ہوں۔ مگر اس جواب پر پھر سوال وارد ہوتا ہے کہ یہ دو وجوہات کی بناء پر درست نہیں ہے پہلی وجہ: پورا عطاء نہ کر کے احسان جتلانا اچھا نہیں ہے۔ دوسری وجہ: یہ جواب وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو پوری شمار نہیں کر سکو گے، کے مطابق نہیں ہے۔

جواب اول: اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطاء کردہ نعمتیں منع کردہ سے زیادہ ہیں اور ہماری مصلحتوں کی وجہ سے جو کچھ نہیں ملا ہے اس کا بھی نفع اور فائدہ اس لیے اور جو ہمارے فائدے میں نہیں ہے ان کا عطا نہ ہونا ہی بہتر ہے اور اس پر احسان جتلانا بھی اچھا ہے، اس طرح مابعد کی آیت سے بھی ربط ہو گیا۔

جواب ثانی: اصل سوال کا دوسرا جواب بھی دیا گیا ہے، ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام دعا کرنے والوں کی دعاؤں اور مانگنے والوں کے ہر ہر سوال کے بعض حصے عطاء کیے ہوں، اس صورت میں وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ کہنا درست ہو گا، اس کی توضیح یہ ہے کہ ہو سکتا ہے ایک شخص نے جو کچھ مانگا وہ اس کو نہیں دیا گیا لیکن کسی خاص مصلحت اور خاص فائدے کے لیے کسی دوسرے کو دے دیا گیا، لہذا انسانوں کو مانگی ہوئی تمام چیزیں عطا تو ہوئیں لیکن سب کو سب چیزیں نہیں ملیں، مصلحت اور حکمت کے تقاضے کے مطابق بعض کو بعض اور بعض کو دوسری چیزیں عطا کی گئیں۔

اِحصاء اور عدد کا معنیٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے، حالانکہ احصاء اور عدد (شمار کرنا) دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے، جوہری نے دونوں کو ہم معنیٰ بتایا ہے، تو آیت کا معنیٰ یہ ہوگا إِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللّٰهِ لَا تَعُدُّوهَا اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گنوگے تو نہیں گنوگے، یہ تو باہم تناقض ہے، یہ بالکل ایسا ہے جیسا کہ کہو اگر تم زید کو دیکھوگے تو نہیں دیکھو گے؟ کیونکہ رویت اور ابصار دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے۔

جواب بعض مفسرین نے اِحصَاء کا معنیٰ حصر بتایا ہے، اس لیے اگر نعمت کے اعتبار سے اِحصَاء حصر کے معنیٰ میں ہو تو سوال پیدا ہی نہیں ہوتا، زمخشری کے لَا تُحْصُوهَا کی تفسیر لَا تُحصِرُوهَا وَلَا تُطِيقُوهُ عدها وبلوغ آخرها تم مکمل طور پر نہیں گن سکوگے اور شمار کرکے اس کی انتہاء کو نہیں پہنچ سکوگے، سے کرنے سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، دوسرا جواب یہ بھی دیا جاسکتا ہے کہ اس میں عبارت مقدر ہے، تقدیر عبارت یوں ہے وَإِن تُرِيدُوا عُدَّ نِعمَةَ اللّٰهِ لَا تَعُدُّوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننے کا ارادہ رکھتے ہو تو گن نہیں سکتے۔

لَا تُحْصُوهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے لَا تُحْصُوهَا کیسے فرمادیا، اس سے تو اللہ کی نعمتوں کے لامتناہی ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جس نعمت سے بھی نوازا ہے وہ مخلوق ہے اور ہر مخلوق متناہی ہوتی ہے غیر متناہی نہیں؟

جواب ہم یہ بات تسلیم نہیں کرتے کہ اس سے نعمت الٰہی کا لامتناہی ہونا معلوم ہوتا ہے، اس لیے کہ آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان نعمت الٰہیہ کو شمار نہیں کر سکتا، یا شمار کرکے پورا نہیں کر سکتا اور ممکن ہے کہ ایک چیز فی نفسہ متناہی تو ہو لیکن

انسان اس کو مکمل شمار نہ کرسکے جیسا کہ میدان وبیابان کی ریت کے تمام ذرات محدود ومتناہی تو ضرور ہیں لیکن انسان ان کو گن کر پورا نہیں کر سکتا، اسی طرح دریا کے قطرات اور درختوں کے پتے اور ان کی طرح کی دوسری چیزیں۔

وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے دور رکھیے، جب حضرات انبیاء کرام بالاجماع کفر سے معصوم ہوتے ہیں تو حضرت ابراہیم کو اس طرح کی دعا کیسے زیبا ہے؟

جواب ① آپ نے یہ سوال انتہائی خوف کی حالت میں کیا تھا جس کی وجہ سے اس علم کا ذہول ہوا، اس لیے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو تمام لوگوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ خوف الٰہی کے حامل بھی یہی ہوتے ہیں، خوف کی حالت میں اس طرح کی دعا کرنا عذر کی بناء پر ہے۔ ② بعض یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اس میں حکمت تھی اور اللہ کے علم میں یہ بات تھی کہ وہ کسی نبی کو کفر میں مبتلا نہیں کرے گا بشرطیکہ وہ اپنے رب کی طرف متضرع اور متوجہ ہو کر اس سے اس کا طلب گار رہے، چنانچہ اللہ نے ان کی زبان پر اس سوال کو جاری کر دیا تاکہ عصمت کی شرط متحقق ہوسکے۔

رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ

سوال یہ کیسے کہہ دیا کہ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ اے میرے پروردگار! ان بتوں نے بہت سارے لوگوں کو گمراہ کیا، اس آیت میں بتوں کو گمراہ کرنے والے بتایا گیا ہے اور گمراہ کرنے والا نقصان دینے والا بھی ہوتا ہے اور ایک آیت میں فرماتے ہیں وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ اور وہ کفار اللہ کے سوا بتوں کی عبادت کرتے ہیں جو فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان یعنی نفع

نقصان پہنچانے پر قادر نہیں ہیں توان دونوں آیتوں میں تطبیق کیسے ہو گی؟

جواب اِضلَال (گمراہ کرنا) کی نسبت ان کی طرف تشابہ کی بنا پر مجازاً ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کفار ان بتوں کی عبادت کر کے گمراہ ہوئے تو گویا ان بتوں نے ان کو گمراہ کیا، جب کہ عام محاورے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا نے ان کو فتنہ میں ڈال دیا اور دھوکہ دیا، مطلب یہ ہے کہ دنیا کے سبب سے دھوکہ میں پڑ گئے، اسی طرح سے دَوَاءٌ مُسْهِلٌ ،سَيْفٌ قَاطِعٌ کاٹنے والی تلوار، طَعَامٌ مُشْبِعٌ پیٹ بھرنے والا کھانا مَاءٌ مُرٌّ کڑوا پانی اوران جیسی بہت سی مثالیں ہیں ان سب کا مطلب یہ ہے، اثرات ان اشیاء کے سبب سے ہیں فاعل حقیقی اللہ تعالیٰ ہیں۔

أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ

سوال یہ کیسے فرمایا فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِنَ النَّاسِ سو رکھ بعض لوگوں کے دل مائل ہوں ان کی طرف، میں أَفْئِدَةَ النَّاس کیوں نہیں کہا گیا جیسا کہ قلوبا من الناس کی جگہ قلوب الناس کہا جاتا ہے؟

جواب ① حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی دعا میں افئدہ من الناس کی بجائے اگر افئدۃ الناس فرماتے تو تمام ملتوں والے حج کرتے کعبہ کے پاس لوگوں کا رش زیادہ ہوتا جس کی وجہ سے مومنین کو جگہ نہ ملتی جب کہ غیر مؤحدین کا حج غیر معتبر اور غیر مفید ہے، اس لیے مِنَ النَّاسِ فرمایا۔ ② دوسرا جواب دیا جاسکتا ہے کہ یہاں افئدۃ جماعت کے معنٰی میں ہے یعنی جَمَاعَةٌ مِّنَ النَّاسِ

اللہ تعالیٰ نے کون سے رزق کی ذمہ داری لی؟

سوال جب اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو رزق پہنچانے کا خود ذمہ لیا ہے تو حضرت

ابراہیم علیہ السلام وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ اے اللہ ان کو ثمرات میں سے رزق عطا فرما، کہہ کر اپنی اولاد کے لیے رزق کی دعا کیوں کی؟

جواب اللہ تعالیٰ نے بندوں کے اس رزق کا ذمہ لیا ہے جو ان کی حیات کے لیے ضروری ہے، پھل دینے یا اور کسی خاص قسم کا رزق پہنچانے کا ذمہ نہیں لیا ہے۔ جب کہ حضرات ابراہیم علیہ السلام نے خاص ثمرات کی دعا کی تھی۔

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ شکر ہے اللہ کا جس نے بخشا مجھ کو بڑی عمر میں اسماعیل اور اسحاق، کے بعد والی آیت إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ بے شک میرا رب سنتا ہے پکار، کے ساتھ کیا مناسبت ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب سے ان الفاظ میں دعا کی رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ تو اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرما کر ان کی دعا قبول فرمائی ،اس لیے آپ نے اللہ تعالیٰ کا شکر اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ سے ادا کیا، اس کے بعد اپنے رب کی صفت إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ بیان کی جو کہ شکر کے مناسب ہے، اس لیے کہ سَمِعَ یہاں آجاب قبول کیا کے معنیٰ میں ہے اگر بادشاہ کسی کی درخواست قبول کرے تو کلام عرب میں کہا جاتا ہے سَمِعَ الْمَلِكُ كَلَامَ فُلَانٍ بادشاہ نے فلاں کی درخواست منظور کرلی، یہ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ اس کا جواب دے اور اس کی بات مان لے، یہی مفہوم و معنیٰ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهٗ کا ہے کہ اللہ نے اس شخص کی سن لی جس نے اس کی تعریف کی یعنی اس نے قبول کیا اور اسے ثواب دیا۔

دعائے ابراہیم رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ رَبَّنَا اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ اے ہمارے پروردگار! مجھے بخش دے اور میرے والدین کو، ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والدین کے لیے بخشش کی دعا کی حالانکہ وہ کافر تھے اور کافروں کے لیے دعائے استغفار کرنا جائز نہیں؟

جواب ① والدین کے لیے یہ استغفار ایمان کے ساتھ مشروط ہے، تقدیر عبارت یوں ہے وَلِوَالِدَيَّ اِنْ اٰمَنَّا بخش دے میرے والدین کو اگروہ مومن ہوں ② یہاں وَلِوَالِدَيَّ سے مراد آدم وحواء ہیں اور حضرت عبداللہ بن مسعود اور ابی، نخعی اور زہری اس کو ولولدی (میرے بچوں اسماعیل واسحاق) پڑھا، اس قرأت کی صورت میں کوئی اشکال ہی نہیں ہوتا ہے۔ ③ بعض علماء نے یہ بھی کہا ہے جو مشہور قرأت وَلِوَالِدَيَّ میرے والدین کو، کے مطابق ہی ہے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک لغزش تھی، جس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَالَّذِي أَطْمَعُ أَنْ يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ میری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بروز قیامت میری خطا معاف فرمائیں گے۔

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا

سوال اللہ تعالیٰ بھول چوک اور غفلت جیسی چیزوں سے بہت ہی بلند تر اور منزہ ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام لوگوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات جلال وکمال سے زیادہ آگاہ ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غافل کیسے سمجھ سکتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کو فرمانا پڑا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللّٰهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظّٰلِمُونَ اور اللہ تعالیٰ کو بے خبر مت خیال کیجیے ان کاموں سے جو کرتے ہیں ظالم لوگ۔

جواب ① ممکن ہے کہ یہ نہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ لوگوں کے لیے ہو جو اپنی جہالت کی بنا پر ایسے گمان کرتے ہوں اور اس کے بعد آنے والا فرمان الٰہی وَأَنْذِرِ

النَّاسَ اس پر دلالت کر رہا ہے کہ ممکن ہے اس سے آپ ﷺ کے علاوہ کوئی اور مراد ہو اگرچہ بظاہر خطاب نبی کریم ﷺ کو ہے۔ ② یہاں معنیٰ مجازی مراد ہے یعنی تم یہ خیال نہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کے بارے میں اہمال سے کام لیں گے اور ان کو سزا دیے بغیر چھوڑ دیں گے چونکہ انسانوں سے ایسا عمل صادر ہوتا ہے غفلت کی وجہ سے، اس وجہ سے یہاں پر غفلت کے الفاظ سے تعبیر کی گئی۔ ③ نہی مجازی نہیں بلکہ حقیقی ہے اور خطاب بھی نبی کریم ﷺ کو ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر اور غافل نہ ہونے کے عقیدے پر ثابت قدم رہو جیسا کہ آیت وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ہر گز مشرکین میں سے مت ہو جایئے اور دوسری آیت فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو مت پکارو، ان تینوں آیات کا مفہوم ہے کہ جس صفت پر ہو اسی صفت پر ثابت قدم رہو۔

سورۃ الحجر

يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ

سوال کفار نے یہ کیسے کہہ دیا کہ يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ اے وہ شخص! کہ تجھ پر اتری ہے نصیحت تو مقرر دیوانہ ہے، کافروں نے پہلے نبی کی نبوت کا اعتراف کیا پھر مجنون کہا، اس لیے کہ ذکر سے مراد قرآن ہے، نزول قرآن وحی کا اعتراف کرنا نبوت کا اعتراف کرنا ہے؟

جواب ① نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ تصدیق کے لیے نہیں بلکہ استہزا اور تمسخر کے طور پر کہا گیا ہے جیسا کہ فرعون نے اپنے کارندوں کو خطاب کر کے کہا إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ تھا جو پیغمبر تمہاری طرف مبعوث ہے وہ مجنون

ہے اور جس طرح حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا إِنَّكَ لَأَنتَ الْحَلِيمُ الرَّشِيدُ ② یہاں عبارت مقدر ہے تقدیر عبارت یوں ہے يَا أَيُّهَا الَّذِي يَدَّعِي أَنَّهُ نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ اے وہ شخص! جو دعویٰ کرتا ہے کہ تجھ پر ذکر نازل ہوا ہے۔

وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ اور تحقیق ہم ہی جلاتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں اور ہم ہی سب کے وارث ہیں، وارث اسے کہتے ہیں جو مورث کے انتقال کے بعد نئ ملکیت ملے یعنی وہ مال جو پہلے اس کی ملک میں نہ ہو، جب کہ اللہ تعالیٰ ہی ازل سے تمام عالم کا مالک ہے تو وارث کا لفظ استعمال کرنا کیسے درست ہو گا؟

جواب ① بعض کے فنا ہونے کے بعد بچے ہوئے کی ملکیت کو ہونا لغت میں وارث ہیں، چاہے تجدد ملک ہو یا نہ ہو، تو آیت کا مفہوم یہ ہو گا کہ مخلوق کے فنا ہونے کے بعد ہم باقی رہنے والے ہیں۔

② مخلوق (انسان وجنات) بھی خود کو اپنے پاس موجود اموال کا جب مالک سمجھتے ہیں تو مجازاً یا اللہ تعالیٰ کے نائب ہونے کی بنا پر ان کو مالک کے نام سے موسوم بھی کیا جاتا ہے، جس پر آیت تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ آپ جس کو چاہتے ہیں ملک عطا فرماتے ہیں، دلالت کرتی ہے، لہذا جب تمام مخلوق مر جائے گی، تو سارے اموال اللہ تعالیٰ کے سپرد ہوں گے، اس اعتبار سے وارث کہنا صحیح ہے، فرمان الٰہی لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ آج کی بادشاہت کس کی ہے، اس کی نظیر ہے، اس لیے کہ ازل سے ابد تک تمام بادشاہت اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن دنیا میں دوسرے بادشاہوں کو مجازاً بادشاہ کا نام دیا گیا ہے، قیامت کے دن وہ مجازی بادشاہت بھی ختم ہو جائے گی، اس طرح انسان ان اموال کا مجازی مالک ہے۔

فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا، تمام فرشتوں کے سجدہ کرنے پر دلالت کرتی ہے تو أَجْمَعُونَ لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب امام خلیل اور امام سیبویہ فرماتے ہیں کہ یہ تاکید در تاکید ہے، جس سے مفہوم ذہن میں پختہ ہوتا ہے، لہذا یہ بے فائدہ نہیں ہے، اور امام مبرد فرماتے ہیں کہ لفظ أَجْمَعُونَ زمانہ سجود میں سب کے یک جا ہونے پر اور کلمہ كُلُّهُمْ تمام کے سجدہ کرنے پر دلالت کرتا ہے، گویا آیت کے معنیٰ یہ ہوئے تمام کے تمام فرشتوں نے ایک ہی وقت سجدہ کیا، ابن الانباری نے مبرد کے قول کو پسند کیا، امام زجاج اور اکثر علماء نے سیبویہ کے قول کو ترجیح دی ہے، اس وجہ سے کہ اگر امام مبرد کے قول کو مان لیا جائے تو أَجْمَعُونَ ترکیبی اعتبار سے حال ہونا چاہیے کیونکہ یہ حال کے مقام میں واقع ہے حالانکہ ترکیب میں حال واقع نہیں ہو رہا، کیونکہ یہ مرفوع ہے اور حال منصوب ہوتا ہے اور یہ تمام الفاظ تاکید کی طرح معرفہ ہیں جب کہ حال کے لیے نکرہ ہونا شرط ہے۔

وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ

سوال آیت وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور حال سنادے ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا، اور ماقبل کی آیت نَبِّئْ عِبَادِي میں کیا تعلق ہے؟ بظاہر کوئی معنوی ارتباط معلوم نہیں ہو رہا ہے؟

جواب جب اللہ تعالیٰ نے نَبِّئْ عِبَادِي سے آخر تک دو آیات نازل فرمائیں اور اہل بخشش اور اہل عذاب کو متعین نہیں کیا، تو صحابہ پر خوف طاری ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کا قصہ ذکر فرمایا تاکہ صحابہ کرام کا خوف جاتا

رہے اوران کے دل مطمئن ہو جائیں کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنے والے مہمان (فرشتے) حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوست کے پاس بشارت اور ان کے دشمنوں یعنی قوم لوط کے پاس عذاب لے کرآئے تھے اس طرح ماقبل کی دوآیات دوست اور دشمن دونوں کے متعلق نازل ہوئی ہیں صرف دوست کے متعلق نہیں۔

② دونوں آیات میں وجہ ارتباط یہ ہوسکتی ہے کہ اگرکوئی انسان اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے مغفرت الٰہی سے ناامید بھی ہو جائے تو بعید نہیں کہ رحمت الٰہی اس کے ساتھ شامل حال ہو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ گناہوں کی کثرت اوراپنی مغفرت سے ناامیدی کے باوجود اللہ تعالیٰ اس کو بخش دے اوراس کے گناہوں کو معاف کر دے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سو سال کی عمر کو پہنچ کراولاد کی پیدائش کے متعلق ناامید ہو گئے، اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کواس عمر میں اولاد سے نواز دیا۔

قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ

سوال فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کے متعلق قَدَّرْنَا إِنَّهَا لَمِنَ الْغَابِرِينَ ہم نے فیصلہ کیا وہ ہے رہ جانے والوں میں، کیسے فرمایا حالانکہ فیصلہ کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے نہ کہ فرشتوں کا؟

جواب فیصلے کی نسبت فرشتوں کی طرف مجازی ہے جیسا کہ بادشاہ کے خاص کارندے بادشاہ کے حکم سے کوئی کام سرانجام دے کر کہتے ہیں ہم نے اس کی منصوبہ بندی کی، ہم نے حکم دیا، ہم نے فلاں کام سے فلاں کو روکا حالانکہ یہ سب کرنے والے بادشاہ ہیں، مگر اس کے نائبین اس کی نسبت اپنی طرف مجازاً کرتے ہیں، اس طرح مذکورہ آیت میں فیصلے کو اپنی طرف مجازاً منسوب کیا گیا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ

اور تحقیق جھٹلادیا حجر والوں نے رسولوں کو، اصحاب الحجر سے مراد صالح علیہ السلام کی قوم ہے، حجر ان کے شہر یا وادی کا نام ہے جس کی طرف نسبت کر کے انہیں اصحاب الحجر کہا گیا، سوال یہ ہے اصحاب حجر کی طرف کئی پیغمبر نہیں بلکہ صرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے تو انہوں نے صرف صالح علیہ السلام کو جھٹلادیا تھا نہ کہ رسولوں کو؟

جواب ایک رسول کو جھٹلانا گویا تمام رسولوں کو جھٹلانا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو خدا تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف دعوت دینے میں تمام رسول متفق ہیں۔

کیا قیامت کے دن سوال جواب ہوگا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں اس آیت میں فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ (۹۲) عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ سو قسم ہے تیرے رب کی ہم کو پوچھنا ہے ان سب سے جو وہ کام کرتے تھے، کیسے فرمادیا جب کہ دوسری آیت میں ہے فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنْسٌ وَلَا جَانٌّ اس روز کسی جن وانس سے اس کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا۔

جواب اس کے دو جواب ہیں، ① ایک جواب سورۃ ھود میں گزر چکا ہے۔

② دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں جو کہا جارہا ہے کہ ہم ضرور پوچھیں گے یہ سوال توبیخ اور ڈانٹ ڈپٹ کے طور پر ہوگا یعنی یہ فلاں کام تم نے کیوں کیا؟ اور سورۃ رحمٰن کی آیت جس میں کہا جارہا ہے کہ ہم ان کے گناہوں کے متعلق سوال نہیں کریں گے، اس سے مراد سوال استعلام ہے یعنی ہم معلومات حاصل کرنے کے لیے کہ یہ کام تم نے کیا ہے یا نہیں؟ ایسا سوال نہیں ہوگا لہذا دونوں آیتوں میں کوئی تعارض نہیں؟

③ تیسرا جواب یہ ہے کہ قیامت کے مختلف مقامات ہیں، بعض مقامات میں سوال جواب ہوں گے اور بعض مقامات پر نہیں ہوں گے، اس کی نظیر پہلے گزر چکی ہے۔

سُوْرَةُ النَّحْلِ

حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ

سوال ارشادِ ربانی ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ اور تم کو ان چوپایوں سے رونق ہے جب شام کو پھیر لاتے ہو اور جب چراتے ہو، اِرَاحَةٌ (چرا کر شام کو گھر واپس لانا) سُرُوحٌ (صبح چرانے کے لیے لے جانا) پر کیوں مقدم کیا گیا؟ حالانکہ فی الواقع چرانے کے لیے پہلے لے جاتے ہیں بعد میں واپس لاتے ہیں؟

جواب اِرَاحَةٌ کی تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ جانور چر کر شام کے وقت آتے ہوئے اچھے لگتے ہیں، اس لیے کہ اس وقت وہ بھرے پیٹ اور بھرے تھنوں کے ساتھ آتے ہیں، اور چلتے ہوئے سکون اور اطمینان کے ساتھ ایک دوسرے کے پیچھے چلتے ہیں، بخلاف صبح چرانے کے لیے لے جاتے وقت چونکہ ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں نہ تھنوں میں دودھ ہوتا ہے اور وہ بھوک کی وجہ سے صحیح چل بھی نہیں سکتے۔

إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنْفُسِ اٹھا کر چلتے ہیں بوجھ تمہارے ان شہروں تک کہ تم نہ پہنچتے وہاں مگر مشقت کے ساتھ، اگر آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم مشقت کے ساتھ پہنچتے ہو تو اس میں احسان جتلانا کیسا ہے؟ اگر مطلب یہ ہے تم ان جانوروں کے بغیر وہاں مشقت سے پہنچتے تھے تو ان جانوروں کی موجودگی میں بھی مشقت سے پہنچا جاتا ہے تو ان کا کیا فائدہ؟

جواب تَحْمِلُ اَثْقَالَكُمْ کا مطلب ہے کہ تم اپنے جسموں کو اپنے سامان کے ساتھ دور دراز کے شہروں تک ان جانوروں کے بغیر مشقت سے پہنچاتے تھے، ان کی موجودگی میں خود بھی ان پر سواری کرتے ہو، اور اپنے سامان کو بھی ان پر لادتے ہو، اگر یہ نہ ہوتے تو پیدل سامان کو پشت پر اٹھاکر سفر کرنا کتنا باعث مشقت ہوتا، آیت میں مذکور مشقت سے مراد پیدل چلنے یا سامان پیٹھ پر اٹھاکر چلنے کی مشقت ہے، مطلق سفر کی مشقت مراد نہیں ہے، اس سے ان جانوروں کا فائدہ مند ہونا خوب واضح ہو گیا

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً اور گھوڑے اور خچریں اور گدھے کہ ان پر سوار ہو اور زینت حاصل کرو، یہ آیت جس طرح خچر اور گدھے کی حرمت کا تقاضا کرتی ہے، اس طرح گھوڑا کھانے کی حرمت کا بھی تقاضا کرتی ہے، اس لیے کہ آیت میں ان کی منفعت زینت اور سواری کرنا بتلایا گیا ہے، لہذا یہی منفعتیں اس سے حاصل کی جائیں گی، اس لیے کہ کسی کام کی علت بیان کرنے سے وہ اس میں منحصر رہتا ہے، لہذا اس سے رکوب اور زینت کے علاوہ اور کام لینا اس قاعدے کے خلاف ہوگا۔

جواب یہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے بعض جگہ ٹوٹ جاتا ہے مثلاً گدھے وغیرہ کو سواری کے علاوہ سامان لادنے اور دوسرے امور میں استعمال کرنا بالاتفاق جائز ہے حالانکہ آیت میں یہ نہیں بتلایا گیا ہے۔

وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ

سوال اگر کوئی اس جواب کو رد کرتے ہوئے یوں کہہ دے کہ سامان وغیرہ لادنے کا حلال و جائز ہونا بھیڑ بکریوں پر قیاس کرنے کی وجہ سے ہے اور چوپایوں سے یہ کام لینا منصوص علیہ ہے، فرمان الٰہی ہے وَالْأَنْعَامَ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ

وَمَنَافِعُ اوراس نے چوپایوں کو بنایا ان میں تمہارے جاڑے کا بھی سامان ہے، اس منفعت سے منفعت عرفی مراد ہے نہ کہ تمام منفعت اور یہی منفعت گھوڑے، خچر اور گدھے میں بھی پائی جاتی ہے۔

جواب یہ لام تعلیل نہیں بلکہ لام تمکین ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ

وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ

سوال اللہ تعالیٰ نے آسمان کا وصف بیان کرتے ہوئے یہ کیسے فرمادیا کہ يُنبِتُ لَكُم بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالْأَعْنَابَ وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی اور زیتون اور کھجور اور انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے، حالانکہ تمام پھل پانی کے ذریعے ہی اگتے ہیں؟

جواب ① دنیا میں تمام پھل نہیں ہیں، تمام پھل صرف جنت میں ملیں گے، دنیا میں تو صرف جنت کے بعض پھلوں کے نمونے ہیں، لہذا آیت میں من تبعیضیہ اس اعتبار سے استعمال کیا گیا ہے۔ ② جو لوگ کلام اثبات میں مِن کے زائد ہونے کے قائل ہیں ان کے نزدیک مِن زائد بھی ہو سکتا ہے۔

مَن لَّا يَخْلُقُ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَن لَّا يَخْلُقُ بھلا جو پیدا کرے برابر ہے اس کے جو پیدا نہ کرے، میں مَن لَّا يَخْلُقُ سے مراد بت ہے، اگلی آیت وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ سے اس کی تائید ہوتی ہے، بت غیر عاقل ہیں، غیر عاقل کے لیے لفظ مَا استعمال ہوتا ہے نہ کہ مَن تو آیت میں مَن لَّا يَخْلُقُ کیوں فرمایا گیا؟ جو کہ اہل علم و عقل کے ساتھ مختص ہے۔

جواب اللہ تعالیٰ نے کفار کے اعتقاد کے مطابق ان سے خطاب فرمایا، اس لیے کہ

ان کفار نے ان بتوں کو الٰہ (معبود) کا نام دیا، ان کی پرستش کی اور ان کو عقلاء کا درجہ دیا، قرآن کریم میں اس جیسی مثالیں موجود ہیں مثلاً اس آیت میں فرمایا گیا أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يَمْشُونَ بِهَا ان کے لیے عقلاء کی ضمیر استعمال کی گئی، قاعدے کی رو سے اِلَهَا ہونا چاہیے۔ مگر اس جواب پر اعتراض وارد ہوتا ہے، وہ یہ کہ اگر ان کا اعتقاد غلط اور باطل تھا تو حکمت کا تقاضا یہ تھا کہ اس غلط اعتقاد کی بیخ کنی ہو دل و دماغ سے اس کو اکھاڑ پھینکا جائے نہ کہ ان کو اس پر برقرار رکھا جائے اور ان کو ان کے اعتقاد کے مطابق خطاب کیا جائے اور ان کو موقع دیا جائے کہ وہ اپنے معتقدات کو درست سمجھیں۔

اس کے دو جواب ہیں، پہلا جواب یہ ہے کہ کفار کو سمجھانے کے لیے یہ کہا گیا ہے اگر ان کے اعتقاد کے خلاف یوں خطاب کیا جاتا أَفَمَنْ يَخْلُقُ كَمَنْ لَا يَخْلُقُ تو کفار سمجھتے کہ اس میں بتوں کے علاوہ دوسرے جمادات مراد ہیں اور اپنے بتوں کی بے بسی اور بے کسی کو نہ سمجھتے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ علامہ ابن الانباری نے کہا بتوں کے لیے عاقل کا صیغہ اس لیے استعمال کیا گیا کہ ان کو عالم کے ساتھ ذکر کیا گیا، تو ان پر عالم کا حکم غالب آگیا۔

کیا یوں نہ کہنا چاہیے تھا أَفَمَنْ لَا يَخْلُقُ كَمَنْ يَخْلُقُ

سوال کفار کو غیر اللہ کی عبادت اور ان کو الٰہ (معبود) کہنے پر ملزم ٹھہرایا گیا ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ یوں بیان کیا جاتا أَفَمَنْ لَا يَخْلُقُ كَمَنْ يَخْلُقُ کیا وہ جو پیدا نہیں کر سکتا ہے برابر ہو سکتا ہے اس کے جو پیدا کر سکتا ہے؟

جواب جب انہوں نے بتوں کو خدا سمجھ کر اللہ کی عبادت کی طرح ان کی عبادت کی تو گویا انہوں نے بتوں اور ان کے خالق کے درمیان قطعی برابری کی لہذا کسی کو بھی مقدم کیا جائے بتوں کا انکار ثابت ہوتا ہے، البتہ خالق کو مقدم کرنے کی وجہ اس کے

اشرف ہونے کی وجہ سے یا تقدیم کی وجہ یہ ہے کہ کلام سے مقصود ہی خالق کا بیان ہے، اس کی تنزیہہ و تعظیم کی بناء پر۔

غَیرُ اَحیَاءٍ کہنے کا فائدہ

سوال قرآن کریم میں ہے اَموَاتٌ غَیرُ اَحیَاءٍ مردے ہیں جن میں جان نہیں اموات کہنے کے بعد غَیرُ اَحیَاءٍ زندہ نہیں ہیں کہنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب ① غَیرُ اَحیَاءٍ کہنا فائدہ سے خالی نہیں ہے، اس سے مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ ان کے مرنے کے بعد حیات نہیں ہے جب کہ بعض مردوں کے لیے مرنے کے بعد حیات ہے، جیسے نطفہ، انڈے، دوسرے اجسام غَیرُ اَحیَاءٍ کا لفظ ان کے مردہ پن کو خوب ظاہر کرتا ہے فی الحال بھی مردے ہیں، فی المآل غَیرُ اَحیَاءٍ ہیں۔

② غَیرُ اَحیَاءٍ بتوں کی صفت نہیں ہے بلکہ بت پرستوں کی صفت ہے مطلب یہ ہے کہ ان بتوں کی عبادت کرنے والوں کے دل زندہ نہیں ہیں۔

③ غَیرُ اَحیَاءٍ کہنا یہ بتانے کے لیے فی الحال بھی مردے ہیں (تم مردوں کی عبادت کرتے ہو) نہ یہ کہ اب زندہ ہیں بعد میں مر جائیں گے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّكَ مَيِّتٌ وَّاِنَّهُم مَّيِّتُونَ۔

بتوں اور بت پرستوں کی عیب جوئی کیوں؟

سوال بتوں اور بت پرستوں پر یہ عیب کیونکر لگایا گیا کہ وہ قیامت کے دن اٹھنے کے وقت سے بے خبر اور غافل ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَا يَشعُرُونَ اَيَّانَ يُبعَثُونَ انہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے، حالانکہ اہل ایمان موحدین کو بھی قیامت کے دن اٹھائے جانے کی خبر نہیں ہو گی؟

جواب ان بتوں کو یہ معلوم نہیں کہ ان کی عبادت کرنے والے کب اٹھائے جائیں گے تو جاہل کیسے معبود ہو سکتا ہے؟ آیت کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بتوں کی

عبادت کرنے والے بعث بعد الموت کے متعلق کچھ بھی نہیں جانتے نہ تفصیلی نہ ہی اجمالی، اس لیے بعث بعد الموت کے منکر ہو گئے، بخلاف موحدین کے کہ وہ بعث بعد الموت کو مجملاً جانتے ہیں کہ وہ قیامت کا دن ہے اگرچہ تفصیلاً نہیں جانتے۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ مَاذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے رب نے کیا چیز نازل فرمائی تو کہتے ہیں وہ تو محض بے سند باتیں ہیں جو پہلوں سے منقول چلی آرہی ہیں۔ معاد کے سوال کے ضمن میں وہ کیونکر اعتراف کر لیں گے کہ وہ اللہ کی طرف سے ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ پہلوں سے منقول بے سند باتیں چلی آرہی ہیں۔

جواب اس سوال کا جواب سورۃ الحجر میں آیت وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونٌ کے ذیل میں گزر چکا ہے۔

کیا بروز محشر کوئی کسی کا گناہ اٹھائے گا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں کیسے فرمادیا کہ لِيَحْمِلُوا أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ ان لوگوں کو قیامت کے دن اپنے گناہوں کا پورا بوجھ اور جن کو یہ لوگ بے علمی سے گمراہ کر رہے ان کے گناہوں کا بھی کچھ بوجھ اپنے اوپر اٹھانا پڑے گا، اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے أَلَّا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ کوئی شخص بھی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ یہ تو بظاہر تعارض ہے۔

جواب پہلی آیت کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کو گمراہ کرنے کا بوجھ اٹھائیں گے چنانچہ اپنے کفر کا بوجھ اور سبب بننے کی وجہ سے دوسروں کے کفر کا بوجھ اٹھائیں گے اسی کو اللہ تعالیٰ نے أَوْزَارَهُمْ كَامِلَةً ان کے کامل بوجھ سے تعبیر کیا ہے اور دوسری آیت جس میں ہے کہ دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے، اس کا مطلب یہ

ہے کہ ایک دوسرے کا ایسا بوجھ نہیں اٹھائے گا جس کے ساتھ اس کا ادنیٰ تعلق بھی نہ ہو، نہ ارتکاب کا اور نہ سبب کا۔ جیسے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ کافروں کا اہل ایمان سے کہنا کہ تم ہمارے راستے کی پیروی کرو ہم تمہاری خطائیں اٹھالیں گے، اسی طرح وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ گناہوں کا بوجھ اٹھائیں گے ان کے بوجھوں کے ساتھ، ان دونوں کا جواب ان دونوں آیات کے جواب کی طرح ہے۔

کیا شے معدوم بھی شے ہے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّمَا قَوْلُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدْنَاهُ أَن نَّقُولَ لَهُ كُن فَيَكُونُ ہم جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے لیے اتنا کہتے ہیں کہ ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ معدوم چیز بھی شئ ہے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ معدوم کو خطاب کرنا جائز ہے، حالانکہ اکثر علماء کے نزدیک معدوم شی نہیں ہے اور معدوم کو خطاب کرنا بالاجماع جائز نہیں ہے؟

جواب معدوم کو مایئول یعنی آئندہ ہونے کے اعتبار سے مجازاً شے کہا گیا ہے، قرآن کریم میں اس کی نظیریں موجود ہیں، مثال کے طور پر إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ اور دوسری آیت إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ اور شے معدوم کو یہ خطاب، خطاب امر و نہی نہیں ہے بلکہ خطاب تکوین ہے، اس کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اثر ظاہر ہوتا ہے، اس خطاب میں مخاطب کا خطاب سے پہلے موجود ہونا ممتنع ہے بخلاف خطاب امر و نہی کے اس میں مخاطب کا موجودہ ہونا ممنوع ہے۔

مَن اور ما میں استعمال کا فرق

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ

مِنۡ دَآبَّةٍ اللہ ہی کی مطیع ہیں جتنی چیزیں چلنے والی آسمان میں (جیسے فرشتے) اور جتنے چوپائے زمین میں موجود ہیں، آیت میں لفظ مَا استعمال کیا گیا ہے اگر لفظ مَن لایا جاتا اور یوں کہا جاتا مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ تو عقلاء کو غلبہ حاصل ہوتا اور غیر عقلاء تبعاً شامل ہو جاتے؟

جواب مَن کو چھوڑ کر مَا اس لیے لایا گیا تاکہ یہ تمام دابہ کو شامل ہو، چونکہ دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اگر من لایا جاتا تو صرف عقلاء کے ساتھ خاص ہو جاتا۔

وَلَوۡ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلۡمِهِمۡ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَوۡ يُؤَاخِذُ اللّٰهُ النَّاسَ بِظُلۡمِهِمۡ مَا تَرَكَ عَلَيۡهَا مِنۡ دَآبَّةٍ اور اگر اللہ تعالیٰ لوگوں پر ان کے ظلم کے سبب داروگیر فرماتے تو سطح زمین پر کوئی حرکت کرنے والا نہ چھوڑتے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر ظالمین پر عذاب آتا تو غیر ظالم بھی اس کی زد میں آتے اور زمین پر چلنے والی تمام مخلوق ہلاک ہو جاتیں، حالانکہ ظالم کے ظلم کی وجہ سے غیر ظالم کو سزا دینا حکیم ذات کو زیب نہیں دیتا۔

جواب ① یہاں ظلم سے مراد کفر ہے اور دابہ سے دابہ ظالمہ یعنی کافر مراد ہیں، حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بھی اسی طرح فرمایا ہے، بعض نے جواب دیا، اگر آباء کو ہلاک کیا جاتا تو ابناء بھی نہ ہوتے۔ ② یہ ممکن ہے ظلم اور ظلم کے اثر تک کو زمین سے مکمل طور پر ختم کرنے کے لیے سب کو ہلاک کر دیا جاتا تاکہ ظلم کا اثر ختم ہو جیسے پچھلی امتوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے، چنانچہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے ظلم کی بناء پر طوفان آیا اور تمام مخلوق کو بہا لے گیا، کشتی میں سوار لوگوں اور جانوروں کے علاوہ سطح زمین پر چلنے والی تمام مخلوق غرقاب ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاتَّقُوا فِتۡنَةً لَّا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنكُمۡ خَاصَّةً البتہ غیر ظالم جو اس عذاب کی زد میں آ گئے ان کو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے دن اجر عظیم

عطافرمائیں گے۔ ③ ہر انسان مکلف ہے ظاہر بات ہے کہ کوئی انسان گناہ سے بچ نہیں سکتا اگرچہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہو، گناہ کرنا ظلم ہے، تو ہر انسان ظالم ہوا، تو اگر انسان اپنے ظلم کی پاداش میں ہلاک ہوگا تو جانوروں کو بھی ہلاک کر دیا جائے گا، اس لیے کہ یہ انسانوں کی ضرورت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں، جب انسان نہیں رہے تو ان جانوروں کی ضرورت بھی باقی نہ رہی، لہذا یہ بھی ختم ہوں گے۔

خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا

سوال ہم یہ تسلیم نہیں کرتے کہ انسان کے علاوہ مخلوق انسانی مصالح کے لیے پیدا کی گئی ہے اس لیے کہ کتب شرعیہ سے ثابت ہے کہ ان کی تخلیق انسان سے پہلے ہے، حدیث میں اس مخلوق کی انسان سے پہلے پیدائش پر صراحت موجود ہے، اگر اس بات کو تسلیم بھی کرلیں کہ یہ انسان کی مصلحت کے لیے پیدا ہے پھر تو ان مخلوقات کا انسان کے ساتھ ہلاک ہونا انسان کے عذاب اور مصیبت میں کمی کرے گا، خصوصاً اگر ہلاکت کا سبب بھی ایک ہی ہو کیونکہ کہا جاتا ہے کہ مصیبت اگر عام ہو جائے تو آسان ہو جاتی ہے۔

جواب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں خَلَقَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا پیدا کیا تمہارے لیے جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، چنانچہ انسان کی تخلیق سے ان مخلوقات کی پیدائش انسانی مصالح کے لیے پیدا کیے جانے کے منافی نہیں ہے، جیسا کہ بڑے لوگ اپنی اولاد کی پیدائش سے پہلے ان کے لیے مکانات، محلات، سواریاں، خدام اور کپڑے وغیرہ تیار کر کے رکھتے ہیں، جہاں تک مصیبت کے عام ہونے سے تکلیف میں تخفیف ہونے کا تعلق ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ سب اکٹھے ہلاک ہوں گے بلکہ یہ مال مویشی وغیرہ ان کے سامنے پہلے ہلاک کر دیے جائیں گے تاکہ ان کی چیزیں ہلاک ہونے سے ان کی تکلیف میں اضافہ ہو۔

اِنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا اِنِ اتَّخِذِی مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ کہ تو پہاڑوں میں گھر بنالے اور درختوں میں، فی الْجِبَالِ اور فی الشَّجَرِ کے بجائے مِنَ الْجِبَالِ اور مِنَ الشَّجَرِ کیوں فرمایا؟ حالانکہ عام استعمال میں اس کے لیے فی استعمال ہوتا ہے۔

جواب علامہ زمخشری نے فرمایا فی کے بجائے من کا استعمال بعضیت کے معنیٰ پیدا کرنے کے لیے کیا گیا ہے، اس لیے کہ ہر پہاڑ یا ہر درخت میں مکان نہیں بنایا جاتا، یہ تھا، جہاں تک میرا (عبدالقادر رازی) خیال ہے کہ فی کی جگہ من استعمال کر کے یہ بتلایا جارہا ہے کہ ان کے مکانات پہاڑ اور درختوں کے مجموعے سے بنائے جاتے تھے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ شہد کی مکھیاں پہاڑوں میں اپنے لیے چھتے لکڑیوں سے بناتی ہیں، اگر من کے بجائے لفظ فی استعمال کیا جاتا تو یہ مفہوم ادا نہیں ہو سکتا تھا، اس کی نظیر دوسری جگہ بھی ہے چنانچہ ارشاد ہے وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُیُوتًا

وَاللّٰہُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا وَاللّٰہُ جَعَلَ لَکُمْ مِنْ أَنْفُسِکُمْ أَزْوَاجًا اور اللہ تعالیٰ نے تم ہی میں سے تمہارے لیے بیبیاں بنائیں، جب کہ ہماری بیویاں ہمارے نفسوں میں سے نہیں ہیں اور وہ ہو بھی نہیں سکتیں اس لیے کہ ہمارے نفسوں سے ہوتیں تو ہمارے لیے ان سے فائدہ اٹھانا حلال نہ ہوتا، اس لیے کہ اپنے جز سے نکاح جائز نہیں ہے؟

جواب ① آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر حضرت آدم علیہ السلام کے پہلو سے حضرت حواء کو پیدا کیا، جیسا کہ فرمان الٰہی ہے خَلَقَکُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا۔

② مِن اَنفُسِکُم کا مطلب ہے مِن جِنسِکُم ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَقَدْ جَاءَکُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِکُمْ

جمع مذکر سالم کا صیغہ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَیَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰہِ مَا لَا یَمْلِکُ لَھُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَیْئًا وَلَا یَسْتَطِیعُونَ اور اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو ان کو نہ آسمان میں سے رزق پہنچانے کا اختیار رکھتی ہے اور نہ زمین سے اور نہ وہ قدرت رکھتے ہیں۔ بتوں کے لیے جمع مذکر سالم کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے جب کہ وہ غیر عاقل ہیں۔

جواب بعض کفار عقلاء کی عبادت کرتے رہے ہیں مثلاً یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کی ، عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور بعض کفار فرشتوں کی عبادت کرتے رہے ہیں، اس وجہ سے عقلاء کو غلبہ دے کر عاقل کا صیغہ استعمال کیا۔

مَا لَا یَمْلِکُ

سوال ان بتوں کے لیے مَا لَا یَمْلِکُ میں مفرد کا صیغہ اور لَا یَسْتَطِیعُونَ جمع کا صیغہ لایا گیا ہے کیوں؟

جواب مَا کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد کی ضمیر اور معنیٰ کا اعتبار کرتے ہوئے جمع کی ضمیر لوٹائی گئی جیسا کہ مندرجہ ذیل آیت وَجَعَلَ لَکُمْ مِنَ الْفُلْکِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْکَبُونَ (۱۲) لِتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُھُورِہِ میں ما کے لفظ کا اعتبار کر کے ضمیر مفرد اور معنیٰ کا اعتبار کر کے ظھور کو جمع لایا گیا۔

لَا یَمْلِکُ اور لَا یَسْتَطِیعُونَ

سوال لَا یَمْلِکُ (قدرت نہیں رکھتے) کے بعد لَا یَسْتَطِیعُونَ (طاقت نہیں

رکھتے) کا کیا فائدہ ہے؟ کیونکہ دونوں ہم معنیٰ ہیں۔

جواب ① يَسْتَطِيعُونَ میں مفعول (رزق) کی ضمیر نہیں ہے بلکہ مطلق استطاعت کی نفی ہے یعنی رزق اور غیر رزق دونوں کی طاقت ہی ان میں نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جماد محض ہیں، اور لَا يَمْلِكُ کا مفعول رزق ہے یعنی رزق پہنچانے پر قادر نہیں ہے لہذا معلوم ہوا کہ لَا يَسْتَطِيعُونَ بے فائدہ نہیں ہے۔

② اگر لَا يَسْتَطِيعُونَ میں مفعول کی ضمیر محذوف ہو یعنی لَا يَسْتَطِيعُونَهُ ہو اور وہ رزق کی طرف لوٹے تب بھی لَا يَمْلِكُ کے بعد اس کو لانا فائدے سے خالی نہیں ہے اس لیے کہ بسا اوقات انسان کسی چیز کا مالک تو نہیں ہوتا لیکن اس کا مالک بننے کی استطاعت رکھتا ہے بر خلاف ان بتوں کے کہ نہ تو یہ کسی چیز کے مالک ہیں اور نہ ہی ان میں مالک بننے کی استطاعت وصلاحیت ہے۔

عَبْدًا کے بعد مَّمْلُوكًا اور لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ کیوں لایا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا عَبْدًا مَّمْلُوكًا لَّا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَمَن رَّزَقْنَاهُ مِنَّا رِزْقًا حَسَنًا اللہ نے بتلائی ایک مثال کہ ایک غلام مملوک ہے کہ کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا اور جس کو ہم نے روزی دی اپنی طرف سے (اچھی روزی) سوال یہ ہے عَبْدًا کے بعد مَّمْلُوكًا لانے اور مَّمْلُوكًا کے بعد لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ (کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے) لانے کا کیا فائدہ ہے؟ اس لیے کہ عبد ہوتا ہی مملوک ہے اور مملوک کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا؟

جواب لفظ عبد غلام اور آزاد دونوں کے لیے استعمال ہو سکتا ہے اس لیے کہ آزاد اور غلام دونوں اللہ کے عبید (بندے) ہیں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ، لہذا لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ لانا عَبْدِ مَأْذُون اور مُكَاتَب سے جدا کرنے کے لیے ہے، اس لیے کہ عَبْدِ مَأْذُون اور مُكَاتَب مستقل تصرف پر

قادر ہوتے ہیں۔

مملوک اور مرزوق

سوال مذکورہ آیت جس کو بطور مثال بیان کیا گیا ہے وہ دو ہیں ایک مملوک، دوسرا وہ شخص جس کو رزق حسن دیا گیا، لہذا قاعدے کی رو سے تثنیہ کا صیغہ هَلْ يَسْتَوِيَانِ ہونا چاہیے جب کہ آیت میں جمع کا صیغہ هَلْ يَسْتَوُونَ ہے؟

جواب ① آیت میں معین مالک اور متعین مملوک مراد نہیں ہے بلکہ جنس مالکین اور جنس مملوکین مراد ہے۔ ② دو کو جماعت کے حکم میں کر دیا گیا۔ ③ مَن رَّزَقْنَا میں لفظ مَن جمع کے معنیٰ میں ہے۔

کیا أَوْ شک کے معنیٰ میں ہے؟

سوال إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ اور قیامت کا معاملہ بس ایسا ہو گا جیسے آنکھ جھپکنا یا اس سے بھی جلدی، أَوْ خبر میں شک کے لیے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے شک محال ہے تو آیت مذکور میں أَوْ کیسے استعمال کیا گیا؟

جواب ① بعض حضرات نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ بیان أَوْ، بَل کے معنیٰ میں ہے، جیسے آیت إِلَى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ میں أَوْ بَل کے معنیٰ میں ہے یعنی بَل يَزِيدُونَ ہے، اور آیت فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً میں بھی أَوْ بَل کے معنیٰ میں ہے، اسی طرح فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ میں بھی أَوْ بَل کے معنیٰ میں ہے، لیکن اس جواب پر یہ اشکال ہو گا کہ بَل تو اضراب کے لیے ہوتا ہے اور اضراب ماقبل کلام سے رجوع کرنے کے لیے آتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ ② بعض یہ فرماتے ہیں کہ ان آیات میں أَوْ واؤ کے معنیٰ میں ہے۔ ③ تمام آیات میں لفظ أَوْ شک کے لیے ہے لیکن ہمارے لیے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اسی

طرح فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ میں نبی کریم ﷺ کے دیکھنے کے اعتبار سے ہے اور علامہ زجاج نے فرمایا ہے کہ آیت کا یہ مطلب نہیں کہ قیامت پلک جھپکنے سے بھی جلدی واقع ہو گی بلکہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے جلدی لانے پر قادر ہے۔

ایک موسم کا ذکر کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَرَابِيلَ تَقِيكُمُ الْحَرَّ تمہارے لیے ایسے کُرتے بنائے جو گرمی سے تمہاری حفاظت کریں، کُرتے صرف گرمی سے بچاؤ ہی کے لیے نہیں بلکہ سردی سے بچاؤ کے لیے بھی ہوتے ہیں، آیت میں صرف گرمی سے بچاؤ کا ذکر ہے، سردی سے بچاؤ کا ذکر نہیں ہے؟

جواب قرینہ کی موجودگی میں اس کو حذف کیا گیا، اس لیے کہ اس کی ضد (گرمی) اس پر دلالت کر رہی ہے جیسا کہ ایک آیت میں فرمایا گیا بِيَدِكَ الْخَيْرُ والشر نہیں فرمایا گیا، اس طرح کسی شاعر نے بھی کہا

وَمَا أَدرِي إِذَا يَمَمتُ أَرضاً ... أُرِيدُ الخَيرَ أَيُّهُمَا يَلِينِي

جب میں کسی جگہ جانے کا ارادہ کرتا ہوں تو خیر و بھلائی چاہتا ہوں، مگر مجھے نہیں معلوم کہ مجھے خیر و شر میں سے کس سے واسطہ پڑتا ہے، تو شاعر نے بھی خیر کو ذکر کر کے شر کو حذف کیا، اس لیے کہ خیر اس پر دلالت کر رہی ہے۔

برد اور شر کا ذکر کیا جاتا؟

سوال اگر ایسا ہے تو بَرد (سردی) اور شَر کا ذکر کر کے الحر اور الخیر کو محذوف کرتے، انہیں چھوڑ کر انہیں ذکر کرنے میں کیا حکمت ہے؟

جواب اس میں حکمت یہ ہے کہ خیر مطلوب و مرغوب ہے، اللہ سے لوگ خیر ہی مانگتے ہیں اور شر کے مقابلے میں وجود کے لحاظ سے زیادہ بھی ہے، اور الحر کو ذکر

کرنے کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کریم کے سب سے پہلے مخاطب اہل حجاز ہیں،ان کے لیے گرمی سے بچاؤ کی اہمیت زیادہ ہے،اس لیے کہ ان کے ہاں سردی کے مقابلے میں گرمی سے بچاؤ کا اہتمام زیادہ ہے۔

بعض کا اطلاق کل پر اور کل کا اطلاق بعض پر

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا يَعْرِفُونَ نِعْمَتَ اللّٰهِ ثُمَّ يُنْكِرُونَهَا وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ خدا کی نعمتوں کو تو پہچانتے ہیں مگر پہچان کر پھر اس کے منکر ہو جاتے ہیں اور زیادہ ان میں سے ناشکرے ہیں، حالانکہ وہ سب کافر ہیں۔

جواب حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ ہے کہ یہاں اکثر سے تمام مراد لیے جائیں، مگر یہ جواب قابل غور ہے،اس لیے کہ بعض کا اطلاق کل پر نہیں ہوتا، البتہ کل کا اطلاق بعض پر بھی ہوتا ہے۔

رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا

سوال قیامت کے دن کفار اپنے معبودوں کو دیکھ کر کہیں گے رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ اے ہمارے پروردگار! یہ ہمارے شریک ہیں جنھیں ہم تیرے سوا پوجا کرتے تھے، یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو اس بات کو پہلے ہی جانتے ہیں۔

جواب (۱) جب کفار وَاللّٰهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ کہہ کر شرک کرنے کا انکار کریں گے، تو اللہ تعالیٰ بطور عقاب کے ان کی زبانوں پر سکوت طاری کر کے ان کے اعضاء سے بلوائیں گے وہ جب ان شریکوں کو دیکھیں گے جن کی وہ دنیا میں پوجا کرتے تھے تو کہہ اٹھیں گے رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا اے ہمارے پروردگار! یہی ہمارے شرکاء ہیں، یعنی گویا وہ یہ کہیں گے کہ ہم انکار کے بعد اقرار کرتے ہیں،

جھوٹ بولنے کے بعد سچ بتاتے ہیں، اے اللہ ! آپ کی رحمت کے طلب گار ہونے کے لیے اور آپ کے غضب سے بچنے کے لیے، لہذا ان کا یہ بتانا کہ یہ ہمارے معبود تھے اپنے گناہوں کے اعتراف کے لیے ہوگا نہ کہ اللہ تعالیٰ کو بتانے کے لیے۔

② کفار جب سخت ترین عذاب کا نظارہ کریں گے اور اللہ کی سخت ترین ناراضگی کا مشاہدہ کریں گے تو خود کو بچانے کے لیے بتوں کو موردِ الزام ٹھہرا کر بول پڑیں گے، رَبَّنَا هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا اس لیے کہ یہ لوگ اپنی دانست میں ان بتوں کو عاقل سمجھتے ہیں اور یہ کہیں گے کہ ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کیا تاکہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو بتوں پر ڈال دیں اور ان سے عذاب ہلکا پھلکا کر دیں۔

إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ

سوال یہ معبود مشرکین کو إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ بے شک تم جھوٹ بولتے ہو کیوں کہیں گے؟ حالانکہ مشرکین اپنے اس قول کہ هٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا یہ ہمارے شرکاء ہیں میں سچے ہیں۔

جواب یہ اس لیے ہوگا تاکہ ان مشرکین کی فضیحت وذلت میں مزید اضافہ ہو، وہ اس طرح ہوگا کہ بت تو جماد ہیں، بے روح ہیں وہ یہ جانتے تک نہیں کہ ان کی کوئی عبادت بھی کرتا ہے، تو اس سے ظاہر ہوگا وہ ایسی مخلوق کی عبادت کرتے تھے جو اپنے عابدین کو جانتی تک نہیں، اس سے ان کفار کو مزید شرمندگی ہوگی، اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا (٨١) كَلَّا سَيَكْفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ ہم

نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کو بیان کرنے والی ہے، سوال یہ ہے اگر قرآن دین کے تمام امور کے لیے واضح بیان ہے تو ائمہ کے درمیان دینی معاملات میں لمبا چوڑا اختلاف کیوں ہوا؟

جواب ائمہ کے درمیان اختلاف اس لیے واقع ہوا کہ قرآن کریم میں تمام امور دین بیان نہیں ہوئے ہیں، بلکہ بعض کا بیان صراحت سے اور بعض احکام بذریعہ غور و فکر مستنبط ہیں اور ہر ایک امام کا طریقہ استدلال علیحدہ ہے، اس لیے اختلاف واقع ہوا۔

قرآن، سنت، اجماع اور قیاس

سوال شریعت کے بہت سے احکامات قرآن سے نہ نصاً ثابت ہیں اور نہ ہی استنباط واستخراج کے ذریعے سے جیسا کہ نماز کی رکعات کی تعداد، مدت سفر، مدت مسح، مدت حیض، چوری کا نصاب، شراب پینے والے کی حد کی مقدار، زکوٰۃ کا نصاب، اور اس جیسے بہت سارے احکامات۔

جواب قرآن کریم نے تمام دینی امور کو بیان کیا ہے، بعض کو خود بیان کر دیا ہے اور بعض کو سنت رسول ﷺ پر یہ کہہ کر چھوڑ دیا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا جو کچھ تم کو رسول اللہ ﷺ دیں اس کو لے لو اور جس چیز سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ او اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ اور آپ ﷺ اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ وحی ہے جو اللہ کی طرف سے آپ ﷺ پر کی جاتی ہے اور یہ بھی فرمایا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ اور فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ فرما کر قیاس کرنے کا حکم دیا، یہ چار طریقے ہیں، شریعت کا کوئی حکم ان چار طریقوں سے باہر نہیں، ان چاروں کا تذکرہ قرآن میں موجود ہے، لہذا قرآن کو تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ کہنا صحیح ہوا۔

فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَا تَتَّخِذُوٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌ بَعْدَ ثُبُوتِهَا اور نہ ٹھہراؤ قسموں کو دھوکہ آپس میں کہ ڈگ جائے کسی کا پاؤں جمنے کے پیچھے، میں لفظ قدم کو مفرد اور نکرہ کیوں لایا گیا، معرفہ القدم یا جمع الاقدام کیوں نہ فرمایا گیا، ایمان جمع کے ساتھ زیادہ مناسب بھی ہے؟

جواب قَدَمٌ کو مفرد اور نکرہ لانا اس بات کی اہمیت اور بڑائی کو بیان کرنے کے لیے کیا، اگر ایک قدم راہ جنت سے دوری کا سبب بن سکتا ہے تو بہت سارے اقدام کیسے نہ پھسل جائیں گے؟

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى

سوال مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى جس نے نیک کام کیا مرد ہو یا عورت، لفظ مِنْ مذکر اور مؤنث دونوں کو شامل ہے اس کا اطلاق دونوں پر ہوتا ہے جیسے مندرجہ ذیل آیات میں ان دونوں کو شامل ہے، مَنْ جَآءَ بِالْحَسَنَةِ جو نیک کام کرے، وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا، اس طرح فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ جو مثقال بھر عمل کرے گا اچھا اس کو دیکھ لے گا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وغیرہ آیات میں مِن مرد و عورت دونوں کو شامل ہے تو یہاں آیت مذکورہ میں مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى لانے کی کیا ضرورت ہے؟

جواب یہاں دو صنفوں کو علیحدہ علیحدہ بیان کرنے کا ایک سبب ہے وہ یہ کہ عورتوں نے کہا کہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے مردوں کا خیر کے ساتھ ذکر کیا ہے مگر عورتوں کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، اگر ہمارے اندر خیر و بھلائی ہوتی تو ہمارا بھی تذکرہ قرآن کریم میں ہوتا، تو اللہ تبارک وتعالیٰ نے مندرجہ ذیل آیات اتاریں اِنَّ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ وَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ اور مَنْ عَمِلَ

صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً جب یہ آیات اتریں جن میں عورتوں کا بھی تذکرہ ہے تو ان کا وہم دور ہو گیا۔

نیکوکاروں کی زندگیاں مصائب سے پر کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً جو مرد یا عورت نیک عمل کرے گا ہم اس کو پاکیزہ زندگی دیں گے، حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بہت سے نیکوکار اور پرہیزگاروں کی زندگیاں مصائب و تکالیف، محنت و مشقت اور مختلف آزمائشوں میں صرف ہوئی ہیں، جو جتنا نیک ہوا اتنی مشکلات سے دوچار ہوا؟

جواب یہاں حیات سے مراد حیات قناعت ہے اور بعض نے کہا اس سے رزق حلال مراد ہے اور بعض نے کہا اس سے مراد نیکیوں کی توفیق نصیب ہونا ہے اور بقول بعض طاعت کی لذت و شیرینی مراد ہے، بعض علماء کے نزدیک حیات طیبہ سے مراد فیصلہ خداوندی پر راضی ہونا ہے اور بعض نے کہا اس سے قبر کی زندگی مراد ہے جیسا کہ آیت میں فرمایا گیا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ، بعض نے کہا اس سے مراد آخرت کی زندگی ہے، درحقیقت اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، اس لیے کہ اس کے بعد پھر موت نہیں ہے اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی نعمتوں میں ہوں گے، مگر چند آیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو بظاہر اس سے دنیا کی زندگی مراد ہے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ وعداللہ ثواب الدنیا والآخرۃ۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ

وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ

کافر لوگوں کو ہدایت نہیں کرتا، حالانکہ بہت سے صحابہ کرامؓ پہلے کافر تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی دولت سے نوازا؟

جواب ان کافروں سے وہ کافر مراد ہیں جن کی موت اللہ تعالیٰ کے علم کے مطابق کفر پر آئے گی، بعد کی دو آیات سے بھی اس جواب کی تائید ہوتی ہے۔

يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا

سوال يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا جس دن آئے گا ہر جی جواب وسوال کرتا اپنی طرف سے، آیت میں نفس کی اضافت نفس کی طرف ہے حالانکہ نفس کے لیے اور کوئی نفس نہیں ہوتا؟

جواب نفس سے مراد روح ہے جو جوہر ہے اور قائم بذاتہ ہے اور جسم کے ساتھ اس کا تعلق انتظام کا ہے اور بعض نے کہا نفس کا اطلاق انسان پر بھی ہوتا ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ دوسری جگہ ارشاد ہے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ اور نفس کا اطلاق ذات شئ پر ہوتا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے نَفْسُ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ مَحْبُوبَةٌ سونا چاندی کی ذات پسندیدہ ہے لہذا آیت میں پہلے نفس سے مراد انسان اور دوسرے سے مراد اس کی ذات ہے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ انسان قیامت کے دن اپنی ہی ذات سے محو گفتگو ہوگا، کسی کی طرف دھیان نہیں جائے گا اور ہر ایک کہے گا نفسی نفسی۔

فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ اور پھر چکھایا اس کو اللہ تعالیٰ نے بھوک اور خوف کا لباس، حالانکہ لباس کے ساتھ چکھانے کا لفظ مناسب نہیں ہے بلکہ اس کے مناسب پہننا ہوتا ہے۔

جواب لفظ اِذَاقَة (چکھانا) مستعار لہ جُوع (بھوک) کے مناسب ہے جو

متقاضی الاکل کے ہے، جس کے لیے چکھنا استعمال ہوتا ہے، مگر مستعار (لباس) کے مناسب نہیں ہے، اگر اذاقہا کے بجائے کساہا (اس کو پہنانا) مذکور ہوتا تو مستعار کے موافق تو ہوتا مگر مستعار لہ کے مطابق نہیں ہوتا، دونوں طریقے علم بیان میں رائج ہیں، پہلے کو تجرید الاستعارہ کہتے ہیں اور دوسرے کو ترشیح الاستعارہ کہا جاتا ہے، اس آیت کریمہ میں تجرید الاستعارہ سے کام لیا ہے، ان تمام طریقوں کو میں (عبدالقادر رازی) نے اپنی تصنیف روضۃ الفصاحۃ کے اندر تفصیل کے ساتھ لکھ دیا ہے، لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ ان اہل بستی پر پیلا پن اور کمزوری کے اثرات سے کنایہ ہے جیسا لباس التقویٰ استعارہ ہے متقی کے چہرے پر تقویٰ کے اثرات کے لیے۔

اور بعض نے کہا کہ آیت میں عبارت محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے فَاَذَاقَهَا اللّٰهُ الْجُوعِ وَ كَسَاهَا لِبَاسَ الْخَوْفِ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا مزہ چکھایا اور خوف کا لبا پہنایا۔

سورۃ الاسراء

آپ ﷺ کو عبدہ کیوں فرمایا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے اس آیت سُبۡحٰنَ الَّذِیۡۤ اَسۡرٰی بِعَبۡدِہٖ لَیۡلًا پاک ذات ہے جو لے گیا راتوں رات اپنے بندے کو، یہاں بِعَبۡدِہٖ فرمایا گیا، بِنَبِیِّہٖ یا بِرَسُوۡلِہٖ یا بِحَبِیۡبِہٖ یا بِصَفِیِّہٖ یا اس طرح کے اور القابات ذکر نہیں فرمائے گئے حالانکہ اس سے آپ ﷺ کی تعظیم اور بڑائی مراد ہے؟

جواب آپ ﷺ کو عظیم ترین مقام میں لفظ عبد کے ساتھ یاد کیا گیا جیسا کہ فرمان الٰہی ہے فَاَوۡحٰۤی اِلٰی عَبۡدِہٖ مَاۤ اَوۡحٰی اس لیے کہ آپ ﷺ کی امت غلط فہمی میں مبتلا ہو کر عیسائیوں کی طرح گمراہ نہ ہو جائے، عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الٰہ (معبود) جب کہ بعض حضرات نے کہا کہ عبد اس لیے کہا گیا کہ آپ ﷺ کبر و عجب میں مبتلا نہ ہوں۔

اسراء کے بعد لَیۡلًا کیوں فرمایا گیا؟

سوال اسراء کہتے ہیں رات کے وقت چلانے کو تو پھر لیلا کے اضافے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب لَیۡلًا لانے کا فائدہ یہ ہے کہ لَیۡلًا کو نکرہ لایا گیا ہے جو یہ بتارہا ہے کہ مکہ سے بیت المقدس اور بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر، پھر وہاں سے واپسی مکہ مکرمہ آمد رات کے بعض حصے میں ہوئی، حالانکہ مکہ سے بیت المقدس کا ایک طرف سفر چالیس دن کا ہے، یعنی یہ عظیم سفر کم ترین وقت میں ہوا، تنکیر بعضیت پر دلالت کرتی ہے،

حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی قرأت سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جو اسری بعبدہ من اللیل ہے یعنی رات کے کچھ حصے میں، اسی طرح اس آیت وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ میں من تبعیضیہ ہے۔

آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس کیوں لیجایا گیا؟

سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے لیے جاتے وقت مکہ مکرمہ سے بیت المقدس اور وہاں سے آسمانوں کی طرف لے جانے میں کیا حکمت تھی؟ اگر مکہ مکرمہ سے یکبارگی سیدھا آسمان کی طرف لے جایا جاتا تو کیا حرج تھا؟

جواب ① کیونکہ بیت المقدس تمام خلائق کے جمع ہونے کی جگہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک وہاں پڑنے کی برکت سے امت کے لیے وہاں ٹھہرنا آسان ہو جاتا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بیت المقدس لے جایا گیا۔ ② بیت المقدس انبیاء کرام کی ارواح جمع ہونے کی جگہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف کرنے کا ارادہ فرمایا، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا۔ ③ بیت المقدس اس لیے لے جایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت المقدس کے احوال وکیفیات اور اس کی صفات کا مشاہدہ فرمائیں تاکہ شب معراج کی صبح کو کفار کو اس سفر کے متعلق بیت المقدس کی صفات اور اس کے احوال بتاسکیں اور اپنے رب کی تصدیق کریں۔

بَارَكْنَا حَوْلَهُ کہنے کا فائدہ

سوال بَارَكْنَا حَوْلَهُ جس کے آس پاس ہم نے برکتیں کر رکھی ہیں، بَارَكْنَا حَوْلَهُ فرمایا بَارَكْنَا عَلَيْهِ یا بَارَكْنَا فِيهِ نہیں فرمایا باوجودیکہ برکت آس پاس کے مقابلے میں مسجد میں زیادہ ہوتی ہے، خصوصاً بیت المقدس تو برکتوں کا مرکز ہے؟

جواب ① یہاں برکت سے دنیاوی برکت مراد ہے یعنی انہار، اشجار اور پھل

وغیرہ یہ سب خارج مسجد میں ہیں نہ کہ داخل مسجد میں۔ ② برکت سے برکت دینی مراد ہے، اس لیے کہ بیت المقدس حضرات انبیاء کرام کے رہنے کی جگہ، ان کا مقام عبادت اور ان پر وحی کا مقام نزول اور ملائکہ کا مقام نزول ہے، اور ما حولہ اس لیے فرمایا تاکہ برکت عام ہو اور سب کو شامل ہو اور جب کہ اس کے آس پاس برکت ہے تو بیت المقدس میں برکتیں یقیناً زیادہ ہوں گی۔ اور بعض نے کہا کہ اس سے مراد برکت دنیویہ اور دینیہ دونوں ہیں مذکورہ وجوہ کی بناء پر۔

ماحولہ اس لیے بھی ذکر کیا تاکہ اس کے ارد گرد کے علاقے ملک شام اور جو اس سے قریب ہیں وہ بھی شامل ہو جائیں اور یہ بیت المقدس کی مقدار سے بہت زیادہ وسیع ہے، اور اس لیے کہ وہ اصل ہے اس کے ملحقات اور اس کے تابع مقامات بھی بطریق اولیٰ اس برکت میں شامل ہیں، نہ کہ اس کے برعکس۔ ③ بعض یہ فرماتے ہیں کہ بارکنا حولہ سے مراد وہ برکت ہے جو یہاں سے شروع ہو کر تمام زمین میں پھیلتی ہے، کیونکہ زمین کے تمام پانیوں کا اصل منبع اور سر چشمہ اس کی چٹان کے نیچے سے جاری ہوتا ہے جو بیت المقدس میں ہے۔

إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا

سوال آیت إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا بے شک وہ (نوح علیہ السلام) بڑے شکر گزار بندے تھے، کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط و تعلق ہے؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ میرے علاوہ کسی کو رب مت مانو ایسا کرنے کی صورت میں تم بھی ناشکر بن جاؤ گے اور حضرت نوح علیہ السلام زیادہ شکر ادا کرنے والے بندہ تھے اور تم ان پر ایمان لانے والوں کی اور ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر بچ جانے والوں کی اولاد ہو، لہذا تم بھی اپنے آباؤ اجداد کی طرح شکر کرو۔

وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا اگر برائی کی تو اپنے لیے، اور آیت مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا کی طرح یہاں أَسَأْتُمْ فَعَلَيْهَا نہیں فرمایا؟

جواب یہاں لھا کا لام علی کے معنٰی میں ہے، جیسا کہ وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ میں لام علی کے معنٰی میں ہے اور اس آیت میں لام علی کے معنٰی میں ہے، وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ اور بعض نے کہا اس کے بعد عبارت مقدر ہے فَلَهَا رَجَاءُ الرَّحْمَةِ اَی فَلَهَا مُخلص بالتَّوبَةِ وَالاستِغفَارِ ہے۔ صحیح یہ ہے کہ لام اپنے حقیقی معنٰی یعنی اختصاص کے لیے ہے اور ہر عمل کرنے والا اپنے عمل کی جزا کے ساتھ متصف ہوتا ہے چاہے وہ عمل نیک ہو یا بد، یہ بحث پوری تفصیل کے ساتھ سورۃ البقرہ کی آیت لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ کے تحت گزر چکی ہے۔

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ

سوال یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَتَيْنِ ہم نے رات اور دن کو دو نشانیاں بنایا، میں آيَتَيْنِ کو تثنیہ لایا اور آیت وَجَعَلْنَاهَا وَابْنَهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ میں اور وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ دونوں جگہ آیت کو مفرد لایا گیا، حالانکہ اکیلے حضرت مسیح علیہ السلام کے اندر کئی آیات (نشانیاں) تھیں، مثلاً انہوں نے پنگھوڑے میں لوگوں سے بات کی، مردوں کو زندہ کرتے تھے، مادر زاد اندھوں اور برص کے مریضوں کو ٹھیک کیا کرتے، مٹی سے پرندے بنا کر اڑا دیتے تھے وغیرہ وغیرہ وہ ان معجزات کے حامل تھے اور ان کی والدہ مستقل ایک معجزے کی حامل تھیں، یعنی بغیر شوہر کے حاملہ ہونا تو آیت کو مفرد لانا کیسے درست ہوگا؟

جواب ① یہاں آیت سے مراد وہ آیت (نشانی) ہے جو ماں بیٹے کی مشترکہ نشانی ہے اور ان دونوں کے بغیر نامکمل ہے اور وہ ہے بغیر مرد کے بچے کی پیدائش، بخلاف لیل و نہار، شمس و قمر کے کیونکہ وہاں ہر ایک کی علیحدہ علیحدہ نشانی مراد ہے۔ ② آیت میں عبارت محذوف ہے وہ یہ ہے **وجعلنا ابن مریم آیة وأمه آیة**

وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً

سوال **وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً** اور ہم نے بنایا دن کی نشانی کو دیکھنے والی، دیکھنا زندوں کی صفت اور آیت النہار سے یا تو سورج مراد ہے یا خود دن، دونوں دیکھنے کی صفت کے ساتھ متصف نہیں ہو سکتے؟

جواب ① **المبصر** لغت میں **المضیئه** (روشن کرنے والا) کے معنیٰ میں ہے، امام جوہری بھی یہی کہتے ہیں، اور دوسرے اہل لغت کہتے ہیں کہ **المبصرة** کا معنیٰ واضح نشانی ہے اور آیت **وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً** میں مبصرة اسی معنیٰ میں ہے، آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے ثمود کو اونٹ کی صورت میں واضح نشانی عطاء کی ہے، اسی طرح آیت **فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً** میں بھی مبصرہ واضح نشانی کے معنیٰ میں ہے۔ ② مبصرة کا معنیٰ ہے اس کی مدد سے دیکھا جانا اگر سورج کی طرف نسبت ہو اور اس کے معنیٰ روشن کے ہیں اگر دن کی طرف نسبت ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا**، اس کی نظیر اہل عرب کا وہ قول ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ **لَيْلٌ نَائِمٌ وَنَهَارٌ صَائِمٌ**، یعنی انسان رات میں سوتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے۔ ③ یہ رباعی ہے جو ثلاثی سے ہمزہ کے ساتھ منقول ہے، جس کا معنیٰ ہے سمجھنا اور بصیرت حاصل کرنا، آیت کا مطلب ہے نشانیاں بصیرت پیدا کرنے کے لیے، چنانچہ امام اخفش نے آیت **فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُبْصِرَةً** میں بھی مبصرة کو اسی معنیٰ پر محمول کیا ہے۔ ④ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ سورج ایک حیوان ہے

جسے حیات، بصر اور قدرت حاصل ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں انسان کی طرح حرکت کرتا ہے۔

وَلِتَعۡلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالۡحِسَابَ

سوال آیت وَلِتَعۡلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالۡحِسَابَ برسوں کا شمار اور حساب معلوم کرو، سالوں کا شمار حساب میں داخل ہے، میں عدد سنین کا کیا فائدہ ہے صرف لِتَعۡلَمُوا الۡحِسَابَ فرماتے تو بھی عَدَدَ السِّنِينَ اس میں داخل ہوتا۔

جواب حساب کا موضوع تمام اعداد ہیں جیسا کہ بدن انسان علم طب کا اور افعال المکلفین علم فقہ کا موضوع ہے، ہر علم کا موضوع اس کا مغایر ہوا کرتا ہے، اس کا جز نہیں ہوتا جیسا کہ بدن انسانی علم طب کا جز نہیں ہے اسی طرح عدد علم الحساب کا جزو نہیں ہے، لہذا سنین کا ذکر اور اس کا مقدم کرنے کی وجہ یہ ہے رات کے محو ہونے اور دن کے مبصر ہونے سے اصل مقصود مہینوں اور سالوں کے عدد کو جاننا ہے، پھر اس سے تاریخ کے حسابات، مدتوں اور اوقات کی پہچان ہے۔

كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ الۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ الۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبًا آج تو خود ہی اپنا حساب جانچنے کے لیے کافی ہے، جب کہ دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَكَفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ہم کافی ہیں حساب لینے والے؟

جواب ① قیامت کے مواقف مختلف ہیں، بعض مقامات میں ان کے حساب کو خود ان کے حوالہ فرمائیں گے، اللہ کو اس سب کا علم ہے اور بعض مواقف میں اللہ تعالیٰ خود حساب لیں گے۔ ② بعض نے اس کا جواب یہ دیا ہے کہ احتساب تو اللہ تعالیٰ خود کریں گے کوئی اور نہیں کرے گا، اور كَفَىٰ بِنَفۡسِكَ الۡيَوۡمَ عَلَيۡكَ حَسِيبًا کا مطلب یہ ہوگا کہ اے انسان! تو اپنے نفس کے گناہوں کا خود شاہدِ عدل ہے گویا یہ

آیت توبیخ و تقریع کے لیے ہے نہ کہ تفویض احتساب کے لیے۔ ③ جو شخص حساب میں اس پر بحث کرنا چاہتا ہے اللہ اس سے خود حساب لے گا، اور جس سے چشم پوشی مطلوب ہوگی اس کا حساب اسی کے حوالے کر دے گا۔

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ

سوال آیت وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی کسی کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور حدیث شریف میں آیا ہے کہ قیامت کے دن غیبت کرنے والے مدیون کی نیکیاں قرض دینے والے کو اور جس کی غیبت کی گئی اس کو دی جائیں گی اور اگر ان کے پاس نیکیاں نہ ہوئیں تو ان کے گناہ ان پر ڈال دیے جائیں گے، تمام مظالم میں اسی طرح ہوگا۔

جواب آیت کا مطلب ہے کہ کوئی شخص کسی کا بوجھ اپنے اختیار سے نہیں اٹھا سکتا، اصل میں یہ آیت کفار کے قول کے رد میں نازل ہوئی، کفار مومنین سے کہتے تھے اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ تم ہماری راہ چلو (اگر یہ راہ غلط ہو) تو تمہارے گناہ ہمارے اوپر) تو اس قول کو رد کرنے کے لیے فرمایا گیا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور حدیث کا مطلب یہ ہے کہ ان پر اصحاب حقوق کے گناہ زبردستی ڈال دیے جائیں گے۔

أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا ہم نے حکم بھیج دیا اس کے عیش کرنے والوں کو پھر انہوں نے نافرمانی کی اور دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا قُلْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ آپ فرمادیجیے! کہ اللہ برائی کا حکم نہیں دیتے۔

جواب ① اس میں عبارت مقدر ہے، تقدیر عبارت یوں ہے أَمَرْنَاهُم بِالطَّاعَةِ فَفَسَقُوا یعنی ہم نے ان کو اطاعت گزاری کا حکم دیا اور انہوں نے نافرمانی کی، امام

زجاج کہتے ہیں کہ اہلِ عرب کا مقولہ اَمَرتُہُ فَعَصَانِي وَاَمَرتُہ فَخَالَفَنِي بھی اس آیت کی طرح ہے، ان قولوں سے نافرمانی کا حکم دینا مفہوم نہیں ہو رہا ہے۔

② امرنا یہاں کثرنا کے معنٰی میں ہے یعنی ہم نے زیادہ کیا، کلام عرب میں لفظ امرت کثرت کے معنٰی میں استعمال ہوا ہے اور ایک قرأت کثرت بھی ہے اور مندرجہ ذیل حدیث مامورۃ بھی اس معنٰی میں ہے، حدیث مبارک ہے خیر المال مھرہ مامورۃ وسکۃ مابورۃ یعنی زیادہ نتیجہ و نسل دینے والا ہے۔

③ امرنا یہاں امرنا (بالتشدید) کے معنٰی میں ہے، کہا جاتا ہے امرت فلانا میں نے فلاں کو امیر بنایا، تو آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم نے ان کو حکمرانی دی تو انہوں نے سرکشی و نافرمانی کی، اس جواب کی تائید تشدید والی قرأت امرنا سے بھی ہوتی ہے، امام زمحشری کہتے ہیں امرنا کے بعد بالطاعۃ مقدر ماننا درست نہیں ہے، اس لیے کہ جب لفظ کو دلیل وقرینہ کے بغیر حذف کرنا جائز نہیں ہے تو اس کے خلاف دلیل وقرینے کی موجودگی میں حذف کرنا کیسے درست ہو گا؟

وہ طور یہ ہے کہ ففسقوا دلالت کر رہا ہے کہ مامور بہ محذوف فسق ہے اور یہ عام کلام ہے جیسے کہا جاتا ہے امرتہ فقعد میں نے اس کو حکم دیا وہ بیٹھ گیا، امرتہ فقرا میں نے اس کو حکم دیا اس نے پڑھا، امرتہ فقام میں نے اس کو حکم دیا وہ کھڑا ہوا، ان تینوں مثالوں سے قعود، قرأت، قیام ہی کا مامور بہ ہونا مفہوم ہو رہا ہے، بخلاف امرتہ فعصانی اور امرتہ فخالفنی کے، اس میں مامور بہ معصیت اور مخالفت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ امر کے مناقض و منافی ہے اور امر کے مناقض و منافی مامور بہ نہیں ہو سکتا، تو اس کلام (امرتہ فعصانی) میں مامور بہ غیر مدلول علیہ ہے یعنی اس پر کوئی متعین منوی نہیں ہے، اس قسم کے کلام سے متکلم کوئی خاص مامور بہ مراد نہیں لیتا، بلکہ گویا یوں کہہ رہا ہوتا ہے کہ میری طرف سے حکم تھا اس نے بجاآوری نہیں کی، یا اس کی طرف

سے مخالفت تھی، جیسے اگر تم یوں کہو مُرْ زیدا أَیُطعكَ زید کو حکم دو تیری تابع داری کرے گا، یا یوں کہو فُلَانٌ یَامُرُ وَیَنھٰی یُعطِی وَیَمنَعُ یَصِلُ وَیَقطَعُ وَیَضُرُّ وَیَنفَعُ ان میں کوئی مخصوص مفعول نیت میں نہیں ہوتا۔

خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت

سوال اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اس تشریح سے تو صریح فسق کا حکم دینا معلوم ہوتا ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہو نہیں سکتا، لہذا یہ نہیں ہو سکتا کہ اس آیت میں فسق مقدر ہو اور نہ یہ ممکن ہے کہ فسق مامور بہ ہو؟

جواب فسق مقدر اور محذوف مجاز ہے ان کی خوش عیشی اور ان پر ہونے والی نعمتوں کی برسات سے، جو خوشحالی اور نعمتوں کی کثرت انہیں معاصی کی طرف لے جانے کا ذریعہ اور شہوات کی پیروی کا وسیلہ بنیں، گویا کہ وہ اس کا حکم دیے گئے تھے، کیونکہ خوشحالی اور نعمتوں کے دروازوں کا وا ہونا یہ سبب بنا ان کے اترانے اور گناہ کرنے کا۔

طاعت، عدل اور خیر کا حکم دینے کی دلیل

سوال اور اگر کوئی یہ کہہ دے کہ اللہ تعالیٰ کے برائی کا حکم نہ دینے کا یقین ہونا اور طاعت، عدل اور خیر کا حکم دینا لفظ الطاعۃ کے محذوف و مقدر ہونے پر دلیل ہو سکتا ہے لہذا یوں کہا جا سکتا ہے کہ اَمَرنَاھُم بِالطَّاعَۃِ فَفَسَقُوا کہہ سکتے ہیں؟

جواب اس صورت میں تو لازم آئے گا کہ متکلم اپنے مخاطب سے علم غیب کا ارادہ کرتا ہے، اس لیے اس نے ایسی چیز کو محذوف کیا جس پر کلام میں لفظی لحاظ سے اس پر کوئی دلیل و قرینہ نہ صرف نہیں ہے بلکہ اس کے خلاف قرینہ ہے، گویا اس نے ایک چیز کو ذکر کیا اور اس کی نقیض کو محذوف کیا، لہذا لفظ اَمَرنَا کو مجاز ماننا ہی بہتر ہے، یہ سارا کلام امام زمخشری کا ہے، کسی اور مفسر کا اس قول کو اختیار کرنا میرے علم میں نہیں ہے۔

امراء ورؤساء کا اصلاح وفساد

سوال پہلے جواب پر اشکال ہے وہ یہ کہ اگر امر نا کے بعد الطاعۃ کو مقدر مانیں تو امر بالطاعۃ صرف مترفین کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ مترفین اور غیر مترفین سبھی کو عام ہے۔

جواب ٹھیک ہے امر بالطاعۃ عام ہے مگر امراء ورؤساء کا اصلاح وفساد رعیت کے صلاح وفساد کو مستلزم ہے، اس لیے خصوصیت کے ساتھ ان کا تذکرہ کیا گیا، اور اس حدیث سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، فَسَادُ الوَالِي فَسَادُ الرَّعِيَّةِ وَصَلَاحُ الوَالِي صَلَاحُ الرَّعِيَّةِ ہے، حکمران کی خرابی رعیت کی خرابی ہے اور حکمران کی درستگی رعیت کی درستگی ہے۔

اسلام اور عبادت سے دنیا طلبی؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا جو شخص دنیا کے فوری فائدے ہی چاہتا ہے تو ہم جس کے لیے چاہتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، اسے یہیں پر جلدی دے دیتے ہیں، پھر اس کے لیے ہم نے جہنم رکھ چھوڑی ہے، جس میں وہ ذلیل وخوار ہوکر داخل ہوگا۔ آیت سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص زہد اختیار نہیں کرے گا اور دنیا کو ترک نہیں کرے گا وہ جہنمی ہے حالانکہ معاملہ ایسا نہیں ہے۔

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص اپنے اسلام، اپنی عبادت وطاعت کو دنیا کمانے کا ذریعہ بنائے گا یعنی اسلام ہی دنیوی غرض سے لائے اور عبادت سے صرف دنیا مقصود ہو تو یہ صفت کافر یا منافق کی ہے، اس کے متعلق حضرت ابن جریر فرماتے ہیں یہ آیت آخرت پر ایمان نہ رکھنے والوں کے متعلق ہے، البتہ اتنی دنیا طلب کرنا کہ جس کے ذریعے سے آخرت کے لیے توشہ ہو مذموم ہو سکتا ہے ویسے بھی دنیا سے

مکمل طور پر بے تعلق ہونا کسی کے لیے بھی ممکن نہیں، حتیٰ کہ انبیاء کرام کے لیے بھی، لہذا معلوم ہوا آیت کا مطلب وہی ہے جو ہم نے بیان کیا۔

وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا کہ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا اورآپ کے رب کی عطاء بند نہیں، حالانکہ ہم دیکھتے اور مشاہدہ کرتے ہیں کہ دنیا کے بعض لوگوں کو دولتوں کے انبار عطاء کیے اور بعض ایک ایک دانے کو ترستے ہیں؟

جواب یہاں عطاء سے مراد رزق ہے اور اللہ تعالیٰ نے نیک وفاجر اور مطیع وعاصی سبھی کو برابر رزق پہنچانے کا ذمہ لیا ہے، کسی گناہ گار سے اس کے گناہ کی وجہ سے رزق نہیں روکتے، تو اصل رزق میں تفاوت نہیں فرماتے، تفاوت تو املاک کی مقدار میں ہے۔

رزق سب کو دیا ہدایت وتوفیق کیوں نہیں دی؟

سوال اللہ تعالیٰ نے کافروں سے توفیق وہدایت کو روکا مگر رزق کو نہیں روکا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ① رزق کو اس لیے نہیں روکا گیا کہ اگر رزق کو روکتے تو وہ ہلاک ہو جاتے اور قیامت کے دن اس کو حجت بنا کر کہتے، یا اللہ! اگر آپ ہمیں رزق دیتے تو ہم زندہ رہتے اور آپ پر ایمان لے آتے مگر ہمیں موقع ہی نہیں ملا۔ ② اگر ان کے گناہوں کی پاداش میں رزق بند کر کے ان کو ہلاک کرتے تو سزا میں جلدی ہوتی جو اللہ کے نام الحلیم کے خلاف ہوتا، اس لیے کہ حلیم اسے کہتے ہیں جو اپنے نافرمان کو سزا دینے میں جلدی نہیں کرتا۔ ③ کھانے پینے سے منع کرنا خسیس قسم کے لوگوں اور بخیلوں کا کام ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بخل سے پاک ہے اور بعض نے یہ بھی کہا ہے تمام بندوں کو رزق دینا عدل ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل عام ہے اور توفیق وہدایت عطا کرنا فضل ہے وہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہے عطاء کرتا ہے۔

إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ

سوال آیت کریمہ إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا اگر پہنچ جائے تیرے سامنے بڑھاپے کو ایک ان میں سے یا دونوں، میں لفظ عِندَكَ لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ دونوں بڑھاپے میں اس کے گھر میں ہوتے ہیں اور اس پر ان کے نان ونفقہ کا بوجھ پڑتا ہے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہوتا اور بسا اوقات انتہائی بڑھاپے کی وجہ سے اس کو مشقت میں بھی ڈالتے ہیں اور یہ ان کی مشقت برداشت کرتا ہے۔

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا تم لوگ زنا کے قریب نہ جاؤ، یہ کیوں نہ فرمایا کہ لَا تَزْنُوا تم زنا نہ کرو۔

جواب اگر صرف لا تزنوا فرماتا تو صرف زنا منع ہوتا، دواعی زنا اور اسباب زنا یعنی ہاتھ لگانے، چومنے اور معانقہ وغیرہ کرنے سے نہی نہ ہوتی اور جب لا تقربوا الزنیٰ فرمایا تو زنا اور مقدمات زنا دونوں سے نہی ہو گئی، اس لیے مقدمات کا ارتکاب کرنا زنا کے قریب ہونا ہے۔

كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ

سوال كُلُّ ذَٰلِكَ كَانَ سَيِّئُهُ عِندَ رَبِّكَ مَكْرُوهًا یہ سارے کام تیرے رب کے نزدیک (بالکل) ناپسند ہیں، میں ذالک کا مشار الیہ کیا ہے؟

جواب وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ سے لے کر اس آیت تک جتنے بھی منہیات بیان ہوئے ہیں وہ سب اس کا مشارٌ الیہ ہیں، كُلُّ مَذْكُورٍ مُشَارٌ إِلَيْهِ نہیں، اس لیے کہ اس میں حسنات کا بھی تذکرہ ہے، امام ابو علی نے فرمایا ذَٰلِكَ سے لَا تَقْفُ

اوراس کے مابعد کی طرف اشارہ ہے، اس لیے کہ اس میں کوئی بہتری نہیں ہے۔

تسبیح حالی اور تسبیح قالی

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ پاکی بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ساتوں آسمان اور زمین اور جو کچھ اس میں ہے، لفظ مَنْ فِيهِنَّ عام ہے جو تمام اہل زمین کو شامل اور اہل زمین میں کفار بھی شامل ہیں اور تسبیح کہتے ہیں ہر اس چیز سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا جو اللہ تعالیٰ کی صفت جلال وکمال کے شایان شان نہیں جب کہ کافرلوگ اللہ تعالیٰ کی طرف بیوی، اولاد اور شریک وغیرہ منسوب کرتے ہیں تو من فی الارض کی تسبیح کہاں ہوئی؟

جواب ① مَنْ فِيهِنَّ میں ھن کی ضمیر صرف سماوات کی طرف لوٹ رہی ہے ② ھن کی ضمیر السموات اورالارض دونوں کی طرف لوٹ رہی ہے اور آیت کا مطلب ہے مَن فِيهِنَّ مِنَ الْمُومِنِينَ یعنی زمین وآسمان میں جو مومنین ہیں وہ تسبیح وتقدیس بیان کرتے ہیں، تو یہ عام بول کر خاص مراد لینے کی قبیل سے ہوگا، اس صورت میں تسبیح سے مراد زبانی پاکی بیان کرنا ہوگی۔ ③ اس تسبیح سے مراد تسبیح قالی نہیں بلکہ تسبیح حالی ہے، یعنی وہ تسبیح جو زبان حال سے ہو تسبیح کہتے ہیں جو صانع کے وجود ،اس کی عظیم قدرت اور حکمت پر دلالت کرتی ہے گویا انسان زبان حال سے کہہ کر اظہار کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر اس شے سے منزہ اور پاک ہے جو آپ کے شایان شان نہیں، اس جواب کی تائید آیت وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ (ہر چیز اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے) سے بھی ہوتی ہے، چنانچہ تمام موجودات کو شامل تسبیح، تسبیح حالی ہی ہے۔

وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ

سوال اگر تسبیح سے مراد تسبیح زبان حال کی ہے تو وَلَكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مگر تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہو، کیوں فرمایا؟ کیونکہ زبان حال کی تسبیح ہمیں معلوم

ہے اور ہم اس کو سمجھتے ہیں؟

جواب وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ سے خطاب کفار کو ہے، وہ زبان حال سے تسبیح کرنے کے باوجود موجودات کی تسبیح کرنے کو نہیں سمجھتے ہیں، اس لیے کہ جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے اور اللہ تعالیٰ کے بیوی بچے مان لیے تو معلوم ہوا کہ وہ موجودات کی تسبیح کو نہیں سمجھتے ہیں اور دلائل وحدانیت کو نہیں سمجھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگادی ہے۔

تسبیح حقیقی اور تسبیح مجازی

سوال مَن فِيهِنَّ ملائکہ، جنات اور انسانوں اور جمادات وحیوانات سبھی کو شامل ہے، چنانچہ ملائکہ، جنات وانسان کی تسبیح زبانی حقیقی اور جمادات کی حالی ومجازی ہے تو ایک لفظ تسبح سے معنیٰ حقیقی ومجازی ایک وقت میں مراد لینا کیسے درست ہوا؟

جواب تسبیح مجازی یعنی زبان حال سے تسبیح سبھی کو حاصل ہے لہذا اسی پر محمول کیا جائے گا۔

يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا يَوْمَ يَدْعُوكُمْ فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ حالانکہ کلام عرب میں یہ شائع ذائع ہے دَعَافَاسْتَجَابَ لِأَمْرِهِ یا کہتے ہیں فَاسْتَجَابَ بِأَمْرِهِ فَاسْتَجَابَ بِحَمْدِهِ نہیں کہتے؟

جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں بحمدہ سے بامرہ مراد ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جس وقت اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو دوبارہ اٹھا کر بلائیں گے تو وہ مٹی جھاڑتے ہوئے اپنی قبر سے اٹھیں گے اور کہیں گے سبحانك اللهم وبحمدك اور بعض حضرات کے بقول اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ کہتے ہوئے اٹھیں گے اس صورت میں بحمدہ میں ب، مع کے معنیٰ میں ہوگا جیسا آیت تَنْبُتُ بِالدُّهْنِ اور آیت وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ میں دونوں جگہ ب مع کے معنیٰ میں ہے

افضیلت مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم

سوال اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ تحقیق ہم نے بعض نبیوں کو بعض پر فضیلت دی، میں انبیاء کرام کا اجمالی تذکرہ کیا، پھر وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا کہہ کر خاص طور پر حضرت داؤد علیہ السلام کا ذکر فرمایا؟

جواب ① اس لیے کہ ان کے لیے جو چیزیں مجتمع فرمائی تھیں کسی اور نبی کے لیے نہیں فرمائیں، مثلاً رسالت، کتاب، خطابت، خلافت، بادشاہت، قضا وغیرہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتَيْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ ہم نے ان کی حکومت کو مضبوط کیا اور عطا کی ان کو حکمت اور فصل خطاب۔ ② وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَىٰ بَعْضٍ سے تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر حضرت محمد مصطفےٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضیلت کی طرف اشارہ ہے اور وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا سے اس وجہ تفضیل کی طرف اشارہ ہے، وہ اس طرح کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، آپ کی امت خیر الامم ہے اور یہ بات حضرت داؤد علیہ السلام کی زبور میں لکھی ہوئی ہے اور فرمان الٰہی وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت ہے۔

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ

سوال وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا میں زبور کو نکرہ اور آیت وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ میں زبور کو الزبور معرفہ لایا گیا کیوں؟

جواب ① ممکن ہے زبور ان اعلام میں سے ہو جو الف لام اور غیر الف لام دونوں طرح استعمال ہوتے ہیں جیسے العباس، الفضل، الحسن، الحسین وغیرہ۔ ② یہاں نکرہ لانے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس سے مراد بعض الزبور یعنی بعض الکتب ہو۔ ③ یہاں زبور سے کل زبور مراد نہیں ہے بلکہ زبور کا وہ حصہ مراد ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک آیا ہو اور اس کے حصے کو زبور کہنا تسمیۃ الجزء باسم الکل

کے قبیل سے ہے یعنی جزو کو کل کا نام دیا گیا ہے، جیسا کہ بعض قرآن کو قرآن کہا گیا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ اور ارشاد گرامی ہے بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ میں القرآن سے سورۃ یوسف مراد ہے، اسی طرح وَقُرْآنَ الْفَجْرِ سے قرآن کا وہ حصہ مراد ہے جو فجر کی نماز میں پڑھا جائے۔

فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ

سوال فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وہ بت نہ تم سے تکلیف کو دور کرنے کا اختیار رکھتے ہیں اور نہ اس کے بدل ڈالنے کا، فَلَا يَمْلِكُونَ کے بعد وَلَا تَحْوِيلًا کی ضرورت نہیں اس لیے کہ جب نقصان و تکلیف کو دور کرنے پر قادر نہیں ہیں تو تحویل پر بھی قادر نہ ہوں گے، اس لیے کہ تحویل کہتے ہیں ایک چیز اس کی جگہ سے ہٹا کر دوسری جگہ فٹ کرنے کو، گدے تکیے اور ساز و سامان کو تبدیل کرنا اسی سے ہے، اور کشف الضر کسی چیز کے صرف ہٹانے کو کہتے ہیں، لہذا جب محض ہٹانے پر قادر نہیں ہیں تو ہٹا کر دوسری جگہ رکھنے پر بطریق اولیٰ قادر نہیں ہوں گے اور آیت میں کشف الضر سے مراد مرض، قحط وغیرہ تکالیف کو ہٹانا ہے؟

جواب اصل میں لفظ تحویل کے دو معانی ہیں، ایک وہ جو اوپر سوال میں ذکر ہوا، دوسرا معنیٰ تبدیل ہے، چنانچہ اہل عرب کہتے ہیں حَوَّلْتُ الْقَمِيصَ قَبَاءً میں نے قمیص کو جبہ بنایا وَالْفِضَّةَ خَاتَمًا چاندی کو انگوٹھی بنالیا، یہاں دوسرا معنیٰ تبدیل تبدیل کے معنیٰ میں ہے، تبدیل سے یہاں مراد ہٹانا اور دور کرنا ہے، اور آیت میں جس کشف (دور کرنا) کا ذکر ہے اس سے مراد تبدیل ہے اس لیے کہ جب مرض دور ہو گا تو اس کی جگہ صحت آئے گی، اور محتاجی دور ہو گی اس کے بدلے خوشحالی ہو گی، اسی طرح تمام اضداد میں یہی ہو گا لہذا تحویل بول کر کشف (دور کرنا) مراد لیا گیا، البتہ اس سے کشف الضر مراد نہیں، بلکہ مطلق کشف (ہٹانا، دور کرنا) مراد ہے

،آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ نہ تکلیف کو دور کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور نہ ہی کسی اور چیز کو، اسی وجہ سے ولا تحویلا نہیں فرمایا گیا، اس جواب کو میں (عبدالقادر رازی) نے کسی کتاب سے حاصل نہیں کیا بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزائن غیب سے میرے دل میں ڈال دیا۔ سورۃ النحل میں اس کی ایک نظیر اس آیت کے ذیل میں بیان ہو چکی ہے وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَهُمْ رِزْقًا مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ شَيْئًا وَلَا يَسْتَطِيعُونَ.

وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ

سوال وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَنْ كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ اور ہم کو خاص فرمائشی معجزات کے بھیجنے سے صرف یہی بات مانع ہے کہ پہلے لوگ ان کی تکذیب کر چکے، اس میں آٹھ سوالات ہیں (۱) اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرمالیں تو کوئی اس کو روک نہیں سکتا، چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ معجزات بھیجنے کا ارادہ فرمادیں تو گزشتہ امتوں کی تکذیب اس کو کیسے روک سکتی ہے؟ اور اگر معجزات بھیجنے کا ارادہ نہ فرمائیں تو تکذیب وعدم تکذیب برابر ہے، تو معجزات نہ بھیجنا ارادہ نہ ہونے کی وجہ سے ہوگا نہ کہ پہلی امتوں کے معجزات کو جھلانے کی وجہ سے؟ (۲) لفظ اِرسال مفعول کی طرف بنفسہ متعدی ہوتا ہے، کسی حرف جر کے واسطے نہیں جیسا کہ ارشاد ہے إِنَّا أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ میں نُوحًا کی طرف بغیر واسطہ حرف جر کے متعدی ہے، تو آیت مذکورہ بالا میں بِالْآيَاتِ میں باء کے ذریعے کیوں متعدی بنایا گیا؟ (۳) یہاں آیت میں آیات (معجزات) سے مراد وہ تجاویز ہیں جو اہل مکہ نے آپ کے سامنے پیش کی تھیں یعنی صفا پہاڑ کو سونا بنادینا اور مکہ کے پہاڑوں کو ختم کر کے زراعت کے لیے قابل بنانا اور آسمان سے لکھی ہوئی کتاب نازل ہونا وغیرہ اور یہ معجزات پہلی امتوں میں رونما نہیں ہوئے تھے اور نہ انہوں نے دیکھے تھے تو جھٹلائے کیسے؟

④ پہلوں کا معجزات کو جھٹلانا، بعد والوں کے لیے معجزات اُتارنے میں مانع نہیں ہے، ممکن ہے بعد والے اِنکار نہ کریں اور مان لیں؟ ⑤ شروع آیت کا آخر آیت وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً کے ساتھ کیا ربط و مناسبت ہے؟ ⑥ ناقہ (اونٹنی) کو وصف مُبْصِرَةً کے ساتھ موصوف کرنے کا کیا مطلب ہے؟

⑦ اور لفظ ظلم بھی بغیر حرف جر کے واسطے بنفسہ متعدی ہوتا ہے، ارشاد ہے وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ میں يَظْلِمْ نَفْسَهُ کی طرف بغیر جر کے متعدی ہوا ہے، آیت مذکورہ میں فَظَلَمُوا بِهَا میں با کے ساتھ کیوں متعدی کر دیا گیا؟ یوں کیوں نہیں کہا گیا فَظَلَمُوهَا؟ یعنی انہوں نے اسے مار ڈالنے اور کونچیں کاٹنے کے ساتھ ظلم کیا۔ ⑧ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا تو معجزات بھیجنے پر دلالت کر رہا ہے اور ارشاد وَمَا مَنَعَنَا أَنْ نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ معجزات نہ بھیجنے پر دلالت کر رہا ہے تو بظاہر تعارض ہے؟

جوابات: ① آیت میں منع ترک ارسال آیات کے معنٰی میں ہے یعنی کہ معجزات کے اظہار کو ترک کرنے کے معنٰی میں ہے تو آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو ترک کیا گیا کہ اس سے پہلی امتیں معجزات آنے کے باوجود بھی رسولوں کی تکذیب کرتی رہیں۔ ② باء لفظ ارسال کو مرسل بہ کی طرف متعدی کرنے کے لیے آیا ہے نہ کہ مرسل کی طرف، اس لیے کہ مرسل یہاں محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے وَمَنَعَنَا أَنْ نُّرْسِلَ بِالْآيٰتِ ارسال مرسل کی طرف بنفسہ اور مرسل بہ کی طرف باء کے ذریعہ متعدی ہے کیونکہ یہ مرسل بہ کی طرف باء کے ساتھ اور مرسل الیہ کی طرف الی کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، قرآن کریم کی آیت میں اس طرح آیا ہے جیسے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ (۹۶) إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات (معجزات) اور واضح دلائل دے کر فرعون کے پاس

بھیجا، دیکھیے اس آیت میں موسیٰ مرسل اور فرعون مرسل بہ آیاتنا مرسل الیہ ہے تو موسیٰ کی طرف بنفسہ آیاتِنا کی طرف بذریعہ باءاور فرعون کی طرف بذریعہ الی متعدی ہوا ہے۔ ③ كَذَّبَ بِهَا میں ھا ضمیر مجرد جنس آیات مقترحۃ کی طرف راجع ہے نہ کہ ان کی تجویز کردہ آیات (معجزات) کی طرف، گویا اللہ تعالیٰ یوں فرمارہے ہیں ان کے طلب کردہ معجزات کو ہم نے اس لیے روکا کہ ان سے پہلی امتوں نے بھی معجزات کا مطالبہ کیا مگر آنے پر انکار کیا، لہذا یہ بھی انکار کردیں گے، چنانچہ پہلی امتوں نے نُزُولِ مَائِدَہ (دستر خوان) اور اِخرَاج نَاقَہ (اونٹنی کا نکالنا) وغیرہ کا مطالبہ کیا اور جب مطالبہ پورا ہوا تو انکار کرنے لگے۔

④ اللہ تعالیٰ کی سنت یہ رہی ہے کہ حضرات انبیاء کرام علیہم السلام سے معجزات کا مطالبہ کرنے والوں کے مطالبے اور رائے کے مطابق معجزات کا ظہور ہوا، نہ ماننے پر فوراً ان کو عذاب میں مبتلا کردیا اور سب منکرین کو ہلاک کر ڈالا، مگر اللہ تعالیٰ مشرکین مکہ کو فوراً ہلاک کرنا نہیں چاہتا تھا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ ان کی اولاد اسلام کی دولت اور ایمان کی نعمت سے سرفراز ہو گی۔

یا معجزات نہ بھیجنے کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جن کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے وہ قیامت تک برقرار رہیں، اگر ان کے طلب کردہ معجزے کا ظہور ہوتا اور وہ ایمان نہ لاتے تو ہلاک کردیے جاتے، تو حکمتِ الٰہی کا تقاضا ہلاک نہ کرنے کا ہوا، لہذا معجزہ بھی ظاہر نہ کرایا گیا، تو اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کفار کے طلب کردہ معجزے اس لیے ظاہر نہیں کیے گئے کہ پہلی امتوں نے مطالبہ کیا پھر معجزہ آنے پر انکار کیا اور ایمان نہیں لائے جس کے نتیجہ میں وہ ہلاک کردیے گئے اور اگر آپ کی قوم بھی انکار کرتی تو وہ بھی ہلاک کردی جاتی۔

⑤ آیت کے دونوں حصے آپس میں مربوط ہیں، اس لیے کہ ان سے پہلے قوم صالح علیہ السلام

نے حضرت صالح علیہ السلام سے خاص قسم کی اونٹنی خاص جگہ برآمد کرنے کا مطالبہ کیا تھا چونکہ یہ مقام ان کے قریب ہے، ان کے آنے جانے کے راستے پر واقع ہے اور آتے جاتے دیکھتے ہیں لہذا اس سے عبرت پکڑنی چاہیے۔

⑥ مبصرۃ دلالت کے معنٰی میں ہے، بعض علماء نے کہا مبصرۃ کا معنٰی مبصر بہا ہے یعنی ناقہ (اونٹنی) کے ذریعہ بصیرت حاصل کی جائے، بقول بعض مبصرۃ کا معنٰی آلہ بصیرت ہے یعنی یہ ناقہ حضرت صالح علیہ السلام کی نبوت کے صحیح ہونے کو دکھاتی ہے، اس قول کی تائید مبصرۃ بفتح المیم والصاد کی قرأت سے بھی ہوتی ہے، بعض نے کہا مبصرۃ موصوف محذوف کی صفت ہے، ناقۃ کی نہیں ہے، تقدیر عبارت یوں ہوگی آیۃ مبصرۃ یعنی واضح نشانی یا واضح معجزہ

⑦ فَظَلَمُوا بِهَا میں باء ظلم کو ناقۃ کی طرف متعدی کرنے کے لیے نہیں بلکہ آیت کا معنٰی یوں ہے فَظَلَمُوا اَنفُسَهُم بِقَتلِ النَّاقَةِ ہے لہذا ظلم مفعول بنفسہ متعدی ہے، بعض نے کہا یہاں ظلم کفر کے معنٰی میں ہے فَظَلَمُوا بِهَا کا معنٰی ہے كَفَرُوا بِهَا جب ظلم کفر کے معنٰی کو متضمن ہوا تو باء کے ذریعے اس کو متعدی کرنا درست ہوا، اس لیے کہ کفر کے صلہ میں باء آتا ہے۔ ⑧ وَمَا نُرسِلُ بِالاٰيٰتِ اِلَّا تَخوِيفًا میں آیات سے مراد کفار کے طلب کردہ معجزات نہیں ہیں بلکہ اس سے عبرت اور دلالت مراد ہیں۔

وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ

سوال اللہ تعالٰی نے کیسے فرمادیا کہ وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ فِي الْقُرْآنِ اور جس درخت کی قرآن میں لعنت کی گئی ہے، حالانکہ قرآن کریم میں کسی درخت پر لعنت نہیں کی گئی ہے۔

جواب ① یہاں عبارت مقدر ہے، تقدیر عبارت یوں ہے وَالشَّجَرَةَ الْمَلْعُونَةَ المَذكُورَةَ فِي الْقُرْآنِ ② اس درخت سے کھانے والے ملعون ہیں اور وہ

کافر لوگ ہیں۔ ③ ملعونہ کا معنیٰ مذمومہ ہے یعنی وہ درخت جس کی مذمت کی گئی ہے یہی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ درخت ہے جس کی مذمت قرآن کریم میں ان الفاظ سے کی گئی ہے، إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ (۴۳) طَعَامُ الْأَثِيمِ زقوم کا درخت گناہ گاروں کا کھانا ہے،اور طَلْعُهَا كَأَنَّهُ رُءُوسُ الشَّيَاطِينِ سے مذمت کی گئی ہے۔

④ اہل عرب ہر نقصان دہ اور ناپسندیدہ کھانے کو ملعون کہتے ہیں۔ ⑤ لعنت کا لغوی معنیٰ دور کرنے اور دھتکار دینے کے ہیں اور ملعون اس چیز کو کہتے ہیں جس کو اللہ کی رحمت سے دور کیا گیا ہو اور جس شجر کو ملعون کہا گیا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اترنے کی جگہ یعنی جنت سے کوسوں دور ہے یعنی وہ قعر جہنم میں ہے، قرآن کریم میں آیا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے إِنَّهَا شَجَرَةٌ تَخْرُجُ فِي أَصْلِ الْجَحِيمِ وہ ایسا درخت ہے جو جہنم کے اندر نکلتا ہے، علامہ ابن الانباری فرماتے ہیں کہ اس کو ملعون اس لیے کہا گیا کہ وہ اہل فضل کے مقام سے دور ہے۔

اصحاب الیمین اور اصحاب الشمال

سوال فَمَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَأُولَئِكَ يَقْرَءُونَ كِتَابَهُمْ وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا پھر جس کا اعمال نامہ اس کے داہنے ہاتھ میں دیا جائے گا تو ایسے لوگ اپنا نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان پر ذرا ظلم نہ کیا جائے گا، صرف اصحاب یمین کو اپنا نامہ اعمال پڑھنے ان کے ساتھ ذرا برابر ظلم نہ کیے جانے کے ساتھ مخصوص کیوں کیا گیا؟ حالانکہ اصحاب الشمال بھی اپنے نامہ اعمال پڑھیں گے اور ان کے ساتھ بھی ذرا برابر ظلم نہیں کیا جائے گا؟

جواب ① اعمال نامہ پڑھنے کو صرف اصحاب الیمین (اہل جنت) کے ساتھ خاص اس لیے کیا گیا کہ اصحاب الشمال (جہنمی) جب اپنا نامہ اعمال دیکھیں گے تو اس

میں موجود اپنی بداعمالیوں کو دیکھ کر شرمندہ اور خوف زدہ ہوں گے اور زبان بولنے سے قاصر ہو گی گویا ان کا پڑھنا نہ پڑھنے کی طرح ہے، جب کہ اہل جنت کا معاملہ اس کے برعکس ہوگا، یقینی طور پر اپنی اپنی فائلیں انتہائی حسن وخوبی کے ساتھ پڑھیں گے، بلکہ صرف اپنے پڑھنے پر ہی اکتفا نہ کریں گے بلکہ دوسروں سے کہیں گے هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ آؤ میرا نامہ اعمال پڑھ لو اور آیت لَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا کا تعلق صرف اصحاب الیمین کے ساتھ نہیں ہے بلکہ یہ تمام لوگوں کے بارے میں ہے۔ ② یہ آیت خاص اصحاب الیمین (اہل جنت) کے ساتھ متعلق ہے، ان کے ساتھ خاص اس لیے کیا گیا کہ وہ اس بات کا یقین کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ ہر گز ظلم نہیں کیا جائے گا، بخلاف جہنمیوں کے کیونکہ وہ بزعم خود یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ ظلم ہو گا، اس جواب کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا يَخَافُ ظُلْمًا وَلَا هَضْمًا جو شخص نیک عمل کرے اور وہ مومن ہو وہ ظلم اور ذلت کا خوف نہیں کرے گا۔

لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کیسے فرمایا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنْزَلَ هٰؤُلَاءِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ تو خوب جانتا ہے کہ یہ عجائبات خاص آسمان اور زمین کے پروردگار ہی نے بھیجے ہیں جو کہ بصیرت کے لیے (کافی) ذرائع ہیں، حالانکہ فرعون ان کو نہیں سمجھ سکا تھا، اس لیے اگر وہ جان چکا ہوتا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آتا اور یوں نہ کہتا إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَىٰ مَسْحُورًا اے موسیٰ! میں تجھے جادوگر سمجھتا ہوں، یہاں مسحور بمعنی ساحر کے ہے علی اختلاف الاقوال، اور وہ سمجھ بھی کیسے سکتا تھا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی، اور اس کو گمراہ کیا تھا اور وہ رشد وہدایت سے کوسوں دور کیا تھا، یہی وجہ ہے کہ

حضرت علی کرم رضی اللہ عنہ اس کو عَلِمتُ تا کے ضمہ کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے وَاللّٰہِ مَا عَلِمَ عَدُوُّ اللّٰہِ وَلٰکِن مُّوسٰی ھُوَالَّذِی اللہ کی قسم دشمن خدا نہیں پہچان پایا تھا، موسیٰ ہی نے پہچان لیا تھا، چنانچہ امام کسائی اور ثعلب نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت کو اختیار کیا ہے؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ اے فرعون! اگر تو صحیح طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمالات پر غور کرتا اور دلائل و براہین کی طرف درست نظر کرتا تو یقیناً جان لیتا لیکن تو معاند ہے اور میری تصدیق کی صورت میں تمہارا خدائی دعویٰ بھی ختم ہو جائے گا، اس لیے تو انکار کر رہا ہے، فرعون کو علم ہونے کے باوجود اللہ نے اس کو گمراہ کیا، یہی وجہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی قرأت یعنی عَلِمتُ ت کے ضمہ کے ساتھ پڑھنے کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اس آیت کو بطور استدلال پیش کیا، وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا اس کا انکار کیا ان کے نفسوں نے ظلم اور تکبر کے ساتھ یقین کر لیا۔

وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیسے فرمایا وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا اور میرے خیال میں اے فرعون! ضرور تیری کم بختی کے دن آ گئے ہیں، جب کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام یقین کے ساتھ جانتے تھے کہ فرعون ہلاک ہوگا نہ صرف یہ کہ خیال و شک کے ساتھ۔

جواب اکثر مفسرین کرام کی رائے کے مطابق ظن یہاں یقین کے معنٰی میں ہے جیسا کہ اس فرمان باری تعالیٰ میں یقین کے معنٰی میں ہے، الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ ان لوگوں کو یقین ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کریں گے، پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہاں یقین مراد ہے تو یقین کا لفظ استعمال کرنا چاہیے تھا،

ظن کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ اس کا جواب یہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ظن کا لفظ اس لیے لایا تاکہ فرعون کے ظن کے ساتھ معارض ہو جائے، گویا یوں فرمایا إِن ظَنَنتَنِي مَسحُوراً فَأَنَا أَظنُّكَ مَثبُوراً یعنی اگر تم مجھ کو مسحور خیال کرتے ہو تو میں تمہیں ہلاک ہونے والا سمجھتا ہوں۔ اور مثبور کا معنیٰ ہلاک ہونے والا، خیر سے ہٹا ہوا، لعنتی اور نقصان اٹھانے والا۔

يَخِرُّونَ مکرر کیوں لایا؟

سوال يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ سُجَّدًا اور يَخِرُّونَ لِلأَذقَانِ يَبكُونَ میں لفظ يَخِرُّونَ کو مکرر کیوں لایا گیا؟

جواب ① اس لیے مکرر لایا گیا تاکہ فعل کے تکرار پر دلالت کرے۔ ② اس لیے مکرر لایا گیا تاکہ دونوں حالتوں، حالت سجود اور حالت بکاء (رونے کی حالت) پر دلالت کرے۔ ③ پہلے يَخِرُّونَ (سجدے میں گرنا) سماع قرآن (قرآن سننے) و تلاوت کی حالت اور دوسرا يَخِرُّونَ عام حالات کے متعلق ہے۔

الحمدُ لِلّٰہِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلِ الحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَدًا اور فرما دیجیے! سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو نہیں رکھتا اولاد، تحمید کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے بندے پر انعام کی بنا پر جیسا کہ آیت الحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِي أَذهَبَ عَنَّا الحَزَنَ اور آیت الحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِي هَدَانَا لِهٰذَا اور آیت الحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرضَ میں تحمید کی گئی ہے کہ ان میں ہمارے لیے بے شمار اور ان گنت منافع ہیں، لیکن اللہ کے لیے اولاد نہ ہونے میں، اس کا شریک نہ ہونے میں، کوئی اور مددگار نہ ہونے میں ہمارے لیے کیا نعمتیں مضمر ہیں کہ کہا گیا کہو تم الحَمدُ لِلّٰهِ الَّذِي لَم يَتَّخِذ وَلَدًا؟

جواب اس میں نعمت یوں ہے کہ جب بادشاہ کی اولاد اور بیوی ہوتی ہے تو وہ اپنے غلاموں پر اپنی اولاد اور اپنی بیوی سے بچی ہوئی چیزوں کا انعام کرتا ہے اور جب اس کی اولاد اور اس کی بیوی نہیں ہوتی تو تمام کی تمام نعمتوں اور تمام کے تمام احسانات کا رخ اپنے غلاموں کی طرف پھیر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے اولاد کی نفی کرنے کا تقاضا یہ ہے کہ اس کے بندوں پر انعامات کی فراوانی ہو، رہ گئی بات شریک کی نفی کی تو وہ اس لیے کہ وہ کسی مزاحم کے بغیر اپنے غلاموں پر زیادہ انعامات کرنے کی قدرت رکھتا ہے، رہ گئی بات کسی مددگار کی نفی کی تو وہ قوت اور استغنا پر دلالت کرتی ہے، یہ دونوں چیزیں تقاضا کرتی ہیں کہ انعام کے اضافے پر قدرت ہو۔

سُورَةُ الْكَهْفِ

وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا

سوال اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰي عَبْدِهِ الْكِتٰبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا قَيِّمًا تمام خوبیاں اس اللہ کے لیے ہیں، جس نے اپنے بندے پر یہ کتاب نازل فرمائی اور اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، بالکل استقامت کے ساتھ موصوف بنایا، یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا اس میں ذرا بھی کجی نہیں رکھی، اس کے بعد قَيِّمًا (مستقیم) لانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس لیے کہ جس میں کجی نہیں ہوگی وہ یقیناً سیدھا اور مستقیم ہوگا، قَيِّمًا لانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہاں عدم عوج سے مراد مضامین میں عدم اختلاف اور معانی میں عدم تعارض ہے اور قَيِّمًا کا بھی یہی معنیٰ ہے؟

جواب ① بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں تقدیم و تاخیر ہے، تقدیر عبارت یوں ہے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْٓ اَنْزَلَ عَلٰي عَبْدِهِ الْكِتٰبَ قَيِّمًا وَلَمْ يَجْعَلْ لَّهٗ عِوَجًا

② امام فراء فرماتے ہیں یہاں قَيِّمًا سے مراد قَائِماً عَلَى الكُتُبِ السَّمَاوِيَةِ كُلِّهَا مُصَدِّقاً لَّهَا شَاهِداً بِصِحَّتِهَا نَاسِخاً لِّبَعضِ شَرَائِعِهَا ہے یعنی سابقہ تمام کتب سماویہ کے مضامین پر مشتمل، ان کی تصدیق کرنے والی اور ان کے صحیح ہونے کی تصدیق کرنے والی ہے، نیز ان کے بعض احکامات کو منسوخ کرنے والی ہے، اس صورت میں کوئی تکرار نہیں ہوگا اور مشہور قول کے مطابق اس کو تاکید پر محمول کیا جائے گا، چاہے قَيِّمًا مقدما مقدر مانا جائے یا اس کے مرتبے کا اقرار کیا جائے اور اسے نصب دیا جائے گا فعل مضمر کی وجہ سے، تقدیر عبارت یہ ہے ولكن جعله قيماً اور اسے بنایا مستقیم، اور یہ بات اس اضمار میں یا تقدیم وتاخیر میں ضروری ہے ورنہ اس کا معنی ہوگا کہ نہیں بنایا اسے ٹیڑھا سیدھا، حالانکہ جو ٹیڑھا ہوتا ہے وہ سیدھا نہیں ہوتا

مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ

سوال قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ وہ کفار کہتے ہیں کہ اللہ رکھتا ہے اولاد، کچھ خبر نہیں ان کو اس بات کی نہ ان کے باپ دادوں کو، اللہ تعالیٰ کی اولاد ہونا محال ہے، پھر یہ کیسے فرمادیا کہ ان کو کچھ خبر نہیں، یہ جب کہا جاتا ہے جب کوئی چیز موجود ہو اور اس کے بارے کسی کو علم نہ ہو تو کہا جاتا ہے اس کو کچھ خبر نہیں، حالانکہ یہ بات اللہ کے لیے محال ہے وہ اس سے بلند و بالا اور منزہ ہے۔

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو کسی چیز کا علم نہیں ہے، اس لیے اس کے محال ہونے کی وجہ سے جاننا ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ بسا اوقات علم کی نسبت موصل الیہ کے طریق پر جہل کی طرف ہوتی ہے اور کبھی اس تک رسائی کے محال ہونے کو بھی عدم علم سے تعبیر کرتے ہیں، یعنی کوئی چیز فی نفسہ محال ہو، اس کی طرف علم کو منسوب کرنا درست نہ ہو اس کی طرف بھی جہل کی نسبت یعنی عدم علم کی اضافت ہوتی ہے۔

لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ ثُمَّ بَعَثْنَاهُمْ لِنَعْلَمَ أَيُّ الْحِزْبَيْنِ أَحْصَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا پھر ہم نے ان کو اٹھایا تاکہ ہم معلوم کرلیں کہ کون سا گروہ ان کے رہنے کی مدت سے زیادہ واقف تھا، اللہ تعالیٰ کو تو پہلے سے ہی معلوم تھا؟

جواب مطلب یہ ہے جیسا کہ ہم اس کو علم غیب کے ذریعے سے جانتے ہیں تو اسی طرح مشاہدہ کے طور پر بھی جان لیں۔

فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ اب بھیجو اپنے میں سے ایک کو یہ روپیہ دے کر اپنے اس شہر میں، فرمایا وَاحِدُكُمْ نہیں فرمایا؟

جواب اس لیے کہ انہوں نے کسی ایک کو متعین کرکے نہیں فرمایا بلکہ ان میں سے کسی ایک کو بھی بھیجنے کا کہا، اگر وَاحِدُكُمْ کہتے تو اشارہ ہوتا کہ اپنے رئیس اور بڑے کو بھیجو، اس لیے کہ اہل عرب کسی قوم میں سے کسی فرد کو دیکھ کر کہتے ہیں رَأَيْتُ أَحَدَ الْقَوْمِ میں نے قوم کا ایک فرد دیکھا، قوم کے رئیس یا کسی بڑے معظم رومی کو دیکھ کر کہتے ہیں رَأَيْتُ وَاحِدَ الْقَوْمِ۔

سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ

سوال اس مضمون میں يَقُولُونَ تین دفعہ استعمال ہوا ہے مگر شروع فعل میں سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ میں سین استقبال کے ساتھ اور باقی دو میں بغیر سین کے استعمال ہوا ہے کیوں؟

جواب آخر کے دو فعلوں کو بمقتضائے عطف پہلے کے حکم میں مانا گیا ہے، اختصار کے لیے پہلے فعل کے سین پر اکتفاء کیا گیا جیسا کہ کہا جاتا ہے زید قد یخرج ویرکب

وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ

سوال واؤ تیسرے جملے پر کیسے داخل ہوگئی جب کہ پہلے دو جملوں پر داخل نہیں

ہوئی اور وہ اس فرمان الٰہی میں وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ (اور بعض کہیں گے کہ سات ہیں آٹھواں ان کا کتا ہے)

جواب بعض مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ یہ واؤ ثمانیہ ہے جس کا تذکرہ آپ نے سورۃ توبہ کے آخر میں پڑھا ہے اور علامہ زجاج کہتے ہیں نکرہ کی صفت میں اس واؤ کا آنا نہ آنا برابر ہے، قرآن کریم میں دونوں طرح آیا ہے، ان کے علاوہ باقی علماء تفسیر فرماتے ہیں پہلے جملوں میں بھی واؤ موجود ہے مگر محذوف ہے، تخفیف کے لیے اور تیسرے جملے میں اس کو ظاہر کیا تاکہ شروع کے جملوں میں محذوف واؤ پر دلالت کرے، مگر اس قول پر یہ اشکال وارد ہوگا کہ اگر یہی بات ہے تو جملہ اولیٰ میں مذکور اور باقی جملوں میں محذوف ہونا چاہیے تاکہ اول میں ذکر ثانی اور ثالث کے حذف پر دلالت کرے جیسے کہ پہلے سین استقبال میں گزرا۔

علامہ زمحشری اور بعض علماء فرماتے ہیں یہ وہ واؤ ہے جو نکرہ کی صفت واقع ہونے والے جملے پر داخل ہوتا ہے اور معرفہ سے حال واقع ہونے والی صفت پر آتا ہے جیسا کہ جَاءَنِي رَجُلٌ وَّمَعَهُ آخر اور مَرَرتُ بزَيدٍ وَفِي يَدِهِ سَيفٌ اور فرمان الٰہی وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا وَلَهَا كِتَابٌ مَعْلُومٌ میں وَلَهَا کا واؤ بھی اسی قسم کا ہے، اس کا فائدہ یہ ہے کہ صفت کے موصوف کے ساتھ اتصال کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے اور یہ بتاتا ہے موصوف کا اس صفت کے ساتھ متصف ہونا امر واقع اور امر ثابت ہے اور آیت مذکورہ میں یہی واؤ بتاتا ہے کہ جن لوگوں نے سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ کہا وہ ثبات علم اور طمانیت نفس کے ساتھ کہا ہے، محض اٹکل نہیں ہانکا ہے جیسا کہ دوسروں نے گمان اور اٹکل سے کام لیا ہے ان کے قول کے اٹکل اور ظن ہونے کی دلیل اللہ کا یہ ارشاد ہے جو ان کے قول کے بعد مذکور ہے یعنی رَجْمًا بِالْغَيْبِ

اور تیسرے قول کے بعد مَا یَعۡلَمُهُمۡ اِلَّا قَلِیۡلٌ لایا گیا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں واؤ قطع عدد کے لیے واقع ہوا ہے یعنی اس عدد کے بعد اور کوئی عدد مذکور نہیں جو پہلے بیان کردہ عدد کی نفی کرتا ہو، اس سے ثابت ہوا کہ یہ اصحاب کہف کل سات تھے آٹھواں ان کا کتا تھا، یہ قول درست اور قطعی ہے۔

اور امام ثعلبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ واؤ واوِ تحقیق ہے گویا اصحاب کہف کی تعداد کے متعلق لوگوں کے اختلاف کو بیان کیا اور سَبۡعَةٌ میں کلام مکمل ہوا، پھر نئے کلام سے بیان فرمایا، آٹھواں ان کا کتا تھا، تو آخری عدد کا ثبوت متحقق ہو گیا، اس لیے کہ آٹھواں ساتویں کے بعد ہی ہوتا ہے، اس تشریح کی رو سے سَبۡعَةٌ وَّثَامِنُهُمۡ كَلۡبُهُمۡ حقیقتاً یا تقدیراً اللہ کا کلام ہو سکتا ہے، اس واؤ کے بعد قُلۡ رَّبِّیۡۤ اَعۡلَمُ بِعِدَّتِهِمۡ اور فرمان باری تعالیٰ وَمَا یَعۡلَمُهُمۡ اِلَّا قَلِیۡلٌ بقاء ابہام اور التباس کے ختم نہ ہونے پر دلالت کرتے ہیں۔

لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ارشاد فرمادیا کہ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهٖ کوئی بدلنے والا نہیں اس کی باتیں، جب کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَاِذَا بَدَّلۡنَاۤ اٰیَةً مَّكَانَ اٰیَةٍ تبدیل آیت بالآیت تبدیل کلمات کو مستلزم ہے، تو بظاہر تعارض ہے؟

جواب پہلی آیت کا مطلب ہے قرآن کریم میں کوئی بشر تغیر و تبدل نہیں کر سکتا، یہ قول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار کے اس مطالبے کے جواب میں فرمایا گیا ائۡتِ بِقُرۡاٰنٍ غَیۡرِ هٰذَاۤ اَوۡ بَدِّلۡهُ اور دوسری آیت کا مطلب ہے نسخ اور تبدیلی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو گی، لہذا دونوں آیتوں میں کوئی منافات اور تعارض نہیں ہے۔

فَمَنۡ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّمَنۡ شَآءَ فَلۡیَكۡفُرۡ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنۡ شَآءَ فَلۡیُؤۡمِنۡ وَّمَنۡ شَآءَ فَلۡیَكۡفُرۡ سو جس کا جی چاہے ایمان لائے اور جس کا جی چاہے کافر رہے، اس آیت سے تو کفر کی اباحت

ثابت ہوتی ہے؟

جواب ① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں شاء کا فاعل محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے فَمَنْ شَاءَ رَبُّكُمْ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ رَبُّكُمْ فَلْيَكْفُرْ یعنی ایمان یا کفر اللہ کی مشیت سے ہے۔ ② یہ تہدید اور وعید کے طور پر ہے۔ ③ آیت کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے ایمان سے اللہ تعالیٰ کو کوئی نفع اور کفر سے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو، تو یہ اظہار غنٰی ہے نہ کہ اباحت کفر۔

يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ

سوال دنیا میں مردوں کے لیے کنگن پہننا عیب ہے، یہی وجہ ہے سونا چاندی لینے والے مرد بھی کنگن نہیں پہنا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے ان الفاظ سے کنگن پہننے کا وعدہ کیسے فرمایا يُحَلَّوْنَ فِيهَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ انہیں جنت میں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے؟

جواب روم اور فارس کے بادشاہوں کی عادت تھی کہ وہ دوسروں سے خود کو ممتاز کرنے کے لیے کنگن اور تاج پہنا کرتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے لیے اس کا وعدہ فرمایا کہ یہ بھی آخرت کے بادشاہ ہیں۔

وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ

سوال وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ پہلے جنت کو تثنیہ پھر اس آیت میں مفرد کیوں ذکر کیا گیا؟

جواب مفرد اس لیے لایا گیا تاکہ حصر پر دلالت کرے، مطلب یہ ہے، اپنی اس جنت (باغ) میں داخل ہو جس کے علاوہ اس کی کوئی جنت نہیں ہے، بس یہی دنیاوی جنت ہے، اس میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کا متعلقین کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے، بس صرف وہی اس کی جنت ہے جس کا دنیا میں مالک بنا ہے اور سابقہ ذکر کردہ جنتین سے کوئی معین جنت مراد نہیں بلکہ جنس جنت مراد ہے۔

وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا

سوال دو بھائیوں کے تذکرے میں مومن بھائی نے دوسرے کافر بھائی سے کہا لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا لیکن میں کہتا ہوں اللہ ہی میرا رب ہے اور میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اس کلام میں اس بات کی تعریض ہے کہ اس کا بھائی شرک میں مبتلا ہوا، حالانکہ اس کے کلام سے شرک مترشح نہیں ہوتا البتہ محض کفر ثابت ہوتا ہے جو کہتا ہے وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ میرا خیال نہیں کہ قیامت قائم ہو جائے۔

جواب الفاظ میں تو شرک نہیں البتہ اعتقاد کے لحاظ سے شرک کیا تھا، وہ اس طرح کہ وہ یہ سمجھتا تھا کہ اس کے باغ کا پھلنا پھولنا بڑھنا محض اس کی محنت و قوت کا ثمرہ ہے، کسی اور طاقت کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہی وجہ ہے اس کے بھائی نے اس سے کہا وَلَوۡلَآ إِذۡ دَخَلۡتَ جَنَّتَكَ قُلۡتَ مَا شَآءَ ٱللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِٱللَّهِ تم نے اپنے باغ میں داخل ہوتے وقت ماشاء اللہ لا قوۃ الا باللہ کیوں نہیں کہا؟ خود اس نے اپنے باغ کو دیکھ کر ہاتھ ملتے ہوئے کہا يَٰلَيۡتَنِي لَمۡ أُشۡرِكۡ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا اے کاش! کہ میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، گویا اس نے شرک کا خود اعتراف کیا۔

إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا

سوال إِن تَرَنِ أَنَا۠ أَقَلَّ مِنكَ مَالٗا وَوَلَدٗا اگر تو دیکھتا ہے مجھ کو کہ میں کم ہوں تجھ سے مال اور اولاد میں، سوال یہ ہے کہ تَرَنِي أَنَا میں یاء متکلم کے بعد أَنَا لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس مقام پر أَنَا خبر کو مخبر عنہ میں محصور کرنے کا فائدہ دیتا ہے جیسا کہ فرمان باری ہے إِنِّيٓ أَنَا۠ رَبُّكَ اور إِنِّيٓ أَنَا ٱللَّهُ میں ہے، اس کی مثالیں قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں۔

دُون کا معنیٰ

سوال اللہ تعالیٰ کے فرمان وَلَمۡ تَكُنۡ لَّهٗ فِئَةٌ يَّنۡصُرُوۡنَهٗ مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اور وَاتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ اٰلِهَةً اور اللہ کے فرمان اَتَّخَذُوۡا مِنۡ دُوۡنِهٖۤ اَوۡلِيَآءَ اور وَمَا لَـكُمۡ مِّنۡ دُوۡنِ اللّٰهِ مِنۡ وَّلِىٍّ وَّلَا نَصِيۡرٍ میں دُون کا کیا مطلب اور مفہوم ہے؟

جواب لفظ دُونَ کلامِ عرب میں غیر (علاوہ) کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے، اہل عرب کہتے ہیں لِفُلَان مَالٌ دُونَ هَذَا ، اور مِن دُونَ هَذَا یعنی غیر هذا جیسے آیت وَلَهُمۡ أَعۡمَالٌ مِّن دُونِ ذَٰلِكَ وہ اس کے علاوہ عمل کرتے ہیں، اور لفظ دون قبل (آگے) کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ کہتے ہیں اَلۡمَدِيۡنَةُ دُونَ مَكَّةَ یعنی مدینہ مکہ سے آگے ہے اور کہتے ہیں لَا اَقُوۡمُ مِنۡ مَّجۡلِسِی دُونَ اَن تَجِیْئ، آپ کے آنے سے پہلے نہیں اُٹھوں گا، وَلَا أُفَارِقُكَ دُونَ أَن تُعۡطِينِي حَقِّي اپنا حق لینے سے پہلے میں آپ سے جدا نہیں ہوں گا، البتہ لفظ دون قبل (پہلے) کے معنیٰ میں قرآن کریم میں استعمال نہیں ہوا، بلکہ صرف غیر (علاوہ) کے معنیٰ میں استعمال ہوا۔

هُنَالِكَ الۡوَلَايَةُ لِلّٰهِ الۡحَقِّ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ هُنَالِكَ الۡوَلَايَةُ لِلّٰهِ الۡحَقِّ قیامت کے دن ولایت اللہ ہی کے لیے ہوگی، وِلایت (کسرہ واؤ) کا معنیٰ بادشاہت، اور وَلایت (فتح واؤ) کا معنیٰ تولی و نصرت، تو تولی و نصرت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، دنیا اور آخرت دونوں میں جس کو چاہے عزت دے جسے چاہے ذلیل کردے، جس کی چاہے مدد کرے جس کی چاہے مدد نہ کرے، تو یوم القیامہ کی ولایت و نصرت کو خاص کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب دنیا میں اس کے دعوے دار بہت سارے ہیں، قیامت کے دن یہ سب دعوے دار بھی ختم ہوجائیں گے، اس وقت بادشاہت صرف اللہ ہی کے لیے ہوگی

کوئی مجازی بادشاہ نہیں ہو گا، اس سوال کی نظیر سورۃ انعام میں اس آیت کے تحت گزری ہے قَوْلُهُ الْحَقُّ وَلَهُ الْمُلْكُ يَوْمَ يُنْفَخُ فِي الصُّوْرِ

هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ هُوَ خَيْرٌ ثَوَابًا وَخَيْرٌ عُقْبًا اسی کا ثواب سب سے اچھا ہے اور اسی کا نتیجہ سب سے اچھا ہے، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی ثواب دینے والا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کا ثواب سب سے اچھا ہونے کا کیا مطلب ؟

جواب یہ علی السبیل الفرض والتقدیر ہے، مطلب یہ ہے کہ بالفرض والمحال اگر اللہ کے علاوہ کوئی ثواب دے سکتا تب بھی اللہ تعالیٰ کا اجر و ثواب دینا اس سے اچھا ہوتا اور اگر اس کے علاوہ کسی اور کی اطاعت جائز ہوتی تب بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت نتیجہ اور انجام کے لحاظ سے اس سے کئی گنا بہتر ہوتی۔

وَحَشَرْنَاهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ ہم نے ان سب کو جمع کر دیا، لفظ ماضی کے ساتھ جب کہ آیت کے پہلے حصہ میں دو مضارع کے صیغے نُسَيِّرُ، تَرَى استعمال فرمائے ہیں، آیت مبارکہ ہے وَيَوْمَ نُسَيِّرُ الْجِبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِزَةً وَحَشَرْنَاهُمْ اس دن کو یاد کرنا چاہیے جس دن ہم پہاڑوں کو ہٹادیں گے اور آپ زمین کو دیکھیں گے ایک کھلا میدان پڑا ہے، اور ہم ان سب کو جمع کر دیں گے۔

جواب حَشَرْنَاهُمْ ہم ان کو جمع کریں گے کو ماضی لانے کی وجہ یہ ہے حشر پہاڑوں کے چلنے اور زمین کے میدان ہونے سے پہلے ہو گا تاکہ سب لوگ اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں، گویا یوں فرمایا گیا کہ ہم نے اس سے پہلے ہی انہیں جمع کر دیا۔

مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا كَبِيرَةً

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مَالِ هٰذَا الْكِتَابِ لَا يُغَادِرُ صَغِيرَةً وَلَا

كَبِيرَةً إِلَّا أَحْصَاهَا یہ کیسی کتاب ہے جس نے ہمارا کوئی چھوٹا بڑا عمل ایسا نہیں چھوڑا جس کا پورا احاطہ نہ کرلیا ہو، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہی نے ارشاد فرمایا إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ اگر تم بڑے گناہوں سے بچے جن سے تمہیں روکا گیا ہے تو ہم تم سے تمہاری خطائیں مٹا دیں گے۔

جواب ① پہلی آیت کفار کے متعلق ہے، اس پر دلیل یہ آیت ہے فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ تو یہاں کفار مراد ہیں، مفسر قرآن امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ یہی فرماتے ہیں، جب کہ دوسرے مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ قرآن کریم میں مجرمین سے مراد کفار ہیں اور دوسری آیت سے مراد مؤمنین ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کفر کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا۔ ② مجرمین سے مراد اگر مطلق گناہ گار (مسلمان، کافر) ہوں تب بھی کوئی تعارض واقع نہیں ہوگا، کیونکہ یہ ممکن ہے کہ انسان کے تمام گناہ کبیرہ ہوں یا صغیرہ لکھے جاتے ہوں اور حشر میں اس کے سامنے پیش کر کے پھر معاف کر دیے جائیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کی نعمت کا مشاہدہ ہو، اس لیے کہ انسان اپنے اکثر گناہ کو بھول جاتا ہے۔

إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ مگر ابلیس، وہ جن میں سے تھا، یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ شیطان جنات میں سے ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ کا دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ جب کہ ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے کہ وہ جنات میں سے تھا، اس آیت سے پتا چلتا ہے کہ شیطان فرشتوں میں سے تھا، تو ان دونوں آیات میں تطبیق کیسے ہو سکتی ہے؟

جواب اس میں دو قول ہیں پہلا قول یہ ہے کہ آیت کے ظاہر سے معلوم ہوتا ہے ابلیس حقیقۃً جنات میں سے تھا، اس لیے کہ ابلیس کی ذریت واولاد موجود ہیں جیسا کہ

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِي کیا تم مجھے چھوڑ کر ابلیس اور اس کی ذریت کو دوست بناتے ہو؟ اور فرشتوں کی ذریت واولاد نہیں ہے، اس لیے معلوم ہوا کہ ابلیس جن تھا۔

جن ہونے کی دوسری دلیل یہ ہے کہ ابلیس دنیا کا سب سے بڑا کافر اور سب سے بڑا فاسق ہے جب کہ فرشتے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغام رساں ہوتے ہیں، ان میں معصیت ونافرمانی کا مادہ ہی نہیں ہے، اس لیے کہ وہ عقول مجردہ ہیں، خواہشات وشہوات سے خالی ہیں اور گناہ شہوات ہی کی وجہ سے سرزد ہوتے ہیں اس کی تائید اس آیت سے بھی ہوتی ہے لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ وہ اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں کرتے، ان کو جو حکم دیا جاتا ہے اس کو کر گزرتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے وَمَنْ عِندَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ (۱۹) يُسَبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ تو ابلیس اس پاکیزہ مخلوق میں سے کیسے ہو سکتا ہے کہ سجدے کا حکم دیا جائے اور انکار کرے۔

لہذا معلوم ہوا کہا ابلیس فرشتوں کے قبیل سے نہیں تھا، یعنی مستثنی، مستثنیٰ منہ کی جنس میں سے نہیں ہوگا اگر متصل ہو تو کہا جائے گا کہ جنس مامورین بالسجود سے ہے نہ کہ جنس ملائکہ سے، تو اس صورت تقدیر عبارت یوں ہوگی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وإبلِيسَ اُسجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبلِيس جیسا کہ یوں کہا جائے کہ اَمَرتُ اِخوَتِي وَعَبِيدِي بِكَذَا فَأَطَاعُونِي إِلَّا عَبِيدِي میں نے اپنے بھائیوں اور غلاموں کو حکم دیا، انہوں نے میری بات مانی مگر غلاموں نے نہیں مانی، چنانچہ غلام بھائیوں میں داخل نہیں ہیں، ہاں البتہ کام کرنے کے حکم میں شامل ہیں۔

دوسرا قول یہ ہے، ابلیس نافرمانی کرنے سے پہلے فرشتہ تھا، جب نافرمانی کا ارتکاب کیا تو مسخ ہو کر شیطان بن گیا، لہذا حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول

وَكَانَ مِنَ الْجِنِّ لِمُخَالَفَتِهٖ میں كَانَ، صَارَ کے معنیٰ میں ہوگا، یعنی ابلیس اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی پاداش میں، جن بن گیا۔

اس قول کے مطابق ابلیس نافرمانی سے پہلے فرشتہ تھا اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ بھی روایت کی گئی ہے کہ ابلیس پہلے جنت کے خازنوں میں سے تھا، فرشتوں کی اس جماعت کو جن کہا جاتا تھا تو اس تفسیر کے مطابق كَانَ مِنَ الْجِنِّ کا مطلب ہوگا کہ ابلیس فرشتوں کی جن نامی جماعت کا فرد تھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کرکے فسق کیا، تو اس صورت میں مستثنیٰ متصل ہوگا۔

علامہ زمحشری سورۃ بقرۃ کی آیت فَسَجَدُوا اِلَّا اِبلِيسَ کی تفسیر میں فرماتے ہیں یہ مستثنیٰ متصل ہے، اس لیے کہ ہزاروں فرشتوں کے درمیان یہی ایک جن تھا ان میں گھرا ہوا تھا اور کثرت کا اعتبار کرکے اس کو بھی فرشتہ شمار کیا گیا، پھر فرمایا یہ تعلیل محل نظر ہے، اس کے بعد فرمایا ممکن ہے یہ مستثنیٰ منقطع ہو۔

أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي اولیاء ولی کی جمع ہے اور ولی کہتے ہیں دوست، احباب کو جو عدو کی ضد ہے اور لوگوں میں سے کوئی بھی ابلیس کی ذریت کے ساتھ محبت نہیں کرتا، نہ ہی ان کے ساتھ دوستی کرتا ہے؟

جواب یہاں موالات (دوستی) سے مراد شیطان کی اطاعت کرنا ہے، وہ برائی اور فحش کاموں کا حکم دیتا ہے، لوگ اس کی باتوں میں آکر اس کی اطاعت کرتے ہیں گو اطاعت لازم دوستی ہے، یعنی جس سے دوستی ہو اس کی نافرمانی نہیں کی جاتی لہذا اطاعت کو مجازاً موالات (دوستی) سے تعبیر کیا گیا۔

وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ

زَعَمْتُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ اور یاد کرو اس دن کو کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اپنے جن شرکاء کا دعویٰ کرتے تھے ان کو بلاؤ لیکن انہیں جواب نہیں دیا جائے گا، جب کہ سورۃ النحل میں فرماتے ہیں وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِنْ دُونِكَ فَأَلْقَوْا إِلَيْهِمُ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ پہلی آیت میں بتوں سے کلام کی نفی کی گئی ہے اور دوسری آیت میں ان کے لیے کلام ثابت کیا گیا ہے، تو ان میں تعارض معلوم ہوتا ہے؟

جواب اول الذکر آیت میں نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ سے مراد ہے شرکاء کو سفارش اور عذاب کو ہٹانے کے لیے پکارو اور وہ (کفار) پکاریں گے اور شرکاء اس کا جواب نہیں دیں گے، لہذا اس آیت میں ان سے کلام کو نفی کرنا اس اعتبار سے ہے، یعنی نہ عذاب ہٹا سکیں گے اور نہ سفارش کر سکیں گے اور نہ جواب دیں گے اور سورۃ النحل والی آیت میں ان کے لیے جو کلام ثابت کیا گیا ہے وہ مشرکین کو دعویٰ عبادت میں جھٹلانے کے لیے ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں۔

شُرَكَائِيَ اور شُرَكَاءَهُم

سوال یہاں سورۃ کہف میں فرمایا شُرَكَائِيَ جب کہ سورۃ النحل میں شُرَكَاءَهُم

جواب مَعنَاهُ فِي زَعمِكُم وَاِعتِقَادِكُم یعنی تمہارے زعم و گمان اور اعتقاد کے مطابق میرے شرکاء ہیں، حقیقت میں نہیں، یہ بطور تہکُّم فرمایا گیا اور شُرَكَاءَهُم سے ان کے وہ معبود مراد ہیں جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں اور جنہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔

نَسِيَا حُوتَهُمَا

سوال نَسِيَا حُوتَهُمَا وہ دونوں اپنی مچھلی کو بھول گئے، نسیان کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام کی طرف کیوں منسوب کیا گیا حالانکہ مچھلی کو حضرت یوشع علیہ السلام نے بھولا تھا وہ خود فرماتے ہیں فَإِنِّي نَسِيتُ الْحُوتَ یعنی میں مچھلی کے قصے کو بھول گیا، وَمَا أَنسَانِيهُ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ اس کی یاد کو شیطان ہی نے بھلادیا؟

جواب (۱) دونوں کی طرف نسیان کی نسبت مجازی ہے، مراد اس سے حضرت یوشع علیہ السلام ہی ہیں، امام فراء فرماتے ہیں اس کی نظیر قرآن کریم کی یہ آیت ہے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ان دو دریاؤں (کھارے اور میٹھے) سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، حالانکہ یہ کھارے دریا سے نکلتے ہیں میٹھے سے نہیں نکلتے، مگر منسوب دونوں کی طرف کیا گیا۔

(۲) حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی کے متعلق پوچھنا بھول گئے اور حضرت یوشع علیہ السلام مچھلی کے واقعے کو بتانا بھول گئے، لہذا نسیان کی اضافت دونوں کی طرف کرنا صحیح ہے، واقعہ اس طرح ہے کہ انہوں نے ایک مچھلی تل کر ایک تھیلے میں رکھ کر بطور زادِ سفر ساتھ لی، جب آب حیات کے پاس پہنچے وہاں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ضرورت کے لیے دور گئے، ادھر یوشع علیہ السلام نے اس پانی سے وضو کیا، اس کے چھینٹے تلی ہوئی مچھلی پر پڑے، جس سے وہ زندہ ہو کر وہاں سے کھسک کر سمندر کے اندر چلی گئی، یوشع علیہ السلام یہ واقعہ بتانا اور موسیٰ علیہ السلام اس مچھلی کے متعلق پوچھنا بھول گئے۔

فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا

سوال اس تفسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت یوشع علیہ السلام سے یا صرف حضرت یوشع علیہ السلام سے نسیان کا صدور مچھلی کے زندہ ہو کر دریا میں جانے کے بعد ہوا، اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ مچھلی کے زندہ ہونے سے قبل مجمع البحرین پہنچ کر وقوع نسیان ہوا تھا، چنانچہ فرمان باری ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

جواب آیت میں تقدیم وتاخیر ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا اتَّخَذَ الْحُوتَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا فَنَسِيَا حُوتَهُمَا

عجیب واقعے کو بھولنے کی وجہ؟

سوال حضرت یوشع علیہ السلام اس عجیب واقعہ کو کیسے بھول گئے، حالانکہ یہ واقعہ یعنی مچھلی کا گم ہونا ہی حضرت خضر علیہ السلام کو پانے کی علامت قرار دیا گیا تھا، اس جیسے واقعات کو نہیں بھولا جاسکتا، اگرچہ زمانہ دراز ہی کیوں نہ گزر جائے، پھر ان سے کیسے نسیان واقع ہوا ہے؟

جواب اس بھولنے کی وجہ یہ ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ رہ کر بہت سے عجیب وغریب واقعات خوارق عادت دیکھے تھے، اس وجہ سے اس واقعے کو سابقہ کی طرح ایک واقعہ سمجھا، اس لیے اس کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔

حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا

سوال حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا یہاں تک کہ جب چڑھے کشتی میں اس کو پھاڑ ڈالا، میں جزا خَرَقَهَا کو بغیر فاء کے اور حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَقَتَلَهُ یہاں تک کہ جب ملے ایک لڑکے سے تو اسے مار ڈالا، میں قَتَلَهُ کو فاء کے ساتھ کیوں لایا گیا؟

جواب خَرَقَهَا مکمل جزا شرط ہے، لہذا اس میں فاء لانے کی ضرورت نہیں ہے اور قَتَلَهُ جزا نہیں بلکہ شرط کا جز ہے، لہذا پہلے جز پر عطف کرنے کے لیے فاء عاطفہ لایا گیا اور شرط کی جزا قَالَ أَقَتَلْتَ الخ ہے، جیسے عرب کہتے ہیں رَكِبَ زَيْدٌ الْفَرَسَ فَعَقَرَهُ تو اس کا ساتھی کہے کہ أَعَقَرْتَهُ

نُكْرًا اور إِمْرًا کا معنیٰ

سوال لڑکے کو قتل کرنے کے واقعے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر

علیہ السلام سے فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا نُكْرًا بے شک تو نے کی ایک نامعقول چیز اور کشتی توڑنے پر فرمایا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا البتہ تو نے کی ایک چیز بھاری، ایک جگہ نُكْرًا اور ایک جگہ إِمْرًا کیوں فرمایا؟

جواب بعض علماء نے کہا ہے کہ إِمْرًا. نُكْرًا کا ہم معنٰی ہے، لہٰذا دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے، دونوں کا معنٰی ایک ہے اور بعض نے کہا الامر عجیب اور خوفناک کام کو کہتے ہیں، کشتی توڑنا قتل غلام سے بڑھ کر قتل ہے، اس لیے کہ قتل غلام میں ایک فرد کا قتل اور تخریب سفینہ میں بہت سوں کا قتل ہے، اس لیے إِمْرًا استعمال کیا، لیکن کچھ علماء کی رائے اس کے بر خلاف ہے یعنی وہ کہتے ہیں الامر کے مقابلے میں اَلنُّکر زیادہ عظمت کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لہٰذا قتل غلام کے لیے نُكْرًا اور تخریب سفینہ کے لیے إِمْرًا استعمال کیا، اس لیے کہ قتل غلام کا کوئی تدارک نہیں ہو سکتا اور کشتی کے خرق (سوراخ) کو بند کرنا ممکن تھا۔

إِنَّكَ اور لَكَ

سوال کشتی کے واقعہ میں أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ بولے میں نے نہ کہا تھا تو نہ ٹھہر سکے گا، فرمایا اور لڑکے کے قتل کے متعلق أَلَمْ أَقُلْ لَكَ میں نے تجھ کو نہ کہا تھا، فرمایا کیوں؟

جواب دوسری مرتبہ وصیت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے متنبہ کرنے کے لیے اِنَّ تاکید کا کلمہ اختیار کیا گیا اور بار بار بے صبری سے پوچھنے پر تنبیہ کے لیے ایسا کیا گیا۔

اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا

سوال اللہ تعالٰی نے فرمایا اسْتَطْعَمَا أَهْلَهَا بستی والوں سے کھانا طلب کیا، اس سے پہلے اھل کا ذکر آیا ہے تو اس کو دوبارہ ذکر کرنے کے بجائے ضمیر لائی جاتی جیسا کہ عام اصول ہے تو ضمیر کی جگہ اسم ظاہر کیوں لایا گیا؟ کہا جاتا ہے اِسْتَطْعَمَاهُم

جواب اٰھل کو دوبارہ ذکر کرنا محض تاکید کے لیے ہے۔

يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ

سوال اللہ تعالیٰ کافرمان ہے يُرِيدُ أَنْ يَنْقَضَّ دیوار گرناچاہ رہی تھی، میں چاہنے کو دیوار کی طرف کیوں منسوب کیاگیا، چاہنا، ارادہ کرنا ذی روح کا فعل ہے نہ کہ جماد کا؟

جواب دیوار کی طرف ارادے کی نسبت مجازاً ہے، جب کہ بالکل آخری حالت میں دیکھا گویاآپ گر رہی ہے توگویاوہ گرناچاہتی ہے، اہل عرب عقلاء کے افعال کو مالا یعقل کی طرف بطور مجاز منسوب کیاکرتے ہیں، جیساکہ کسی شاعر کا قول ہے، شعر

يُرِيدُ الرُّمحُ صَدرَ أَبِي بَرَاءٍ... وَيَعدِلُ عَن دِمَاءِ بَنِي عَقِيلِ

نیزہ براء کے سینے میں لگناچاہتاہے اور بنو عقیل کے خون سے عدول کرتاہے۔

حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے فرمایا

إن دهراً يلف شملي بجمل... لزمان يهم بالاحسان

قرآن کریم میں اس کی مثال وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الْغَضَبُ دوسری مثال فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ تیسری مثال أَتَيْنَا طَائِعِينَ اوراس طرح کی بہت سی مثالیں موجود ہیں

تیسرے سوال پر جدائی کیوں ہوئی؟

سوال حضرت خضر علیہ السلام نے پہلے اور دوسرے سوال پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جدائی اختیار کیوں نہیں کی، تیسرے سوال پر کیوں جدا ہوئے؟

جواب اس کی دو وجہیں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر علیہ السلام کے ساتھ معاہدہ کیا تھا کہ تین اعتراضات تک ساتھ رکھیں گے، اس کے بعد جدائی کا وعدہ کیا تھا، لہذا اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام راضی تھے، دوسری وجہ یہ ہے کہ پہلا اور دوسرا اعتراض تورع اور دینی صلاحیت کی بناپر تھاجبکہ تیسرا اعتراض اپنی خواہش یعنی کھانا طلب کرنے اور پیٹ کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے تھا اس لیے

اس کے بعد جدائی اختیار کی۔

وَجَدَهَا تَغۡرُبُ فِیۡ عَیۡنٍ حَمِئَةٍ

سوال سورج چوتھے آسمان میں ہے، زمین سے ایک سو ساٹھ گنا، ایک قول کے مطابق ایک سو پچاس گنا اور تیسرے قول کے مطابق ایک سو بیس گنا بڑا ہے تو زمین کے ایک چشمے میں ایسی وسعت کہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ذی القرنین کے بارے خبر دی کہ حَتّٰۤی اِذَا بَلَغَ مَغۡرِبَ الشَّمۡسِ وَجَدَهَا تَغۡرُبُ فِیۡ عَیۡنٍ حَمِئَةٍ یہاں تک کہ جب وہ سورج کے ڈوبنے کی جگہ پہنچے تو انہیں دکھائی دیا کہ وہ ایک دلدل جیسے سیاہ چشمے میں ڈوب رہا ہے۔

جواب اللہ تعالیٰ کا فرمان وَجَدَهَا (سورج کو پایا) کا مطلب ہے وَجَدَهَا فِیۡ زَعۡمِهٖ وَظَنِّهٖ یعنی اپنے گمان وزعم کے مطابق غروب ہوتا ہوا پایا، یعنی درحقیقت سورج اس میں غروب نہیں ہو رہا تھا، بلکہ ذوالقرنین کی نظر اور دانست میں ایسا لگ رہا تھا جیسا کہ سمندر میں سفر کرنے والا اگر سمندر کے وسط میں جائے اور آس پاس کے ساحل نظروں سے اوجھل ہو جائیں تو سورج کو سمندر سے طلوع اور سمندر ہی میں غروب

ہوتا دیکھے گا، اسی طرح ذوالقرنین چلتے چلتے مغرب تک پہنچ گئے وہاں ایک عظیم چشمہ پایا اور دیکھا گویا سورج اس میں غروب ہو رہا ہے۔

حضرت ذوالقرنین

سوال ذوالقرنین علی اختلاف الاقوال نبی ہیں، مرد صالح ہیں، یا حکیم، ایسے عظیم آدمی پر سورج کے غروب ہونے کا معاملہ کیسے مشتبہ ہوا، حتیٰ کہ عقلاً ایک محال اور مستحیل چیز (سورج کا زمین کے چشمے میں غروب ہونے) کا گمان کرنے لگے۔

جواب ① انبیاءؑ، اولیاءؒ اور دانا لوگوں کے گمان بھی کبھی چوک جاتے ہیں، اگرچہ انبیاءؑ گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تینوں واقعات میں حضرت خضر علیہ السلام پر نکیر فرمائی، ان کا بھی گمان تھا کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں اور وہ بڑے انبیاء کرامؑ میں سے تھے، اسی طرح یونس علیہ السلام ہیں جیسا کہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَنْ لَنْ نَقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ حالانکہ حقیقت ان کے گمان کے برعکس تھی۔

② اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، بڑے بڑے جسم کو چھوٹا کر سکتے ہیں اور سورج کے عظیم جسم کو چھوٹا کر کے زمین کو وسعت دینے پر قادر ہیں، یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ سورج کو سکیڑ کر زمین میں غروب کر دیں اور ہمیں اس کا ادراک نہ ہو۔

إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْنَا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِمَّا أَنْ تُعَذِّبَ وَإِمَّا أَنْ تَتَّخِذَ فِيهِمْ حُسْنًا ہم نے کہا اے ذوالقرنین یا تو تو لوگوں کو تکلیف دے اور یا رکھ ان میں خوبی، یہ آیت ذوالقرنین کے نبی ہونے پر دلالت کر رہی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے خطاب کیا۔

جواب جو لوگ ان کی نبوت کے قائل نہیں ہیں وہ کہتے ہیں، یہ خطاب اس وقت کے نبی کے واسطے سے کیا، جیسا کہ فرمان الٰہی ہے يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وغیرہ، بنی اسرائیل کو یہ خطاب وقت کے نبی کی وساطت سے ہے۔

فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں کفار کے حق میں کیسے فرمادیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا قیامت کے دن ہم ان کے لیے ترازو مقرر نہیں کریں گے، یعنی ہم کفار کے اعمال کو تولنے کے لیے ترازو مقرر نہیں کریں گے، اس لیے کہ ترازو مقرر

کیا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے برائیوں کے مقابلے میں نیکیاں تولی جائیں، جب کہ کافر کی کوئی نیکی اور طاعت نہیں ہوگی جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَقَدِمۡنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنۡ عَمَلٍ فَجَعَلۡنَاهُ هَبَاءً مَنۡثُورًا اور دوسرے مقام پر ارشاد ہے وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس آیت سے معلوم ہوا ہے کہ کافروں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور ان کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔

جواب پہلی آیت فَلَا نُقِيمُ لَهُمۡ يَوۡمَ الۡقِيَامَةِ وَزۡنًا کفار کے متعلق ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کی ہمارے یہاں کچھ قدر و منزلت نہ ہوگی، جب کہ دوسری آیت وَأَمَّا مَنۡ خَفَّتۡ مَوَازِينُهُ (٨) فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ ان مومنین کے متعلق ہے جن کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی، ان برائیوں کی پاداش میں وہ جہنم میں داخل ہوں گے مگر ہمیشہ اس میں نہیں رہیں گے، سزا بھگتنے کے بعد اس سے خلاصی پا کر جنت میں داخل ہوں گے، لہذا کچھ تعارض نہ رہا۔

سورۃ مریم

اِذۡ نَادٰی رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا

سوال اِذۡ نَادٰی رَبَّهٗ نِدَآءً خَفِيًّا جس وقت کہ انہوں نے اپنے پروردگار کو آہستہ آواز میں پکارا، نداء کہتے ہیں آوازِ بلند کو، چیخ کر بلانے کو، تو اس کی صفت خَفِيًّا (آہستہ) کیسے آسکتی ہے؟

جواب نِدَآء یہاں دعا کے معنیٰ میں ہے اور دعا کو آہستہ اس لیے کیا تاکہ اخلاص کے قریب تر ہو جائے، یا اس لیے آہستہ دعا کی کہ لوگ انہیں ملامت نہ کریں کہ

اتنے بوڑھے ہو کر اولاد کی دعا کرتے ہیں، یا اس لیے دھیمی آواز میں دعا کی کہ ان کے بنو الاعمام نہ سن سکیں اور ان کے ساتھ دشمنی کرنے لگیں کہ یہ اس لیے بیٹے کی دعا کر رہے ہیں کہ کہیں ان کے بعد ہم ان کے قائم مقام یعنی نائب نہ بن جائیں۔

يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ

سوال یہ کیسے فرمایا کہ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ جو میرا بھی وارث ہو اور اولاد یعقوب کا بھی وارث ہو، جب کہ نبی وراثت نہیں چھوڑتا، فرمان رسول ﷺ ہے نَحنُ مَعَاشِرُ الأَنبِيَاءِ لَانُورِثُ مَاتَرَكنَاهُ صَدَقَةً

جواب یہاں وراثت سے مراد وراثت مال نہیں بلکہ وراثت علم و نبوت ہے، اور يَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ سے مراد ملک ہے، بعض نے کہا اخلاق فاضلہ مراد ہیں اور آپ ﷺ کا فرمان ہے لَانُورِثُ کا مطلب ہم مال بطور میراث نہیں چھوڑتے اگلا جملہ مَاتَرَكنَاهُ صَدَقَةً سے یہی معلوم ہوتا ہے اور یعقوب سے حضرت یعقوب علیہ السلام مراد ہیں، بعض نے کہا یعقوب سے حضرت یوسف علیہ السلام کے والد مراد نہیں بلکہ اس سے مراد حضرت زکریا علیہ السلام کے برادر ہیں۔

مِن تعدیہ اور مِن تبعیض

سوال یہ کیسے فرمایا کہ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ میرا وارث بنے اور یعقوب کے خاندان کا وارث بنے، یرثنی کو مفعول کی طرف بلاواسطہ حرف جر کے اور دوسرے یرث کو من کے ساتھ متعدی کیا گیا، حالانکہ دونوں ایک ہی ہیں دونوں کو بنفسہ متعدی ہونا چاہیے، یا دونوں متعدی بواسطہ حرف جر کے ہونا چاہیے؟

جواب وَرِثَ میں دونوں لغت ہیں، دونوں لغتوں کو جمع کیا گیا، بعض نے کہا من یہاں تعدیہ کے لیے نہیں بلکہ تبعیض کے لیے ہے اس لیے کہ اولاد یعقوب سب کے سب انبیاء نہیں تھے۔

فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا

سوال حضرت زکریا علیہ السلام نے فَهَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ وَلِيًّا سے ولدِ صالح کی دعا کی، جب اللہ تعالیٰ نے بچے کی خوشخبری ان الفاظ میں دی، يٰزَكَرِيَّآ اِنَّا نُبَشِّرُكَ بِغُلٰمِ اسْمُهٗ يَحْيٰى اے زکریا! ہم نے تمہیں ایک لڑکے جس کا نام یحیٰ ہے کی خوشخبری دیتے ہیں، تو اس کو مستبعد سمجھا اور تعجب کر کے کہا أَنّٰى يَكُوْنُ لِيْ غُلَامٌ میرے لیے بچہ کیسے ہو گا؟ ایسا کیوں ہے۔

جواب ① حضرت زکریا علیہ السلام کا یہ پوچھنا بطور انکار و استبعاد کے نہیں بلکہ مزید اطمینان وایقان کے لیے تھا ورنہ حضرت زکریا علیہ السلام کا عقیدہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے مستغنی ہے یعنی اسباب کے بغیر پیدا کرنے پر قادر ہے، سوال بچے کی پیدائش کی کیفیت کے بارے میں پوچھا کہ پیدائش کی صورت کیا ہو گی بچہ پیدا ہونے نہ ہونے میں تردد نہیں تھا۔ ② یہ سوال تعجب سرور وفرحت کی بنا پر تھا، نہ کہ تعجب استبعاد وانکار کے طریقے پر۔

رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً

سوال جب اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری سنادی تھی تو پھر بیٹے کے آنے کی علامت رَبِّ اجْعَلْ لِّيْٓ اٰيَةً اے میرے رب! میرے لیے کوئی نشانی بنادے، کیوں طلب کی، کیا آپ کو اس میں کچھ شک تھا؟

جواب حمل کی علامت اس لیے طلب کی تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکر بجالانے کی طرف جلدی کریں اور جلدی خوشی نصیب ہو، اس لیے کہ ابتدائی مراحل میں حمل کا پتہ نہیں چلتا، کافی مدت گزرنے کے بعد حمل کا ظہور ہوتا ہے، اس لیے حمل ٹھہرنے کی علامت معلوم کرنا چاہا تاکہ خوشی کا ادراک جلدی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کی علامت یہ ہے کہ تم تین دن بات چیت نہ کر سکو گے۔

إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا

سوال حضرت مریم علیہا السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا میں تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو مرد متقی ہے، یہ کیوں فرمایا کہ میں تجھ سے پناہ مانگتی ہوں، پناہ تو فاسق سے مانگی جاتی ہے نہ کہ متقی سے؟

جواب ① مطلب یہ ہے کہ اگر تو ان لوگوں میں سے ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تو میرے قریب آنے سے باز رہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، فرماتے ہیں حضرت مریم کے زمانے میں ایک آدمی تھا اس کا نام تقی تھا، مگر وہ متقی نہیں تھا، بلکہ فاجر تھا، جبریل کو دیکھ کر حضرت مریم یہ سمجھیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کا نام تقی ہے، اس لیے اس سے پناہ مانگی، مگر محققین کے نزدیک پہلا قول ہی درست ہے۔ ② بعضوں نے کہا یہ مبالغہ کے طور پر ہے، مطلب یہ ہے اگر تو متقی ہے تو تجھ سے پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی نہیں ہے تو قریب ہونا کیسے ممکن ہے، اس کی نظیر وہ حدیث ہے جس میں فرمایا گیا نِعْمَ الْعَبْدُ صُهَيْبٌ لَوْلَمْ يَخَفِ اللهَ لَمْ يَعْصِهِ، صہیب بہت اچھا بندہ ہے اگر اللہ تعالیٰ سے نہ بھی ڈرتا تو بھی اللہ کی نافرمانی نہ کرتا، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈر نہ بھی ہوتا تب بھی نافرمانی نہ کرتا، تو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کی صورت میں کیا حال ہوگا، کیسے نافرمانی ہوگی اور ابو رجاء اور ابن مسعود کی قرأت میں إِلَّا أَنْ تَكُونَ تَقِيًّا ہے۔

کیا کسی عورت کی طرف وحی آئی؟

سوال تمام علماء کرام کا اس پر اتفاق ہے کہ کسی عورت پر وحی نازل نہیں ہوئی اور نہ کسی عورت کے پاس حضرت جبریل کو رسالت دے کر بھیجا گیا ہے، اسی وجہ سے آیت وَأَوْحَيْنَا إِلَى أُمِّ مُوسَى أَنْ أَرْضِعِيهِ میں وحی کو وحی الہام پر محمول کیا ہے، بعض نے وحی منام کہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا اور فرمایا

إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ ہم نے جبریل کو ان (مریم) کے پاس بھیجا اور اس نے کہا میں تیرے رب کا رسول ہوں۔

جواب ہم کبھی بھی یہ تسلیم نہیں کریں گے کہ کسی عورت کے پاس کوئی وحی آئی ہی نہیں ہے، حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمان الٰہی وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ کے متعلق فرمایا ہے وحی حضرت جبریل علیہ السلام کے واسطے سے تھی، علماء کرام کے درمیان متفق علیہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کسی عورت کے پاس پیغمبری کی وحی لے کر نہیں آئے، مطلق وحی کی نفی نہیں ہے، یہاں جبریل علیہ السلام حضرت مریم کے پاس رسالت کی وحی لے کر نہیں بلکہ بیٹے کی بشارت کی وحی لے کر آئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ وہ انسانی صورت میں تشریف لائے ارشاد باری تعالیٰ ہے فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا پس وہ پورا انسان بن کر مریم کے سامنے نمودار ہوا۔

لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا

سوال لِأَهَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا تاکہ تجھ کو ایک پاکیزہ لڑکا عطا کروں، حضرت جبریل علیہ السلام نے کیسے فرمایا کہ میں تجھ کو پاکیزہ لڑکا عطا کروں حالانکہ عطا اور ہبہ کرنے والے تو اللہ تعالیٰ ہی ہیں، جبریل علیہ السلام نے عطاء کو اپنی طرف کیوں منسوب کیا؟

جواب ① علامہ ابن الانباری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ میں تیرے رب کا یہ پیغام لے کر آیا ہوں کہ میں تجھ کو ایک بچہ عطا کرنے والا ہوں، چنانچہ اس صورت میں عطاء کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہوتی ہے، جبریل محض اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو لانے والے ہیں۔ ② حضرت جبریل علیہ السلام کی طرف عطاء کی نسبت بطور سبب کے مجازاً ہے یعنی تیرے گریبان میں پھونک کر اس بچے کی پیدائش کا سبب بنوں۔

وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا

سوال حضرت مریم علیہا السلام نے یہ کیسے فرمادیا قَالَتْ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي

بَشَرٌ وَّلَمۡ اَكُ بَغِيًّا مریمؑ نے کہا میرے لڑکا کہاں سے پیدا ہوگا اور مجھ کو تو کسی آدمی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا، اور نہ تھی میں کبھی بدکار، حضرت مریمؑ نے اپنے لیے مذکر کا صیغہ بَغِیًّا کیوں استعمال کیا، قاعدے کی رُو سے بَغِیّۃً ہونا چاہیے تھا؟

جواب علامہ ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ وصف عورتوں کے لیے اکثر استعمال ہوتا ہے، اہل عرب رجل بغی بہت کم کہتے ہیں، تانیث کی علامت اس کے ساتھ نہیں لگاتے جیسے لفظ حامل، حائض عاقر وغیرہ الفاظ عورتوں ہی کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ علامت تانیث نہیں لگائی جاتی۔

امام ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہاں تک کہا ہے کہ یہ لفظ بَغِیًّا مؤنث کے ساتھ مختص ہے اور اس کا لام کلمہ ی ہے، کہا جاتا ہے بَغَتۡ تَبۡغِیۡ امام مبرد کے نزدیک یہ فعول کے وزن پر ہے، اصل میں بغوی تھا، میں تبدیل کر دیا گیا ہے اور یاء کو یاء میں مدغم کیا ہے اور ی کی وجہ سے غین کو کسرہ دیا گیا ہے اور فعول کے صیغے کے ساتھ تانیث نہیں آتا، یہ صیغہ مذکر مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے لفظ صبور اور شکور ہے اور ابن جنی اپنی کتاب التمام میں اس کے بارے میں لکھتے ہیں فعیل کے وزن پر ہے، اگر فعول کے وزن پر ہوتا، تو بَغُوٌّ ہوتا اور اسم فاعل کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ ارشاد ربانی قَرِيۡبٌ مِّنَ الۡمُحۡسِنِيۡنَ میں قریب اسم فاعل کے معنیٰ میں ہے اور بعض نے کہا بَغِیَّۃٌ اس لیے نہیں لایا گیا تا کہ دوسری آیات کے اواخر کی رعایت ہو۔

يٰلَيۡتَنِيۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا

سوال حضرت مریمؑ کا یہ غم وحزن کس وجہ سے تھا جس کا اظہار اس آیت میں کیا یٰلَيۡتَنِيۡ مِتُّ قَبۡلَ هٰذَا وَكُنۡتُ نَسۡيًا مَّنۡسِيًّا کاش کہ میں اس حالت سے پہلے مر جاتی اور بھلائی جا چکی ہوتی، کیا یہ غم وحزن بے سروسامانی اور عدم دستیابی اشیاء ضرورت کی وجہ سے تھا یا بدنامی اور تہمت لگائے جانے کے ڈر سے تھا؟

جواب ان کی پریشانی دونوں وجہوں سے تھی ،ایک تو تہمت کا خوف، دوسرا وہ مقام ایسا تھا کہ وہاں نہ کھانے پینے کی اشیاء تھیں اور نہ پاکی حاصل کرنے کے لیے کوئی پانی کا نام ونشان، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا اس خشک زمین میں جہاں پانی کا تصور ہی نہ تھا، نہر جاری کرنا اور خشک درخت سے تازی کھجوریں لانا دونوں غموں کو دور کرنے کا باعث بنا، دونوں پریشانیوں کو ختم کردیا، خوراک اور پانی کے غم کا دور ہونا تو واضح ہے، البتہ تہمت کا خوف اس طرح دور ہوا، کہ دونوں معجزے ہیں خشک وادی سے چشمہ کا جاری ہونا اور خشک درخت پر تازی کھجوریں لگنا دونوں حیرت انگیز معجزے ہیں، جو حضرت مریم کی عصمت و عفت و پاکبازی پر دلالت کررہے ہیں جو خشک درخت سے تازہ پھل، خشک وادی سے پانی جاری کرسکتا ہے وہ بغیر مرد کے بچہ بھی دے سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سب پر قادر ہے۔

فَقُوْلِيٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا

سوال حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت مریمؑ کو نہ بولنے کی نذر کی حالت میں فقولی (کہہ دو) کہہ کر بولنے کا حکم کیوں دیا؟ فرمایا فَاِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ اَحَدًا فَقُوْلِيٓ اِنِّيْ نَذَرْتُ لِلرَّحْمٰنِ صَوْمًا فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا پس اے مریم! اگر تو اس کے بعد کسی آدمی کو دیکھے تو کچھ نہ بولنا بلکہ یہ کہہ دینا کہ میں نے رحمٰن کے واسطے روزہ کی نذر کی ہے، سو اس وجہ سے میں آج کسی آدمی سے بات نہیں کروں گی۔

جواب جبریل علیہ السلام نے اس قول کا حکم اس لیے دیا کہ یہ ان کی نذر تمام نذر ہے اس لیے کہ حضرت مریم کو مطلق سکوت کی نذر ماننے کا حکم نہیں دیا گیا تھا کہ جس میں زبان ہلے ہی نہ، حتیٰ کہ ذکر، تسبیح، دعا وغیرہ تک نہ ہو، بلکہ صرف کسی انسان سے بات چیت نہ کرنے کی نذر تھی، جب نذر کی تکمیل سے اس قول فَلَنْ اُكَلِّمَ الْيَوْمَ اِنْسِيًّا سے ہوئی تو اس کے بعد کسی انسان سے بات نہ کرنے کی نذر شروع ہوئی۔

مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا

سوال قَالُوْا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا لوگ بولے کہ ہم اس بچہ سے کیسے بات کریں جو ابھی ماں کی گود میں بچہ ہے، اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا ماں کی گود میں بچہ ہے ہر ایک گود میں بچہ ہی ہوتا ہے؟

جواب لفظ كَانَ یہاں زائد ہے اور صَبِيًّا حال ہونے کی وجہ سے حال واقع ہے، خبر ہونے کی وجہ سے نہیں، تقدیر عبارت اس طرح ہے كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ فِي الْمَهْدِ فِي حَالِ صِبَاهٍ اور بعض نے کہا یہاں كَانَ وَقَعَ اور وَجَدَ کے معنیٰ میں ہے اور صَبِيًّا حال ہے۔

وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا

سوال تمام شریعتوں میں خطاب تکلیف (مامورات کا حکم، منہیات سے منع) بالغ ہونے کے بعد یا کم از کم مامورات کی بجاآوری پر قدرت اور سمجھ بوجھ کے بعد ہوتا ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام گود میں دودھ پیتے ہیں ان کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم کیسے دیا گیا جس کا تذکرہ فرماتے ہیں وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا اور تاکید کی گئی مجھ کو نماز کی اور زکوٰۃ کی جب تک میں جیتا رہوں۔

جواب بلوغ تک خطاب کو مؤخر کرنا حصول عقل کے بعد حکم دینے کے لیے ہے جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے ہی اس صفت سے متصف ہیں، تو ان کو حکم ہوا کہ ان افعال پر اگر قادر ہیں تو ان کو بجالائیں، بعض لوگوں نے کہا یہی وجہ ہے کہ ان کو نبوت بچپن میں ملی۔

عیسیٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کا حکم کیوں دیا گیا؟

سوال زکوٰۃ تو اغنیاء پر واجب ہے، جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب تک زمین میں

رہے ہیں فقیر (بے مال) رہے ہیں، زندگی بھر ایک چادر میں گزارہ کیا اور ان کی یہ حالت اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی، اس کے باوجود زکوٰۃ دینے کا حکم کیوں دیا گیا؟

جواب یہاں زکوٰۃ سے مراد زکوٰۃ مال نہیں ہے بلکہ تزکیہ نفس مراد ہے یعنی اپنے نفس کو گناہوں سے پاک صاف کرنا۔

وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ

سوال وَالسَّلٰمُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُّ وَيَوْمَ اَمُوْتُ وَيَوْمَ اُبْعَثُ حَيًّا سلامتی ہے مجھ پر جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں قبر سے زندہ اٹھایا جاؤں گا۔ کیا وجہ ہے کہ لفظ سلام حضرت یحیٰ علیہ السلام کے قصے میں نکرہ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قصے میں معرفہ لایا گیا؟

جواب ① بقول بعض ان جیسے الفاظ میں معرفہ اور نکرہ برابر ہوتے ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ② حضرت یحیٰ علیہ السلام کے قصے میں چونکہ پہلے لفظ سلام کا تذکرہ آیا جو بطور نکرہ کے تھا، اس لیے دوبارہ معرفہ لایا گیا، جو اصول اور قاعدہ ہے جیسا کہ اس آیت میں ہے فَعَصَىٰ فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ دیکھیے اس آیت میں بھی دوسرا لفظ رسول معرفہ آیا ہے۔

السَّلٰمُ اور سَلٰمٌ

سوال لفظ السَّلٰمُ میں الف لام عہدی کیسے ہے حالانکہ پہلا سَلٰمٌ یحیٰ پر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور دوسرا سَلٰمٌ عیسیٰ پر ہے خود ان کی اپنی طرف سے؟

جواب لفظ السَّلٰمُ کا معرفہ ہونا ماہیت سَلٰم کے اعتبار سے ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وارد ہونے کے اعتبار سے۔

وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ

سوال وَاذْكُرْ فِي الْكِتٰبِ اِبْرٰهِيْمَ اور یاد کرو ابراہیم کو کتاب میں اور اس جیسی

دوسری آیات جیسے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ اور یاد کرو ادریس کو کتاب میں، وغیرہ کا کیا مطلب ہے یہ لفظ اس وقت استعمال ہو سکتا ہے کہ جس وقت مامور جس کو حکم دیا جاتا ہے، ذکر کرنے اور نہ کرنے میں مختار ہو، جیسے کسی کا ساتھی وغیرہ خط یا کتاب لکھ رہا ہو تو اس کو کہا جاتا ہے، کتاب میں میرا بھی تذکرہ کیا کرو یا فلاں کا تذکرہ کرو، جب کہ رسول اللہ ﷺ اس میں کمی زیادتی کرنے میں مختار نہیں، تو پھر ان کو وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ کیسے فرمایا گیا؟

جواب امر کو پہنچانے میں تاکید کے لیے فرمایا گیا ہے۔ جیسے بادشاہ اپنے قاصد کو خط کی چند فصلیں خصوصی طور پر پہنچانے کی تاکید کرتا ہے۔

سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي

سوال سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي میں عنقریب آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے کیسے وعدہ فرمایا کہ میں آپ کے لیے مغفرت طلب کروں گا؟ جب کہ کافر کے لیے استغفار جائز نہیں ہے۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے توبہ کرنے کی توفیق طلب کروں گا اور توبہ سے تجھے مغفرت ملے گی، اور اس طرح استغفار کافر کے لیے جائز ہے، مثلاً یہ دعا کرنا کہ اَللّٰهُمَّ وَفِقْهُ لِلإِسْلَامِ ، أَوِ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ ، وَأَهْدِهِ وَأَرْشِدْهُ اے اللہ! اس کو مسلمان ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اس کی توبہ قبول فرما، یا اے اللہ اس کو ہدایت نصیب فرما وغیرہ۔ ② حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے مغفرت کی دعا شرط اسلام پر کی یعنی جب وہ اسلام لائے گا تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے طلب مغفرت فرمائیں گے۔ ③ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ وعدہ کافر کے لیے استغفار کے ناجائز ہونے سے پہلے کیا تھا، نفس استغفار عقلاً ناجائز ہے۔

وَنَادَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ

سوال طور تو ایک پہاڑ کا نام ہے، جس کا دائیاں بائیاں ہاتھ نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ

نے کیسے فرمادیا کہ وَنَادَيْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ پکارا ہم نے اسے طور پہاڑ کی دائیں طرف سے۔

جواب اہل عرب کے استعمال کے مطابق خطاب کیا، اہل عرب کہتے ہیں عَنْ يَّمِينِ الْقِبلَةِ عَنْ شِمَالِ الْقِبلَةِ حالانکہ قبلے کے بھی دایاں بایاں ہاتھ نہیں ہوتا، اگر کلام میں التباس واقع نہ ہورہا ہو تو ایسا کہتے ہیں اور یہاں دایاں سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دایاں پہلو ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دائیں پہلو کے جانب والا کوہ طور کا حصہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی جانب سے آواز آئی تھی مذکور اشکال ایمن کو یمین کے معنٰی میں لینے کی صورت میں وارد ہوتا ہے، اگر ایمن یمن (برکت) سے ہو تو کوئی اشکال نہیں، کیوں کہ اس وقت معنٰی ہوگا طور مبارک کی جانب سے۔

وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَوَهَبْنَا لَهُ مِن رَّحْمَتِنَا أَخَاهُ هَارُونَ نَبِيًّا اور ہم نے اپنی رحمت اور مہربانی سے انہیں ان کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر عطا کیا، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، تو ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہارون علیہ السلام عطا کیا کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا وَاجْعَل لِّي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي (۲۹) هَارُونَ أَخِي اور میرے واسطے میرے کنبے میں سے ایک معاون مقرر کردیجیے یعنی ہارون کو، قبول فرماکر انعام فرمایا، سَنَشُدُّ عَضُدَكَ بِأَخِيكَ ہم تیرے بھائی کے ذریعے تیرے بازو مضبوط کریں گے، اسی کو ہبہ سے تعبیر فرمایا، جیسا کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے اس کی تفسیر بیان فرمائی ہے۔

آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ

سوال إِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَٰنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا جب ان پر رحمٰن کی

آیات تلاوت کی جاتی تھیں تو وہ سجدہ میں روتے ہوئے گر جاتے تھے، یہ آیت انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں ہے اور آیات الرحمان سے مراد قرآن کریم ہے اور حضرات انبیاء علیہم السلام سابقین پر قرآن کریم کی آیات تو نہیں تلاوت کی جاتی تھیں؟

جواب آیات الرحمٰن قرآن کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ ہر وہ کتاب جس کو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا اس میں اس کی آیات ہیں اگر ہم یہ بات تسلیم کر لیں کہ اس سے مراد قرآن کریم ہے تو پھر یہ ارشاد مبارک مراد ہو سکتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا اور وہ لوگ جنہیں ہم نے ہدایت دی اور جنہیں ہم نے چن لیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی امت۔

فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ

سوال فَخَلَفَ مِنۢ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا (۵۹) إِلَّا مَنْ تَابَ وَآمَنَ پھر ان (نیک بختوں) کے بعد بعض کچھ ایسے ناخلف پیدا ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کر دیا اور نفسی خواہشوں کے پیچھے لگ گئے سو یہ لوگ عنقریب بدی اور خسارے میں مبتلا ہوں گے مگر جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا۔ یہ آیت کریمہ نماز کو چھوڑنے اور ضائع کرنے والے کے کافر ہونے پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ اس سے توبہ کے لیے ایمان کو شرط قرار دیا گیا ہے؟

جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں یہاں ناخلف سے مراد یہود ہیں، جنہوں نے فرض نماز کو ترک کر دیا اور شراب نوشی کی اور علاتی بہن کے ساتھ نکاح کو حلال سمجھا۔

إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ إِنَّهُ كَانَ وَعْدُهُ مَأْتِيًّا بے شک اس کے وعدہ پر پہنچنا، وعدا آتیا نہیں فرمایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّ مَا تُوعَدُونَ لَآتٍ جو کچھ تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ آنے والا ہے۔

جواب ① یہاں وعدہ سے مراد جنت ہے، یہ آنے کی جگہ ہے، جہاں اللہ تعالیٰ کے اولیاء آئیں گے۔ ② یہاں ماتیا اسم مفعول اتیا کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ آیت حِجَابًا مَّسۡتُورًا میں مَسۡتُورًا سَاتِرًا کے معنیٰ میں ہے۔

کیا جنت میں صرف متقی جائیں گے؟

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تِلۡكَ الۡجَنَّةُ الَّتِي نُورِثُ مِنۡ عِبَادِنَا مَنۡ كَانَ تَقِيًّا وہ بہشت ہے جو میراث دیں گے ہم اپنے بندوں میں سے جو کوئی ہوگا پرہیزگار، اور آیت وَجَنَّةٍ عَرۡضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالۡأَرۡضُ أُعِدَّتۡ لِلۡمُتَّقِينَ اور وہ جنت جس کی چوڑائی آسمان وزمین ہیں تیار کی گئی ہے متقین کے لیے، وغیرہ آیات اپنے مفہوم کے اعتبار سے اس بات پر دلالت کر رہی ہیں کہ غیر متقین جنت میں داخل نہیں ہوں گے؟

جواب یہاں تقویٰ سے مراد شرک سے اجتناب ہے اور شرک سے اجتناب میں تمام مومنین متقین ہوں یا غیر متقین برابر ہیں۔

اَنۡ دَعَوۡا لِلرَّحۡمٰنِ وَلَدًا

سوال تَكَادُ السَّمٰوٰتُ يَتَفَطَّرۡنَ مِنۡهُ وَتَنۡشَقُّ الۡاَرۡضُ وَتَخِرُّ الۡجِبَالُ هَدًّا ۙ اَنۡ دَعَوۡا لِلرَّحۡمٰنِ وَلَدًا قریب ہے آسمان پھٹ پڑے اور زمین پھٹ جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑیں، اس لیے کہ ان لوگوں نے رحمٰن کے لیے اولاد ٹھہرائی ہے۔ کفار کے اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد ٹھہرانے میں آسمان کے پھٹنے، زمین کے شق ہونے اور پہاڑوں کے گرنے کا کیا مطلب، یہ تو جمادات ہیں اور ان پر اس کلمے کا اثر کیسے ہوگا؟

جواب ① مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں نے ایسی غلط بات کہی ہے کہ اگر میرا حلم اور میرا ان کو مہلت دینا نہ ہوتا تو قریب تھا کہ میں سزا کے طور پر آسمان اور پہاڑوں کو ان پر گراتا، زمین شق ہوتی اور یہ اس میں دھنس جاتے، جیسا کہ ایک دوسری آیت میں ہے إِنَّ اللَّهَ يُمۡسِكُ السَّمَاوَاتِ وَالۡأَرۡضَ أَنۡ

تَزُولَا یعنی اللہ نے آسمانوں اور زمینوں کو گرنے سے تھام رکھا ہے، یعنی مشرکین پر گرنے سے، ان پر زمین کے پھٹنے سے، اور اس پر قرآن کریم کی یہ آیت بھی دلالت کرتی ہے کہ إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا بے شک وہ حلیم ہے بخشنے والا ہے۔ ② ان کی طرف سے بولے جانے والے اس لفظ کی قباحت، دین پر اس کے اثرات، اس کے ستونوں اور بنیادوں کو مسمار کرنے کی مثال ہے، یہ ایسا سخت جملہ ان کی زبانوں سے نکلا ہے کہ اس کے اثرات محسوسات یہاں تک کہ ان عظیم الجثہ اجسام پر بھی پڑتے ہیں جن پر نظام عالم کھڑا ہے، اللہ نے انہیں تھام رکھا ہے ورنہ ان کے اس کلام کی وجہ سے آسمان گر پڑتے، زین پھٹ پڑتی اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔

کلمہ کفر کے قوی و ضعیف ہونے پر اشکال

سوال شرک کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین پھٹ جائے اور پہاڑ گر کر ریزہ ریزہ ہو جائیں، یہ کلمہ تو کفر کی قوت اور اس کی شدت پر دلالت کرتا ہے اور سورۃ ابراہیم میں شرک کے متعلق یوں فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ كَشَجَرَةٍ خَبِيثَةٍ اجْتُثَّتْ مِنْ فَوْقِ الْأَرْضِ مَا لَهَا مِنْ قَرَارٍ کلمہ خبیثہ کی مثال شجر خبیثہ کی طرح ہے جو زمین کے اوپر سے اکھاڑ دیا گیا ہو، اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے۔ کلمہ خبیثہ سے مراد کلمہ شرک ہے، جیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اور شجرہ خبیثہ سے مراد حنظل کا درخت ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ آیت کلمہ شرک کے ضعیف اور کمزور ہونے پر دلالت کرتی ہے، لہٰذا ان دو آیتوں میں تعارض واقع ہوا؟

جواب سورۃ ابراہیم میں کلمہ شرک کے ضعف کو اور یہاں اس کے قبح اور برائی کو بیان کیا گیا کہ یہ انتہائی کمزور اور انتہائی قبیح ہے، یہاں اس کے قبح و شناعت کی انتہا کو

بیان کیا گیا ہے، لہذا کوئی تعارض نہیں ہے۔

لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا اس نے سب کو احاطہ کرر کھا ہے اور سب کو شمار کرر کھا ہے، حالانکہ اَلاِحصَاءُ اور العد دونوں شمار کرنے کے معنٰی میں، مترادف ہیں، تکرار لازم آئے گا، بقول بعض مفسرین لفظ العد حصر کے معنٰی میں ہے جیسا کہ آیت وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو شمار کرکے ختم نہیں کر سکتے ۔سے واضح ہے، لہذا اگر عد کا معنٰی احصاء (شمار کرنا) ہے تو تکرار لازم آتا ہے اور اگر حصر کے معنٰی میں لیں تو اِحصَاء کے بعد اس کو ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے؟

جواب لفظ اَلاِحصَاءُ علم کے معنٰی میں بھی استعمال ہوا ہے جیسا کہ آیت وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا میں علم ہی کے معنٰی میں استعمال ہوا ہے کسی شاعر کا شعر ہے

وَكُنْ لِلَّذِي لَمْ تُحْصِهِ مُتَعَلِّمًا ... وَأَمَّا الَّذِي أَحْصَيْتَ مِنْهُ فَعَلِّمْ

جس چیز کا علم تجھے نہیں ہے اس کا علم حاصل کر اور جو علم حاصل کیا ہے اس کو آگے پڑھا، تو یہاں اوپر آیت لَقَدْ أَحْصَاهُمْ میں احصاء علم کے معنٰی میں ہے۔ تو أَحْصَاهُمْ کا معنٰی ہو گا یعنی اللہ تعالیٰ ان کے افعال واقوال اور ان کی ذات وصفات وعدد کے متعلق جانتے ہیں، لہذا کوئی تکرار یا بے ضرورت کلام واقع نہیں ہوا۔

سُورَةُ طٰهٰ

هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ مُوسٰى

سوال هَلْ أَتٰكَ حَدِيثُ مُوسٰى إِذْ رَاٰى نَارًا اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے

کوہ طور میں آگ دیکھنے کا واقعہ سورۃ طٰہٰ سورۃ النمل اور سورۃ قصص میں ذکر فرمایا ہے مگر تینوں جگہ مختلف الفاظ و عنوان سے بیان فرمایا، حالانکہ واقعہ ایک ہی ہے؟

جواب سورۃ اعراف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے تحت یہ سوال اور اس کا جواب مذکور ہے وہاں دیکھا جائے۔

فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا

سوال فَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْهَا مَنْ لَا يُؤْمِنُ بِهَا مبادا تم کو (قیامت کی تصدیق سے یا اس کے فکر سے) وہ شخص باز نہ رکھے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا، ظاہر آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت پر ایمان نہ لانے والے شخص کو موسیٰ علیہ السلام کے ایمان میں رکاوٹ بننے سے روکا جا رہا ہے، حالانکہ آیت کا مقصود ہے موسیٰ کو تکذیب سے روکنا؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ دین میں ایسے مضبوط اور پختہ ہو جایئے کہ کسی بے ایمان کو آپ کے ایمان بالقیامۃ کے متعلق کمزوری کا تصور تک نہ ہو، چہ جائیکہ آپ کو ایمان سے ہٹائے۔ یہ عربوں کے اس قول کی طرح ہے کہ میں تجھے یہاں نہ دیکھوں، مطلب یہ کہ تو میرے قریب مت ہو اور نہ اس شخص کے قریب ہو جو میرے پاس حاضر ہوتا ہے تاکہ میں تجھے نہ دیکھوں، دونوں صورتوں میں نہی مسبب کی طرف متوجہ ہے اور اس سے مراد سبب سے نہی ہے اور وہ اس کے قریب ہونا ہے اور اس کے پاس بیٹھنا ہے جو کہ اس کو دیکھنے کا سبب ہے، اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نرمی، سلامتی اور برکت ان پر دین میں اور ان کی قیادت کی نرمی ان کے پیچھے ہٹنے کی ایک وجہ تھی۔

وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا مُوسَىٰ اے موسیٰ! آپ کے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ ان کے ہاتھ

میں کیا ہے، پھر یہ سوال کرنے کا کیا فائدہ؟

جواب ① اس سوال کا فائدہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دینا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم کلام ہوتے وقت اللہ تعالیٰ کی ہیبت اور دہشت جوان پر طاری ہوئی تھی اس میں کمی کرنا جیسا کہ ہم میں سے کوئی اگر کسی بچے کو ہیبت زدہ دیکھے اور بچے کے ہاتھ میں پھل یا اور کوئی چیز موجود ہو تو اللہ تعالیٰ نے بھی ملاطفت اور موانست کے لیے پوچھا۔ ② اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی زبان سے اقرار کریں کہ یہ لکڑی سے بنی ہوئی بے جان چھڑی ہے اور اس کا بے جان ہونا ان کے دل میں پختہ ہو جائے تاکہ جب یہ اژدھے کی صورت اختیارر کرے تو قدرتِ الٰہی کے کمال کا مشاہدہ ہو اور دل میں یہ وسوسہ نہ آئے کہ کہیں یہ پہلے سے جاندار تو نہیں تھی۔

هِيَ عَصَايَ جواب کافی نہیں تھا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے صرف یہ پوچھا تھا وَمَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يٰمُوسٰى اس کا جواب تھا صرف هِيَ عَصَايَ مگر موسیٰ علیہ السلام نے مزید فرمایا أَتَوَكَّؤُا عَلَيْهَا وَأَهُشُّ بِهَا عَلٰى غَنَمِي وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرٰى اس پر سہارا لگاتا ہوں اور س سے اپنی بکریوں پر پتے جھاڑتا ہوں اور اس میں میرے اور بھی کام ہیں، اصل جواب پر زیادتی بلغاء کا کام نہیں خصوصاً بادشاہوں کے بادشاہ کے ساتھ ہم کلامی میں زائد بات تو بالکل نہیں کی جاتی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا؟

جواب ① حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب موسیٰ علیہ السلام نے هِيَ عَصَايَ (یہ میری چھڑی ہے) فرمایا تو سوال کیا گیا مَا تَصْنَعُ بِهَا (آپ اس سے کیا کرتے ہیں) تو جواب میں وہ باقی الفاظ بیان کیے گئے۔

② اس کے مزید فوائد اس لیے گنے کہ کہیں اس کو پھینک دینے کا حکم نہ دیا جائے جائے جیسا کہ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ فرما کر جوتے اتارنے کا حکم ہوا۔

③ اس لیے بھی لاٹھی کے مزید فوائد شمار کیے کہ ان کو فضول لاٹھی اٹھانے کی طرف منسوب نہ کیا جائے۔

عصائے موسوی کے دیگر فوائد

سوال اس لاٹھی کے بارے میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ رات کے وقت روشن ہوتی تھی کیڑے مکوڑوں اور نقصان دہ چیزوں کو ہٹاتی اور دور کرتی تھی، اگر پھل کھانے کی خواہش ہوتی تو اس کو زمین میں گاڑ دیتے تو اسی وقت ان کی خواہش کے مطابق پھل دیتی اور پانی کی ضرورت پر زمین سے پانی نکالتی اور کنویں سے پانی نکالنے کا بھی کام دیتی، کنواں اگر گہرا ہو تو اس کی گہرائی کے مطابق طویل ہوتی مگر موسیٰ علیہ السلام نے یہ تمام فوائد نہیں گنے کیوں؟

جواب ① کلام کو طویل کر کے کلام اللہ میں حائل نہیں ہونا چاہتے تھے، چنانچہ بعض کو بیان کر کے بعض فوائد کو وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَىٰ فرما کر اجمال سے کام لیا۔
② جن منافع کو ذکر کیا ان کی ضرورت تھی، اس لیے بیان کیا۔

حیہ، ثعبان اور جان

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی کے متعلق الحیة ،الثعبان اور الجان فرمایا ہے، حالانکہ ثعبان اور جان میں فرق ہے، اس لیے کہ جان چھوٹے سانپ کو کہتے ہیں جیسے ابن عرفہ نے کہا ہے اور ثعبان بہت بڑے سانپ کو کہتے ہیں جیسے ازھری نے زجاج و قطرب سے نقل کیا ہے۔

جواب ① صورۃً وہ بڑے سانپ کی طرح اور حرکت اور تیزی میں چھوٹے سانپ کی طرح سریع الحرکت تھی، اس لیے کسی جگہ ثعبان اور کسی جگہ جان سے تعبیر فرمایا اور فَلَمَّا رَآهَا تَهْتَزُّ كَأَنَّهَا جَانٌّ سے بھی اس جواب کی تائید ہوتی ہے۔ ② لاٹھی سانپ میں تبدیل ہو کر چھوٹے سانپ کی صورت اختیار کرتی تھی

پھر بڑھتے بڑھتے سانپ کی صورت میں ہو جاتی تھی، آیت میں جان کہہ کر پہلی حالت اور ثعبان کہہ کر دوسری حالت کو بیان کیا گیا۔

إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ

سوال إِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ جب کہ ہم نے تیری ماں کی طرف وحی بھیجی تھی، اس آیت میں جو وحی آئی اس کا بیان نہیں ہے تو پھر مایوحیٰ کہنے کا کیا فائدہ؟

جواب ① مایوحیٰ سے یہ بتانا مقصود ہے کہ عورتوں کے پاس تمام امور کی وحی نہیں آتی بلکہ بعض باتوں کی وحی آتی ہے۔ ② مایوحیٰ تاکید کے لیے ہے، جس طرح فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ تاکید کے لیے ہے، گویا وہاں فرمایا گیا اِذْ اَوْحَيْنَا اِلَىٰ اُمِّكَ اِيحَاء۔ ③ تفخیم و تعظیم کی غرض سے پہلے اس کو مبہم رکھا پھر اس کی توضیح و تبیین أَنِ اقْذِفِيهِ سے کی۔

فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ

سوال فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ هَارُونَ وَمُوسَىٰ پھر گر پڑے جادوگر سجدہ میں بولے ہم یقین لائے موسیٰ اور ہارون کے رب پر، میں ہارون علیہ السلام کا ذکر موسیٰ سے پہلے کیوں کیا گیا جب کہ حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وزیر و معاون کے طور پر تھے اور ان کے تابع تھے جیسا کہ ارشاد الٰہی ہے وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا

جواب ہارون علیہ السلام کو مقدم اس لیے بیان کیا تا کہ موسیٰ علیہ السلام آیت کے آخر میں آئیں اور آیات کے اواخر ہم وزن ہوں، آیات کے فواصل کے تناسب کو برقرار رکھنے کے لیے موسیٰ علیہ السلام کو مؤخر کیا گیا۔

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ وہاں نہ مرے گا نہ زندہ ہوگا، موت

وحیات انسان کی صفات میں سے ہیں اور یہ دونوں ایک دوسرے کی نقیض ہیں پھر انسان سے دونوں کیسے مرتفع ہو سکتی ہیں؟

جواب ① مطلب یہ ہے کہ ایسی موت واقع نہیں ہو گی جس سے عذاب سے چھٹکارہ ملے اور نہ ایسی حیات ہو گی جو باعث تلذذ اور نفع مند ہو۔ ② مطلب یہ ہے کہ ایسی موت نہیں آئے گی جو مسلسل رہے بلکہ عذاب کی شدت سے مرتے ہی پھر زندہ ہوگا، پھر مرے گا پھر زندہ ہوگا نہ مکمل مرے گا نہ مکمل زندگی گزارے گا، دنیاوی روز کے مطابق روزانہ ستر مرتبہ مرے گا اور ستر مرتبہ زندہ ہوگا۔

خوف اور خشیت میں فرق

سوال خوف وخشیت ہم معنٰی ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا کہ لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ

جواب لَا تَخَافُ دَرَكًا کا معنٰی ہے کہ فرعون کے قبضے میں آنے کا خوف نہ ہوا اور لَا تَخْشَىٰ کا معنٰی ہے دریا میں غرق ہونے کی خشیت نہ ہو۔ جیسے آپ کہتے ہیں کہ تو نہ زید سے ڈرتا ہے اور نہ ہی تو عمر سے ڈرتا ہے اور اگر آپ یوں کہیں کہ تو زید سے ڈرتا ہے نہ ہی عمر سے تو صحیح ہے اور مختصر بھی، لیکن جب آپ فعل کو تکرار سے لاتے ہیں تو اس میں تاکید زیادہ پائی جاتی ہے اور آیت میں اگرچہ مفعول خشیۃ مذکور نہیں ہے فعل کو دوبار ذکر کیا تاکہ اس بات پر دلیل ہو جائے، اور لفظوں کے مابین اختلاف بلاغت کی رعایت کی وجہ سے ہے۔ ② لا تخاف درکاً کا معنٰی ہے کہ آپ کو اپنی جان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور ولا تخشٰی درکا کا معنٰی ہے آپ کو اپنی قوم پر خوف نہیں ہوگا، اور پہلا میرے (عبدالقادر رازی) نزدیک زیادہ بہتر ہے۔

وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ

سوال وَأَضَلَّ فِرْعَوْنُ قَوْمَهُ وَمَا هَدَىٰ اور فرعون نے اپنی قوم کو بے راہ کیا کے

بعد وَمَا هَدَىٰ لانے کا کیا فائدہ، گمراہ کرنا راہ راست پر نہ لگانا دونوں ایک ہی ہیں؟

جواب ① یعنی گمراہ کرنے کے بعد دوبارہ راہِ راست پر نہیں لگایا، اس لیے کہ بعض دفعہ راہ راست سے ہٹانے والا بھی دوبارہ سیدھے راستے پر لگا دیتا ہے۔ ② اپنی قوم کو گمراہ تو کیا مگر خود بھی راہ راست پر نہ چلا۔ ③ فرعون نے اپنی قوم کو دین حق قبول کرنے سے ہٹا کر غرق کیا، دریا میں راستہ دے کر انہیں نکال نہ سکا۔ ④ فرعون پر طنز کرتے ہوئے وَمَا هَدَىٰ فرمایا، کیونکہ وہ اپنی قوم کو کہتا تھا کہ وَمَا أَهْدِيكُمْ إِلَّا سَبِيلَ الرَّشَادِ میں تمہاری درست راستے کی طرف راہنمائی کرتا ہوں۔

وَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ

سوال اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو کیسے فرمایا کہ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُوِّكُمْ وَوَاعَدْنَاكُمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنَ اے بنی اسرائیل! ہم نے تم کو تمہارے دشمن سے نجات دی اور ہم نے تم سے کوہ طور کی داہنی جانب آنے کا وعدہ کیا، حالانکہ بنی اسرائیل سے کوئی وعدہ نہیں کیا گیا تھا وعدہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کیا گیا تھا کہ آپ کو تورات ملے گی تو آیت میں وَاعَدْنَاكُمْ کہہ کر بنی اسرائیل کو کیوں خطاب کیا گیا؟

جواب ٹھیک ہے خطاب تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تھا، لیکن اس کتاب (تورات) میں بنی اسرائیل کے لیے احکامات، ان کی شریعت اور معاش کی درستگی وغیرہ کے احکامات تھے، اس وجہ سے مواعد (وعدہ کرنے کو) ان کی طرف منسوب کیا گیا۔

وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا أَعْجَلَكَ عَنْ قَوْمِكَ يَا مُوسَىٰ قَالَ هُمْ أُولَاءِ عَلَىٰ أَثَرِي اور کیوں جلدی کی تو نے اپنی قوم سے اے موسیٰ! کہا وہ یہ ہیں میرے پیچھے۔ یہ سوال عجلت کی وجہ دریافت کرنے کے لیے کیا گیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے

جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پر طور کی جانب تورات نازل کرنے کا وعدہ فرمایا اور موسیٰ علیہ السلام نے وقت مقررہ پر جانے کا ارادہ فرمایا اور اپنے ساتھ اپنی قوم کے ستر افراد کو لے کر اس مقام کی طرف چل پڑے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم سے پہلے وہاں پہنچ گئے، تو قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی آنے پر انہیں عتاب کیا گیا اور جلدی میں آنے کا سبب پوچھا گیا تو جواب میں فرمایا ھُمْ اُولَاءِ عَلٰٓی اَثَرِیْ وہ میرے پیچھے پیچھے آرہے ہیں، سوال کے مطابق یہ جواب نہیں تھا، سوال کے موافق جواب یہ تھا، یااللہ تیری رضا کی زیادہ طلب اور تیری ملاقات کے شوق اور تیرے وعدہ میں جلدی آیا ہوں لیکن موسیٰ نے اس جواب کو بعد میں اور ھُمْ اُولَاءِ عَلٰٓی اَثَرِیْ کو پہلے کیوں بیان کیا؟

جواب اس سوال میں دو باتیں تھیں، ایک قوم کو پیچھے چھوڑ کر جلدی آنے کو ناپسند کرنا دوسرا اس کا سبب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے جلدی آنے میں عذر خواہی کرتے ہوئے فرمایا، وہ مجھ سے کوئی زیادہ دور نہیں ہیں بلکہ میرے پیچھے ہی آرہے ہیں پھر جلدی آنے کی وجہ یوں بیان فرمائی وَعَجِلْتُ اِلَیْكَ رَبِّ لِتَرْضٰی میں جلدی اس لیے آیا تاکہ تو راضی ہو۔

لَا تَرٰی فِیْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا

سوال لَا تَرٰی فِیْهَا عِوَجًا وَّلَآ اَمْتًا اے دیکھنے والے تو ان پہاڑوں میں نہ کوئی کجی دیکھے گا اور نہ کوئی اونچائی، سوال یہ ہے کہ لفظ عِوَج (عین کے کسرہ کے ساتھ) باتوں یا عمل وغیرہ میں کجی کے لیے استعمال ہوتا ہے، کسی ٹھوس چیز اور لاٹھی وغیرہ کی کجی کو بیان کرنے کے لیے عَوَج (عین کے زبر کے ساتھ) ہے یعنی پہاڑ زمین وغیرہ کی کجی کو بیان کرنے کے لیے عَوَج (عین کے زبر کے ساتھ) ہوتا، مگر قرآن میں پہاڑ کے لیے عِوَج (عین کے کسرہ کے ساتھ) استعمال ہوا ہے کیوں؟

جواب ① ابن السکیت رحمہ اللہ نے کہا کھڑی کی جانے والی چیز میں کجی کو عَوَج (بفتح

العین) اور زمین میں پڑی ہوئی چیز یا دینی اور عملی چیز میں کجی کے لیے عِوَج (بکسر العین) استعمال ہوتا ہے۔ ② اس سے الا عوِجاج (ٹیڑھے پن) کی نفی کی گئی ہے کہ ماہر انجینئر ہی اس کا ادراک کر سکتا ہے یعنی ذرہ برابر بھی ٹیڑھا پن نہیں ہے اور اس اعوجاج کے لیے عِوَج استعمال ہوتا ہے یہ ہو سکتا ہے کہ مثلاً ایک آدمی نے صاحب بصیرت لوگوں کو لے کر ایک زمین کو اپنے اندازے کے مطابق برابر کیا اور سب نے دیکھ کر اس کے برابر ہونے کا کہا، پھر انجینئر کو حکم دیا گیا کہ وہ زمین ناپنے کے آلہ کے ذریعے اسے ناپے، اس نے ناپا اور بعض جگہ ٹیڑھی نکلی، مگر بظاہر کوئی کجی نہیں تھی، تو آیت میں لا عوج کہہ کر اس غیر مرئی کجی کی نفی کی گئی اور وہ کجی انتہائی قلیل ہونے کی وجہ سے غیر محسوس ہے اور غیر محسوس کے لیے عِوَج استعمال ہوتا ہے۔

وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ وَلَقَدْ عَهِدْنَآ إِلَىٰٓ ءَادَمَ مِن قَبْلُ فَنَسِىَ ہم نے پہلے آدم سے عہد لیا سو وہ بھول گئے، سوال یہ ہے کہ بھولنا عذر ہے اور بھولنے کو اللہ تعالیٰ نے وَعَصَىٰٓ ءَادَمُ رَبَّهُۥ فَغَوَىٰ کہہ کر عصیان سے کیوں تعبیر فرمایا اور جنت سے نکال کر بڑی سزا کیوں دی؟

جواب یہاں فَنَسِىَ میں نسیان سے مراد بھولنا نہیں بلکہ ترک کرنا ہے جیسا کہ آیت إِنَّا نَسِينَٰكُمْ یعنی ترکناکم کے معنٰی میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے نَسُوا۟ ٱللَّهَ فَنَسِيَهُمْ اس کا معنٰی ہے انہوں نے اللہ کا عہد و پیمان چھوڑ دیا اور اس کی وصیت کو، یہاں نسیان بھول کے معنٰی میں کیسے ہو سکتا ہے؟ نسیان تو (ذکر) یاد آنے کی ضد ہے، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کے درمیان اس درخت سے کھانے کے متعلق مجادلہ و مناظرہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا نَهَىٰكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَٰذِهِ ٱلشَّجَرَةِ، لہذا یہاں نسیان بھول کے معنٰی میں نہیں ہے۔

فَلَا یُخۡرِجَنَّکُمَا مِنَ الۡجَنَّۃِ فَتَشۡقٰی

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَلَا یُخۡرِجَنَّکُمَا مِنَ الۡجَنَّۃِ فَتَشۡقٰی سو نہ نکلوادے تم کو جنت سے پھر تو تکلیف میں پڑے گا، سوال یہ ہے یُخۡرِجَنَّکُمَا کو تثنیہ اور تَشۡقٰی کو مفرد کیوں لایا گیا؟ حالانکہ خطاب دونوں کو ہے اس رو سے فَتَشۡقِیَا ہونا چاہیے تھا؟

جواب ① فَتَشۡقٰی کو تثنیہ نہ لانے کی کئی وجوہات ہوسکتی ہیں، ایک وجہ یہ ہوسکتی ہے کہ مرد اپنے اہل وعیال کا ذمہ دار اور قیم (نگران) ہوتا ہے تو اس کی مشقت تمام کی مشقت کو شامل ہے جیسا کہ کسی گھر کے سربراہ سے دشمنی سارے گھر والوں سے دشمنی ہوتی ہے تو یہاں کلام کو مختصر کر کے مشقت کو حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب کیا گیا جس میں حضرت حواء خود بخود داخل ہوگئیں۔ ② اس مشقت سے طلب معاش کی مشقت مراد ہے جو مرد کی ذمہ داری ہے عورت کی نہیں چنانچہ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو آسمان سے سرخ رنگ کا ایک بیل عطا کیا گیا تھا، جس سے وہ زمین پر کھیتی باڑی کرتے تھے، جب پیشانی پر پسینہ آتا تو ہاتھ سے صاف کرتے، اسی کو شقاوت سے تعبیر کیا۔

وَعَصٰۤی اٰدَمُ رَبَّہٗ فَغَوٰی

سوال کیا قرآن کریم کی اس آیت وَعَصٰۤی اٰدَمُ رَبَّہٗ فَغَوٰی کو سامنے رکھتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام کو نافرمان اور گمراہ کہا جاسکتا ہے؟

جواب وَعَصٰۤی اٰدَمُ کہنا تو جائز ہے جیسا کہ قرآن کریم میں آیا ہے مگر انہیں عاصی کہنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے لازم آتا ہے فعل کے اطلاق کا جواز اسم فاعل کے جواز پر اطلاق، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ تبارک اللّٰہُ کہنا جائز ہے جب کہ اللّٰہُ تبارک کہنا جائز نہیں ہے، اسی طرح تاب اللّٰہُ عَلٰی اٰدَمَ کہنا جائز ہے جب کہ اللّٰہُ تائب

اور اس جیسے الفاظ کہنا جائز نہیں ہے، اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔

وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَنۡ ذِكۡرِی

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَنۡ أَعۡرَضَ عَنۡ ذِكۡرِی جس نے میری نصیحت سے منہ موڑا پس تحقیق اس کی زندگی تنگ ہو گی، یعنی جس نے میری نصیحت سے یا قرآن سے منہ موڑا، اس پر ایمان لا یا نہ اس کی اتباع کی تو فَإِنَّ لَهُۥ مَعِيشَةً ضَنكًا اس کی زندگی تنگ ہو گی، جب کہ ہم دیکھتے ہیں ایمان اور قرآن سے اعراض کرنے والے لوگ مالی لحاظ سے مستحکم اور خوش عیشی کی زندگی گزارتے ہیں؟

جواب ① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں مَعِيشَةً ضَنكًا (تنگ زندگی) سے مراد گناہ کی زندگی ہے اگرچہ مالی اعتبار سے مستحکم ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے اس سے مراد عذاب قبر ہے۔ ② اس سے مراد آخرت میں جہنم کی زندگی ہے۔ ③ مَعِيشَةً ضَنكًا سے مراد دنیا اور اسباب دنیا پر شدید حریص ہونا ہے، یہ آیت سورۃ نحل کی آیت مَنۡ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوۡ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤۡمِنٌ فَلَنُحۡيِيَنَّهُۥ حَيَوٰةً طَيِّبَةً کے مقابل ہے، سورۃ النحل میں حیاۃ طیبہ کی جو فضیلتیں بیان کی گئی ہیں مَعِيشَةً ضَنكًا اس کی ضد کا نام ہے۔

وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا

سوال وَلَوۡلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتۡ مِن رَّبِّكَ لَكَانَ لِزَامًا اگر تیرے پروردگار کی طرف سے ایک بات پہلے طے نہ ہو چکی ہوتی تو عذاب الٰہی ان کو چمٹ جاتا، سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کون سے کلمات گزرے ہیں جو لزومِ عذاب کی راہ میں رکاوٹ نہیں؟

جواب بعض علماء کے بقول اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے سَبَقَتۡ رَحۡمَتِي غَضَبِي مگر اس پر اشکال ہو گا وہ یہ کہ کلمہ اس کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ بعض نے کہا

كَلِمَةٌ سَبَقَت سے مراد نبی کریم ﷺ کے لیے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ آپ ﷺ کے ان کے درمیان موجودگی میں اللہ تعالیٰ ان کو عذاب نہیں دیں گے، بعض نے کہا اس سے مراد یہ فرمان الٰہی ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ اور بعض نے کہا آیت میں تقدیم وتاخیر ہے، تقدیر آیت یوں ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن رَّبِّكَ وَأَجَلٌ مُّسَمًّى اس سے مراد وہ وقت مقرر ہے جس کے پورے ہونے تک عالم کی بقاء ہے۔ لزاماً یعنی انہیں بھی عذاب الٰہی اسی طرح چمٹتا جس طرح امم سابقہ کو چمٹا تھا۔

أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ

سوال فَسَتَعْلَمُونَ مَنْ أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ وَمَنِ اهْتَدَىٰ آگے جان لو گے کون ہیں سیدھی راہ والے اور کون ہدایت یافتہ ہیں، سیدھی راہ والے اور ہدایت یافتہ دونوں ہم معنیٰ ہیں لہذا الصِّرَاطِ السَّوِيِّ لانے کے بعد مَنِ اهْتَدَىٰ لانا تکرار ہے، اس تکرار کا فائدہ کیا ہے؟

جواب الصِّرَاطِ السَّوِيِّ سیدھی راہ والوں سے مراد صراط مستقیم پر منزل کی طرف چلنے اور آگے بڑھنے والے لوگ ہیں اور مَنِ اهْتَدَىٰ ہدایت یافتہ سے مراد منزل پر پہنچے ہوئے لوگ مراد ہیں، بعض علماء کا کہنا ہے أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ مسلسل صراط مستقیم پر چلنے والے لوگ اور مَنِ اهْتَدَىٰ سے وہ لوگ مراد ہیں جو پہلے سیدھے راستے پر نہیں تھے بعد میں اس راہ کو اختیار کیے ہوئے ہیں اور بعض علماء کی رائے یہ ہے أَصْحَابُ الصِّرَاطِ السَّوِيِّ سے مراد دنیا میں راہ حق پر گامزن لوگ ہیں اور مَنِ اهْتَدَىٰ سے منزل مقصود جنت کی طرف قیامت میں پہنچنے والے لوگ ہیں گویا آیت میں یوں فرمایا گیا تم جان لو گے دنیا میں حق پر اور آخرت میں فائز وکامران کون لوگ ہیں۔

سُورَةُ الأَنبِيَاءِ

اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اقْتَرَبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ لوگوں کے لیے حساب کا وقت قریب آگا ہے، جب کہ اس فرمانِ الٰہی کے نزول کے بعد سے اب تک ساڑھے چودہ سو سال کا عرصہ گزر چکا ہے مگراب تک قیامت کا دن نہیں آیا؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قریب ہے اگرچہ لوگوں کے اعتبار سے دور ہے، جیسا کہ فرمان ہے إِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا وہ اسے دور دیکھ رہے ہیں جب کہ ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں اور دوسری جگہ فرمان ہے وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وہ آپ سے جلدی عذاب مانگ رہے ہیں اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف نہیں کریں گے اور ایک دن تیرے رب کے نزدیک ایک ہزار سال کی طرح ہے جسے تم شمار کرتے ہو۔

② قریب ہونے کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی گزری ہوئی مدت کے مقابلے میں آنے والا وقتِ قیامت قریب ہے جیسا کہ فرمان نبوی بھی ہے إِنَّ مَثَلَ مَا بَقِيَ مِنَ الدُّنيَا فِي جَنبِ مَا مَضَى كَمَثَلِ خَيطٍ فِي ثَوبٍ

③ آیت کا مطلب یہ ہے ہر ایک کا حساب کا وقت قریب ہے یعنی اس کی قبر جب وہ مر جائے، اس جواب کی تائید آپ ﷺ کے اس قول مبارک سے ہوتی ہے مَن مَاتَ فَقَد قَامَت قِيَامَتُهُ جو مر گیا اس کی قیامت قائم ہو گئی۔

④ ہر آنے والا قریب ہے، چاہے اس کے استقبال اور توقع کے اوقات لمبے ہوں، اور بعید وہ ہے جو پا گیا اور گزر گیا، اسی لیے لوگ جب سفر کرتے ہیں اور ایک شہر سے دوسرے شہر کی طرف اپنا رخ کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ دوسرا شہر پہلے شہر سے زیادہ قریب ہے اگرچہ وہ مسافت میں دور ہی کیوں نہ ہو۔

مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ ذِكْرٍ مِنْ رَبِّهِمْ مُحْدَثٍ نہیں پہنچتی ان کو کوئی نصیحت ان کے رب کی طرف سے نئی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والا ذکر قرآن کریم ہے اور قرآن کریم قدیم ہے حادث نہیں ہے؟

جواب ① مطلب یہ ہے کہ اس کا اتارنا محدث ہے۔ ② اس سے مراد قرآن نہیں ہے بلکہ قرآن کے علاوہ مواعظ رسول ﷺ ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے منسوب کیا گیا کہ ہر واعظ کی موعظت اللہ تعالیٰ کے الہام اور ہدایت پر ہے اور حدیث بھی تو وحی خفی ہے۔ ③ ذکر سے مراد ذاکر ہے جو کہ رسول اللہ ﷺ ہیں اور سیاق آیت بھی اس پر دلالت کر رہا ہے یعنی هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ ہے یعنی توجہ کے ساتھ اس کا ذکر اور ان کی نصیحت آموز باتیں سنو۔

وَأَسَرُّوا النَّجْوَى

سوال وَأَسَرُّوا النَّجْوَى، أَسَرُّوا اور النَّجْوَى دونوں کا ایک ہی معنیٰ ہے یعنی خفیہ سرگوشی کرنا، تو أَسَرُّوا کے بعد النَّجْوَى لانا تکرار ہے، اس کا کیا فائدہ ہے؟

جواب مطلب ہے کہ بات کو چھپانے میں انتہائی احتیاط سے کام لیا، اتنا چھپایا کہ کسی کو ان کے بات کرنے اور سرگوشی کرنے تک کا علم نہ ہوا، اجمالاً نہ ہی تفصیلاً کیونکہ جب انسان دیکھتا ہے کہ دو لوگ آپس میں کوئی سرگوشی کر رہے ہیں تو وہ یہ تفصیل نہیں جانتے کہ یہ دونوں کیا سرگوشی کر رہے ہیں اور وہ ایسی جگہ سرگوشی کر رہے ہیں

جہاں انہیں کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا۔

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ

سوال اللہ تعالیٰ نے مشرکین مکہ سے یہ کیسے فرمادیا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ اے مشرکین تم اہل کتاب سے پوچھو، یعنی انبیاء سابقین کے بارے میں تم اہل کتاب سے پوچھو کہ کیا وہ انسان تھے یا فرشتے؟ حالانکہ مشرکین نے کہا تھا کہ لَنْ نُّؤْمِنَ بِهٰذَا الْقُرْآنِ وَلَا بِالَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ ہم ہرگز اس قرآن پر ایمان نہیں لائیں گے اور نہ اس شخص پر جس کے سامنے ہے یہ۔

جواب مشرکین اگرچہ اہل کتاب کی کتاب پر ایمان تو نہیں لائے تھے لیکن عقلی معاملے میں اہل کتاب کا نقل متواتر، مفید علم ہے اس شخص کے لیے جوان کی کتاب پر ایمان رکھتا ہے اور جوان کی کتاب پر ایمان نہیں رکھتا۔

بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

سوال فرشتوں کی صفات میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ لیکن وہ بندے ہیں عزت دیے ہوئے، سے مُشْفِقُونَ تک اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ فرشتے کسی قیمت میں بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے جیسا کہ فرمان باری تعالیٰ میں اس کی وضاحت ہے کہ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ تو سوال یہ ہے اگر وہ نافرمانی نہیں کرتے ہیں تو ڈرتے کیوں ہیں؟ حتیٰ کہ ان کے متعلق فرمایا گیا وَهُمْ مِّنْ خَشْيَتِهٖ مُشْفِقُونَ اور وہ اس اللہ کی ہیبت سے ڈرتے ہیں؟

جواب ① چونکہ ابلیس بھی بڑا عبادت گزار تھا لیکن اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوا اور ھاروت اور ماروت بھی تو فرشتے تھے، قضاوقدر سے ان کی حالت کیسی تبدیل ہوئی، ان حالات کو پیش نظر رکھ کر وہ خوف و خشیت میں مبتلا ہوتے ہیں۔ ② اللہ تعالیٰ کی زیادہ معرفت مزید خوف کا موجب ہے جیسا کہ اہل تحقیق کا قول ہے وَمَنْ

كَانَ بِاللهِ اَعرَفُ كَانَ مِنَ اللهِ اَخوَفُ جس کو معرفتِ الٰہی حاصل ہو وہی خوف الٰہی رکھے گا اور جس کو جتنا قرب حاصل ہو گا اتنا خشیت الٰہی سے سرشار ہو گا۔ بعض کہتے ہیں کہ اے تعجب اس شخص پر جو اطاعت گزار ہو کر بھی مطمئن ہے اور تعجب ہے اس گناہ گار پر جو گناہ کر کے بھی خوف زدہ ہے۔

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا اور کیا نہیں دیکھا ان منکروں نے کہ آسمان اور زمین کے منہ بند تھے پھر ہم نے ان کو کھولا، حالانکہ کفار نے ان حالات کو دیکھا نہیں تھا؟

جواب یہاں رویت جاننے کے معنٰی میں ہے تو آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ یہ لوگ سابقہ اطلاعات پر غور کر کے جانتے نہیں ہیں یا قرآن کریم میں آنے کی وجہ سے نہیں جانتے، یہ بنفسہ معجزہ ہے، اس کی مثال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے لیے اللہ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُسَبِّحُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللهَ يُزْجِي سَحَابًا اور اس طرح کی مثالیں اور نظیریں قرآن کریم میں بہت سی ہیں۔

وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ ہم نے پانی سے ہر زندہ چیز کو پیدا کیا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے پیدا کیا حالانکہ فرشتے اور جنات زندہ شے ہیں اور پانی سے پیدا نہیں ہیں، بلکہ ان کی پیدائش نور اور نار سے ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَخَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ اس طرح حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی پتھر سے پیدا ہوئی۔

جواب ① كُلَّ شَيْءٍ سے بَعْضَ شَيْءٍ مراد ہے جیسا کہ آیت وَأُوتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ اسی طرح

کی بہت سی آیات میں کل سے بعض مراد ہے۔ ② پیدا تو ابتداً تمام مخلوق پانی سے ہیں البتہ بعض بالواسطہ اور بعض بلاواسطہ ہیں اسی بناء پر بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ہوا سے پیدا فرمایا ہے اور ہوا کو پانی سے پیدا کیا ہے اور جنات کو آگ سے اور آگ کو پانی سے تخلیق فرمایا ہے اور انسان کو مٹی سے اور مٹی کو پانی سے تخلیق دی ہے۔

خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ

سوال خُلِقَ الْاِنْسَانُ مِنْ عَجَلٍ انسان عجلت سے پیدا شدہ ہے کے بعد فَلَا تَسْتَعْجِلُوْنِ لایا گیا گویا یہ تکلیف مالایطاق ہے؟

جواب یہ ایسا ہے گویا انسان کو شہوت دے کر اس کو شہوت پر قابو پانے کا حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ انسان کو اس شہوت اور عجلت پر قابو پانے کی قدرت وطاقت بھی دی گئی ہے۔

وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَا يَسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنْذَرُوْنَ اور نہیں سنتے بہرے پکارنے کو جب ان کو کوئی پکارے، حالانکہ بہرہ تو ڈر کیا خوش خبری کو بھی نہیں سن سکتا ہے؟

جواب الصُّمُّ میں الف لام جنس کا نہیں ہے بلکہ لام عہد ہے ماقبل قُلْ اِنَّمَا اُنْذِرُكُمْ بِالْوَحْيِ آپ فرمادیجیے کہ میں آپ کو ڈراتا ہوں حکم کے موافق میں مُنْذِرِيْن کی طرف اشارہ ہے۔

بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کیسے فرمادیا کہ بَلْ فَعَلَهٗ كَبِيْرُهُمْ هٰذَا بلکہ اس بڑے بت نے توڑا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کو توڑ کر یہ کیوں فرمایا کہ

اس بڑے نے یہ عمل کیا ہے؟

جواب ① ان پر استہزا اور طنز کے طور پر فرمایا بطور حقیقت کے نہیں فرمایا۔
② توڑنے کی نسبت بڑے بت کی طرف ایک شرط کے ساتھ مشروط ہے، جو مقتضی ہے مطلقاً اس کو منسوب نہیں کیا، تقدیر عبارت یوں ہے **فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا إِن كَانُوا يَنطِقُونَ فَاسْأَلُوهُمْ** اس بڑے نے یہ سب کچھ کیا ہے اگر بولتا ہے تو اس سے پوچھ کے دیکھ لو۔

يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ

سوال **يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ** اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی اور سلامتی کا ذریعہ بن جا، سوال یہ ہے آگ کو کیسے خطاب کیا گیا حالانکہ خطاب عقلاء کو ہوتا ہے جب کہ آگ غیر عاقل ہے؟

جواب یہ خطاب، خطاب تکوین ہے اور خطاب تکوین عقلاء کے ساتھ مختص نہیں ہے بلکہ غیر عقلاء کو بھی مخاطب بنایا جا سکتا ہے جیسا کہ پہاڑوں، زمین اور آسمان کو قرآن کریم میں خطاب کیا **يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ** ارشاد ہے **فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا** اسی طرح ارشاد ہے **وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ**

وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کو صفت صالحین کے ساتھ کیسے موصوف فرمایا **وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُم مِّنَ الصَّالِحِينَ** جب کہ اکثر اہل ایمان نیکوکار ہی ہوتے ہیں خصوصاً زمانہ اولیٰ میں تو اکثریت نیکوکاروں کی تھی؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس رحمت میں داخل ہونے کے لیے نیکوکاروں

میں شامل ہیں جس کے ساتھ نبوت کا ارادہ کیا گیا ہے، جیسا کہ حضرت مقاتلؒ نے بیان فرمایا ہے، یا جس کے ساتھ جنت کا ارادہ کیا گیا ہے جیسا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہے، اس کی تائید حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس دعا سے بھی ہوتی ہے جس میں انہوں نے عرض کی تھی کہ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے نیکوکار بندوں میں داخل فرما یعنی ایسے نیکوکار بندے جن کا عمل پسندیدہ ہو۔

فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَالَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهَا مِن رُّوحِنَا اور اس عورت کو یاد کیجیے جس نے اپنی ناموس کو محفوظ رکھا تو ہم نے اس میں اپنی روح پھونک دی اور اسے اور اس کے بیٹے کو جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا۔ جب کہ سورۃ التحریم میں ارشاد فرمایا وَمَرْيَمَ ابْنَتَ عِمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا اور مریم بنت عمران وہ خاتون ہے جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی پھر ہم نے اس میں اپنی روح پھونکی۔

جواب جہاں تانیث کی ضمیر ہے وہاں ان کی ذات میں نفخ مراد ہے اگرچہ نفخ (پھونکنے) کی جگہ شرم گاہ ہے جہاں سے بچے کی ولادت ہوتی ہے یا گریبان ہے علی اختلاف القولین۔

عربی زبان میں جن دو چیزوں کے درمیان شگاف ہو اسے فرج کہا جاتا ہے اور یہ بات ان کی تعریف میں زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ جب انہوں نے اپنے گریبان سے اس چیز کو روکا جو حلال نہیں تھی تو اپنی ذات کے حوالے سے وہ زیادہ منع کرنے والی تھیں، مگر نسبت ان کی ذات کی طرف کی گئی ہے جہاں مذکر کی ضمیر لائی گئی وہاں ضمیر فرج کی طرف لوٹ رہی ہے جو مذکر ہے۔

وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا أَنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ اور حرام ہے اس بستی پر جس کو ہم نے ہلاک کیا کہ وہ لوٹ کر نہیں آئیں گے، اس بستی والوں کے واپس لوٹ کر آنے پر دلالت کرتا ہے، اس لیے کہ جس کے نہ پایا جانے کو حرام کر دیا جائے تو وہ موجود ہو گا یعنی نہ پایا جانا حرام ہے تو پایا جانا ضروری ہو گا؟

جواب ① یہاں حرام واجب کے معنیٰ میں ہے کہ ہم نے اس بستی والوں پر واجب کر دیا کہ وہ کفر سے اسلام کی طرف لوٹ کر نہیں آئیں اور حضرت ابن عباس نے بھی یہاں حرام کو واجب کے معنیٰ میں لیا ہے، شاعر کا یہ شعر بھی اس پر دال ہے۔

فَإِنَّ حَرَامًا لَا أَرَى الدَّهرَ بَاكِيًا
عَلَى شَجْوَةٍ إِلَّا بَكَيتُ عَلَى عَمْرٍو

② حرام یہاں اپنے اصل معنیٰ میں ہے اور لا یرجعون میں لا زائدہ ہے اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ حَرَّمْنَا مَنَعنَا کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ آیت وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ مِن قَبْلُ اور إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ میں دونوں جگہ حَرَّمَ مَنَعَ کے معنیٰ میں ہے

أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

سوال إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُم مِّنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ سو وہ لوگ جن کے لیے ٹھہری ہماری طرف سے پہلے سے نیکی وہ اس سے دور رہیں گے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نیکوکار جہنم سے دور ہوں گے جب کہ اس آیت وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا سے معلوم ہوتا ہے کہ نیک لوگ اس سے دور نہیں ہوں گے بلکہ اس کے قریب ہوں گے تو تطبیق کس طرح ہو گی؟

جواب مطلب یہ ہے کہ اس کی تکلیف والم سے دور ہوں گے اگرچہ اس سے گزریں گے یا مطلب یہ ہے کہ اس سے وارد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے

نجات ملنے پر ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہوں گے۔

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، حالانکہ جن لوگوں کی وفات حالت کفر میں ہوئی ان کے لیے رحمت تو نہیں ہیں، بلکہ ان کے لیے باعث تکلیف ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث نہ ہوتے تو یہ لوگ عذاب میں مبتلا نہ ہوتے کیونکہ اللہ کا فرمان ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

جواب ① بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کفار کے لیے بھی رحمت ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وجہ سے عمل ختم ہونے کا عذاب ان سے مؤخر ہو گیا۔ ② آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کے لیے رحمت بنا کر مبعوث ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث اس لیے ہوئے کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کریں گے وہ نیک بخت ہوں گے اور جو ان کی تابعداری نہیں کرتے یہ ان کی اپنی کمزوری اور سستی ہے اور اپنے عظیم حصے کو ضائع کرنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مثال چشمہ کے شیریں پانی کی سی ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے جاری فرمایا کچھ لوگ اس سے اپنی فصلوں اور مال مویشیوں کو سیراب کرنے کے ساتھ خود بھی اس سے خوب فیض یاب اور سیراب ہوئے اور کچھ لوگوں نے اس کی طرف التفات نہیں کیا اور اس سے کچھ بھی حاصل نہیں کیا، اپنے حصے کو ضائع کیا اور چشمہ اپنی جگہ پر دونوں جماعتوں کے لیے نعمت اور رحمت ہے اگرچہ دوسری جماعت نے اس سے فائدہ حاصل نہیں کیا۔ ③ رحمت سے مراد رحم کرنے والے ہیں، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دونوں فریقوں کے لیے مہربان ہیں، ذرا غور کیجیے غزوہ احد میں کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کر دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید کر دیے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے ہوش ہو

گئے، جب افاقہ ہوا تو فرمایا اَللّٰھُمَّ اھدِ قَومِی فَاِنَّھُم لَا یَعلَمُونَ اے اللہ! میری قوم کو ہدایت دے کیونکہ یہ لوگ جانتے نہیں۔

أَتَیٰ أَمرُ اللہِ

سوال أَتَیٰ أَمرُ اللہِ اللہ کا امر آچکا، اِقتَرَبَتِ السَّاعَةُ قیامت قریب آگئی، کے ہوتے ہوئے وَإِن أَدرِی أَقَرِیبٌ أَم بَعِیدٌ مَا تُوعَدُونَ مجھے نہیں معلوم کہ جو کچھ تم سے وعدہ کیا جاتا ہے قریب ہے یا بعید، کہنے کا کیا مطلب؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا اور اس سے تم کو ڈرایا جاتا ہے وہ جلدی آئے گا یا تاخیر سے مجھے اس کا علم نہیں ہے، اس سے قیام قیامت مراد نہیں ہے۔

رَبِّ احکُم بِالحَقِّ

سوال جب اہل ایمان کا اعتقاد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ حق ہی فیصلہ کرتے ہیں باطل فیصلہ نہیں کرتے تو رَبِّ احکُم بِالحَقِّ اے اللہ حق کے ساتھ فیصلہ فرما کہنے کا کیا مطلب؟

جواب یہاں حق، باطل کے مقابل نہیں ہے بلکہ حق سے مراد یہاں مسلمانوں کی مدد اور کفار کو ذلیل کرنے کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ حق ہی ہوتا ہے گویا آیت کا مطلب یہ ہے کہ عَجِّل لَنَا وَعدَكَ وَأَنجِزهُ یا اللہ! اپنے وعدے کو جلدی عملی جامہ پہنادیجیے، اس کی نظیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، تَوَكَّلنَا رَبَّنَا افتَح بَینَنَا وَبَینَ قَومِنَا بِالحَقِّ اے ہمارے پروردگار! ہم نے بھروسہ واعتماد کیا ہے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کا فیصلہ فرمادیجیے۔

سورۃ الحج

إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ

سوال إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ یقیناً قیامت کا زلزلہ بھاری چیز ہوگی، یہ آیت مبارکہ معدوم کے شے ہونے پر دلالت کرتی ہے؟

جواب ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ ہے کہ جب قیامت کا زلزلہ پایا جائے گا تو شے کہلائے گا فی الحال شے نہیں ہے، اس قول کی تائید لفظ عظیم سے ہوتی ہے، اس لیے کہ معدوم عظمت سے متصف نہیں ہو سکتا۔

يَوْمَ تَرَوْنَهَا

سوال يَوْمَ تَرَوْنَهَا جس دن اس کو دیکھیں گے میں تَرَوْنَ کو جمع اور وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى تو دیکھے گا لوگوں کو میں ترٰی کو واحد کے صیغے کے ساتھ کیوں لایا گیا؟

جواب پہلی آیت میں رویت کو زلزلہ کے ساتھ معلق کیا جس کو سارے لوگ دیکھیں گے اور دوسری آیت میں رویت کو لوگوں کی بے ہوشی کی کیفیت کے ساتھ معلق کیا کیونکہ ہر ایک ان میں سے دوسروں کو دیکھنے والا ہو گا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ

سوال وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ثَانِيَ عِطْفِهِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ

کے بارے میں بدون واقفیت اور بدون دلیل اور بدون کسی روشن کتاب کے تکبر کرتے ہوئے جھگڑا کرتے ہیں تاکہ اللہ کی راہ سے بے راہ کردیں، نضر بن حارث کے بارے یہ کیسے فرمایا گیا کہ وہ گمراہ کرنے کے لیے جدال کرتا ہے حالانکہ وہ مباحثہ دوسروں کو گمراہ کرنے کے لیے نہیں کیا کرتا تھا اور نہ ہی وہ ہدایت پر تھا کہ جدال کی وجہ سے ہدایت سے نکل کر گمراہ ہو جائے بلکہ پہلے سے ہی وہ راہ ہدایت پر نہیں تھا؟

جواب لِیُضِلَّ میں لام لامِ عاقبت ہے، کئی مرتبہ پہلے بھی اس کا تذکرہ آچکا ہے، جب اس ہدایت اور راہِ راست کی طرف آنے سے انکار کیا اور راہ راست کی طرف آنے کو چھوڑا اور اس سے اعراض کیا اور باطل کے حق میں مناظرہ وجدال پر اتر آیا تو گویا وہ راہ حق سے نکل گیا، اس لیے اس طرح تعبیر کی گئی۔

یَدۡعُوا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا یَضُرُّهٗ وَمَا لَا یَنفَعُهٗ

سوال یَدۡعُوا مِن دُونِ اللهِ مَا لَا یَضُرُّهٗ وَمَا لَا یَنفَعُهٗ ذَالِكَ هُوَ الضَّلَالُ الْبَعِيدُ یَدۡعُوا لَمَنۡ ضَرُّهٗۤ اَقۡرَبُ مِنۡ نَّفۡعِهٖ اللہ کو چھوڑ کر ایسی چیز کی عبادت کرنے لگا جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے نہ نفع پہنچا سکتی ہے یہ انتہا درجہ کی گمراہی ہے، وہ ایسے کی عبادت کر رہا ہے کہ اس کا ضرر اس کے نفع سے زیادہ قریب ہے، پہلی آیت میں بتوں سے نفع وضرر کی نفی اور دوسری آیت میں ان کے لیے نفع وضرر کو ثابت کیا گیا ہے، دونوں میں تطبیق کیسے ہو گی؟

جواب مطلب یہ ہے کہ ایسی چیز کی عبادت کرتا ہے کہ اگر اس کی عبادت نہ کرے تو وہ اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتی اور اگر عبادت کرے تو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی ہے، پھر فرمایا اس چیز کی عبادت کرتا ہے جس کی عبادت کی وجہ سے اللہ اس کو ضرر پہنچا دے گا، مگر آیت میں ضرر کو بت کی طرف منسوب اس لیے کیا کہ وہ ضرر پہنچنے کا سبب بنا۔

ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ

سوال ضَرُّهُ أَقْرَبُ مِن نَّفْعِهِ اس کا نقصان فائدہ سے زیادہ قریب ہے، اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ بتوں کے اندر نفع ہے حالانکہ ایسا نہیں ہے؟

جواب یعنی ان کے اعتقاد کے مطابق جو نفع ہے (حالانکہ نفع کوئی نہیں ہے) اس نفع کے مقابلے میں اس کا ضرر و نقصان زیادہ ہے۔

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا

سوال أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا ان کو اجازت دے دی گئی جن سے لڑائی کی جاتی ہے، اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا، ان کو کس چیز کی اجازت دی گئی اس کا تذکرہ آیت میں نہیں ہے کیوں؟

جواب آیت میں تذکرہ موجود ہے مگر مقدر ہے تقدیر عبارت یوں ہے أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ فِي الْقِتَالِ مگر لفظ یقاتلون کے اس پر دلالت کی وجہ سے اسے حذف کیا گیا اور دلالت حال کی وجہ سے بھی، کیونکہ کفار مکہ مسلمانوں کو طرح طرح کی تکالیف سے دوچار کرتے تھے اور مسلمان نبی کریم ﷺ سے کفار سے لڑنے کی اجازت طلب کرتے تھے اور رسول اللہ ﷺ فرمایا کرتے ابھی اس کی اجازت نہیں ملی ہے، یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ آپ ﷺ ہجرت کر کے مدینہ منورہ چلے آئے، قتال کے متعلق نازل ہونے والی یہ پہلی آیت ہے، لہذا ماذون فیہ (جس کی اجازت دے دی گئی) ظاہر ہے، اس لیے اس کو حذف کیا گیا۔

أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ ان لوگوں کو اجازت دی گئی جو قتال کرتے ہیں حالانکہ اس آیت کے نزول سے پہلے وہ لوگ قتال

نہیں کرتے تھے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان لوگوں کو قتال کرنے کی اجازت دی گئی جو قتال کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، ان کا نام مقاتلین مجازاً رکھا گیا مایؤول الیہ کے اعتبار سے جیسا کہ نظائر میں ہے اور تاء کے فتح کے ساتھ بھی قرأت ہے اس صورت میں تو اشکال ہی کوئی نہیں رہتا۔

إِلَّآ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ

سوال الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِم بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّآ أَن يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وہ لوگ جن کو نکالا ان کے گھروں سے اور دعویٰ کچھ نہیں سوائے اس کے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، میں استثناء کس طرح صحیح ہوگا؟

جواب ① یہ استثناء منقطع ہے، تقدیر عبارت یوں ہے یعنی ان کو اپنے گھروں سے اس لیے نکالا گیا کہ وہ کہتے تھے ہمارا رب اللہ ہے۔

وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ

سوال یہود اور نصاریٰ کے عبادت خانوں کی حفاظت میں مسلمانوں پر کیا احسان ہے حتیٰ کہ آیت میں یہ کہہ کر احسان جتلایا جارہا ہے وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ اور اگر نہ ہٹایا کرتا اللہ لوگوں کو ایک کو دوسرے سے تو ڈھائے جاتے تکیے اور مدرسے۔

جواب ① اس میں احسان یہ ہے کہ صوامع، بیع اور کنائس مسلمانوں کے حرم، ان کی حراست اور حفاظت میں ہوتے ہیں۔ ② صرف مسلمانوں کے ساتھ احسان کا ذکر نہیں بلکہ اہل ادیان ثلاثہ پر احسان جتلایا جارہا ہے، صوامع اور بیع حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور کنائس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے اور مساجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ڈھائی جاتیں، تو تینوں ادیان پر احسان کیا۔

وَ كُذِّبَ مُوسىٰ

سوال وَ كُذِّبَ مُوسىٰ اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا،اس کے ماقبل بتایا کہ قوم نوح نے حضرت نوح علیہ السلام کو اور ثمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو اور قوم ابراہیم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور قوم لوط نے حضرت لوط علیہ السلام کو جھٹلایا قوم موسیٰ نہیں فرمایا؟

جواب ① اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب نہیں کی بلکہ ان کو جھٹلانے والی قوم قبط ہے۔ ② تنکیر اور ابہام تفخیم وعظمت کے لیے ہوا کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم کی طرف سے اپنے رسولوں کو جھٹلانے کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا اسی طرح موسیٰ بھی جھٹلائے گئے،ان کی نشانیوں اور عظیم معجزات کے باوجود یوں فرمایا تو اس کے بغیر کہا جاتا تو آپ کا کیا خیال ہے کیسے فرمایا جاتا؟

الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ

سوال وَلٰكِن تَعمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ پر اندھے ہو جاتے ہیں دل جو سینوں میں ہیں، قلب (دل) ہوتا ہی سینے میں ہے، فِي الصُّدُورِ لانے کا کیا فائدہ؟

جواب تاکید میں مبالغہ کرنے کے لیے اس لفظ کو بڑھایا گیا ہے جیسا کہ آیت وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ہے، پرندہ اڑتا ہی پروں سے ہے اس کے باوجود تاکید کے لیے بِجَنَاحَيْهِ کا اضافہ کیا گیا ہے،اسی طرح دوسری آیت وَيَقُولُ بِأَلسِنَتِهِم اپنی زبانوں سے کہتے ہیں، میں السنتهم مزید تاکید کے لیے ہے،اسی طرح کی اور بہت سی مثالیں ہیں۔ ② یہاں قلب (دل) عقل کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے،اس سے مقصود یہ بتانا ہے کہ عقل کا مستقر سر نہیں بلکہ دل ہے۔

فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُم مَّغفِرَةٌ

سوال مغفرت (گناہوں کی معافی) ہوتی ہے گناہ کے ارتکاب سے نہ کہ نیک

اعمال کرنے پر جب کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ جو لوگ ایمان لے آئے اور اچھے کام کرنے لگے ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے؟

جواب یہاں عمل صالح سے اخلاص فی الایمان مراد ہے، امام کلبی فرماتے ہیں قرآن کریم میں جہاں بھی الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ آیا ہے اس سے اخلاص فی الایمان مراد ہے، تو آیت کا معنیٰ یہ ہوا جو لوگ اخلاص کے ساتھ ایمان لائیں گے یعنی اپنے ایمان کو شرک سے پاک کریں گے ان کے سابقہ گناہ معاف کیے جائیں گے

نبی اور رسول میں فرق

سوال وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ اور کوئی نبی اور رسول ہم نے نہیں بھیجا آپ سے پہلے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی اور رسول دونوں مرسل ہیں، کیا ان کے درمیان کوئی فرق بھی ہے؟

جواب ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ رسول اس پیامبر کو کہتے ہیں جن کو معجزہ اور کتاب دونوں دیے گئے ہوں اور نبی اس پیامبر کو کہتے ہیں جنہیں کوئی نئی کتاب وشریعت نہ دی گئی ہو بلکہ اپنے سے پہلے پیامبر کی شریعت کی طرف لوگوں کو بلانے کا کام سونپ دیا گیا ہو بعض علماء کے نزدیک رسول انہیں کہتے ہیں جن کو معجزہ دیا گیا اور جن کو معجزہ سے نہ نوازا گیا ہو ان کو نبی کہتے ہیں۔ مگر یہ بات محل نظر ہے۔

مثال بیان نہیں کی لفظ مثال پھر کیوں؟

سوال يَا أَيُّهَا النَّاسُ ضُرِبَ مَثَلٌ فَاسْتَمِعُوا لَهُ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَنْ يَخْلُقُوا ذُبَابًا وَلَوِ اجْتَمَعُوا لَهُ وَإِنْ يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ

شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ اے لوگو! ایک عجیب مثال بیان کی جاتی ہے اسے توجہ سے سنو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ جن کی تم لوگ خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہو وہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے گو سب کے سب جمع ہو جائیں اور اگر ان سے مکھی کچھ چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے، ایسا طالب بھی کمزور اور مطلوب بھی کمزور (عابد بھی کمزور اور ایسا معبود بھی کمزور) یہاں کہا گیا کہ ایک مثال بیان کی جاتی ہے جب کہ یہاں مثال بیان نہیں کی گئی بلکہ مستقل علیحدہ کلام ہے۔

جواب ① عجیب وغریب قصہ یا اچھی صفت اور اچھے واقعہ کو مثل کہتے ہیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا تو یہاں اس واقعے سے ایک بات سامنے آتی ہے وہ ہے ان کے معبودوں کی انتہائی بے بسی وبے کسی کہ ایک ادنیٰ مخلوق مکھی تو کیا پیدا کر سکتے؟ اگر مکھی ان کی کوئی چیز چھین کر لے جائے تو اس کو اس سے واپس چھڑا کر لانے کی طاقت بھی نہیں رکھتے، ایسی عاجز و مجبور چیز کو خالق ارض وسماء کے برابر ٹھہرا کر عبادت کرنا انتہائی عجیب ہی نہیں عجیب ترین بھی ہے۔

② بعض کہتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان عالی شان کی طرف مَثَلُ الَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنْكَبُوتِ مثال ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنا رکھے ہیں جیسے مثال مکڑی کی، یہاں اسے مبہم رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ قرآن کریم سننے کی طرف اپنے کانوں کو نہیں جھکاتے تھے، اسی لیے تو وہ کہتے تھے لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ اس قرآن کو تم نہ سنو اور جب یہ پڑھا جائے تو تم خوب شور وغل مچاؤ، اور وہ لوگ چونکہ مثالوں سے بات سننا پسند کرتے تھے اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف سے قرآن کریم سننے اور اس کی طرف کان لگانے کے لیے استدراجاً مثال کا لفظ ذکر فرمایا۔

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ اور تم پر دین میں کسی قسم کی تنگی نہیں کی، حالانکہ تھوڑی سی رقم چوری کرنے سے قیمتی ہاتھ کاٹنے کا حکم ہے، شادی شدہ مرد عورت کے لیے صرف ایک مرتبہ زنا سرزد ہونے پر سنگ سار کر کے مار ڈالنے کا حکم ہے، رمضان کے ایک دن کا روزہ بلا عذر افطار کرنے پر دو مہینے روزے رکھنے کا مشکل حکم ہے، اسی طرح حج وعمرہ کے لیے مال کثیر خرچ کرنے کا حکم ہے؟

جواب ① آیت میں دین سے مراد کلمہ توحید ہے، کلمہ توحید وہ عظیم کلمہ ہے کہ ستر سال کا کافر اخلاص کے ساتھ اس کو پڑھے گا تو شرک سے پاک ہو جائے گا، ستر سال کے شرک کے لیے کفارہ ہوگا، ستر سال کے شرک کو دھونے کے لیے ستر سال اعمال کرنے پر موقوف نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی خاص جگہ اور خاص زمانے کے ساتھ مختص ہے بلکہ جس جگہ اور جس وقت بھی اقرار کرے گا، کلمہ اپنی تاثیر دکھائے گا۔

② اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان سے جس طرح کا گناہ سرزد ہو جائے اور جس گناہ میں مبتلا ہو جائے اس گناہ سے نکلنے اور اس سے پاک ہونے کا طریقہ بھی کفارہ یا توبہ کی صورت میں موجود ہے چنانچہ گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے اور معذوروں کے لیے رخصت کی سہولت موجود ہے اور جرم کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے کفارہ کی رعایت ہے۔

③ اس سے مراد گناہ گاروں کے لیے توبہ کا دروازہ کھلنا ہے، معذوروں کے لیے رخصت ہے، کفارات اور دیات کو مشروع قرار دینا ہے۔ ④ نفی حرج کا مطلب ہے کہ بنی اسرائیل پر لاگو مشکل ترین احکامات کی طرح تم پر کوئی مشکل حکم فرض نہیں کیا گیا ہے۔

مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ تمہارے جدامجد ابراہیم کی ملت ہے، جب کہ ابراہیم علیہ السلام تمام امتوں کے جد نہیں ہیں؟

جواب حضرت ابراہیمؑ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جدامجد تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے جد ہوئے اس لیے کہ رسول کی امت رسول کے لیے اولاد کی حیثیت رکھتی ہے، مذکورہ سوال جب پیدا ہوگا اگر أَبِيكُمْ کا خطاب تمام مسلمانوں کو ہو، اگر اس کے مخاطب صرف اہل عرب ہوں تو کوئی سوال نہیں ہے، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام عرب کے جد ہیں۔

هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ

سوال هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ اسی نے نام رکھا تمہارا مسلمان، سوال یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کس وقت ہمیں مسلمان نام سے موسوم کیا؟

جواب کعبہ کی تعمیر کے موقع پر ان الفاظ سے دعا کرتے ہوئے فرمایا تھا رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَّكَ اے ہمارے پروردگار! اور ہمیں بنادے اپنا فرمانبردار اور ہماری اولاد کو اپنی فرمانبردار امت، چنانچہ اس امت میں جو بھی اسلام کی دولت سے مشرف ہوا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے اور اسی کی برکت ہے۔

سورۃ المؤمنون

إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ وہ لوگ جو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں کے، حفظ فرج کے صلے میں عن آتا ہے نہ کہ علی، اہل عرب کہتے ہیں فلان یحفظ فرجه عن الحرام، علی الحرام نہیں کہتے۔

جواب ① یہاں علی، عن کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ شاعر کے اس شعر کے اندر علی، عن کے معنیٰ میں ہے

إِذَا رَضِيَتْ عَلَيَّ بَنُو قُشَيْرٍ
لَعَمْرُ اللهِ أَعْجَبَنِي رِضَاهَا

جب بنو قشیر مجھ سے خوش ہوتا ہے تو اللہ کی قسم مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔

② علی حَافِظُونَ کا صلہ نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق محذوف ہے، تقدیر عبارت یوں ہے فلا یرسلونها الا علی ازواجهم

أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ یا اپنی باندیوں پر، لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے استعمال ہوتا ہے باندیوں کے لیے کیسے استعمال ہوا، جب کہ باندیاں عاقل ہیں؟

جواب ان عقلاء کو غیر عقلاء کے درجے میں رکھا گیا من جملہ ان میں مؤنث

ہونے کی وجہ سے کم عقلی ہے۔

ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَٰلِكَ لَمَيِّتُونَ ثُمَّ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تُبْعَثُونَ پھر بے شک تم لوگ اس کے بعد مرنے والے ہو، پھر اس کے بعد تم لوگ اٹھائے جاؤ گے، یہاں موت کی خبر دیتے ہوئے لام تاکید کے ساتھ اسے مؤکد کیوں فرمایا جس کا کافر لوگ بھی انکار نہیں کرتے جب کہ موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کے ذکر میں لام تاکید استعمال نہیں کیا جس کا وہ انکار کیا کرتے تھے، جب کہ بظاہر تقاضا ہے کہ معاملہ اس کے برعکس ہوتا؟

جواب عطف تقاضا کرتا ہے کہ دونوں کا حکم ایک ہو، اس لیے لام تاکید دوبارہ لانے کی ضرورت نہیں سمجھی گئی جس سے تاکید میں زیادتی ہوتی، کیونکہ تاکید کی زیادتی معنیٰ کے اعتبار سے ثابت ہو رہی تھی اور اس سے یہ بات بھی لازم نہیں آتی کہ إِنَّ کو دوبارہ نہ لایا جاتا اس لیے کہ إِنَّ تاکید میں اصل ہے اور زیادہ قوی ہے اور اس کی زیادہ ضرورت ہوا کرتی ہے۔

وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَشَجَرَةً تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ اور وہ درخت جو نکلتا ہے سینا پہاڑ سے، اس درخت سے مراد درخت زیتون ہے، یہ صرف طور سینا سے ہی نہیں نکلتا بلکہ دوسری جگہوں میں بھی پایا جاتا ہے۔

جواب ① اصل اس کا مقام اور اگنے کی جگہ طور سینا تھا، اس کے بعد وہاں سے دوسری جگہوں میں پھیل گیا۔ ② اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس پہاڑ کی طرف اس کی نسبت اس لیے کی گئی کیونکہ یہاں سے یہ بکثرت نکلتا ہے باقی جگہوں کی بہ نسبت۔

أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ

سوال أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةٌ کیا وہ لوگ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے، اللہ تعالیٰ نے مکہ کے کافروں کے بارے میں یہ خبر دی ہے، پھر یہ کیسے فرمایا کہ بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے یعنی توحید یا قرآن کریم، یہاں فرمایا کہ ان میں سے اکثریت حق کو ناپسند کرتی ہے جب وہ سارے کے سارے حق کو ناپسند کرتے تھے پھر یوں کیوں نہیں فرمایا کہ وَكُلُّهُمْ كَانُوا لِلتَّوحِيدِ كَارِهِينَ یہ سارے لوگ توحید کو ناپسند کرتے تھے؟

جواب ان میں کچھ وہ لوگ تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی ناک اور استنکاف کی خاطر ایمان نہیں لاتے تھے، اپنی قوم کی طرف سے ملامت کے ڈر کی وجہ سے کہ وہ کہیں گے کہ اس نے اپنے آباؤ اجداد کا دین چھوڑ دیا ہے، نہ کہ حق کی ناپسندیدگی کی وجہ سے، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب کے بارے میں آتا ہے۔

اِرجعُون اور اِرجِعنی

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَقَالَ رَبِّ ارجِعُونِ کہے گا اے میرے رب! مجھے پھر بھیج دے، اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے کہے گا اور اللہ تعالیٰ ایک ہی ہے، اس کے لیے جمع کا صیغہ ارجِعُونِ استعمال کیا گیا ارجعنی کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟

جواب یہ جمع تفخیم و تعظیم کے لیے ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَىٰ اسی طرح اور مقامات پر بھی ہے۔

فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ فَلَا أَنسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ اس روز نہ

ہی رہیں گے نسب اور نہ ہی کوئی کسی کو پوچھے گا، جب کہ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہوں گے سوال کر رہے ہوں گے؟

جواب قیامت کا دن پچاس ہزار سال کے برابر ہے، چنانچہ مختلف مقامات اور مختلف احوال سے گزرنا ہوگا، بعض احوال میں آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں گے بات چیت کر سکیں گے اور بعض احوال ایسے درپیش ہوں گے کہ جن میں شدت خوف وڈر کی وجہ کچھ بول نہیں سکیں گے۔

سورۃ النور

بدکاری کی سزا میں عورت اور چوری کی سزا میں مرد کو پہلے کیوں؟

سوال اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ میں عورت کو اور اَلسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا اَيْدِيَهُمَا میں مرد کو پہلے لایا گیا، اس کی وجہ کیا؟

جواب چونکہ زنا کا سبب شہوت ہے، عورت میں مرد کے مقابلے میں شہوت زیادہ ہوتی ہے اس لیے زنا کی سزا میں عورت کو پہلے ذکر کیا اور چوری میں چونکہ جرأت اور جسارت درکار ہوتی ہے وہ مرد میں عورت کی بہ نسبت زیادہ ہے تو سرقہ (چوری) کی سزا میں مرد کو پہلے ذکر کیا گیا۔

نکاح میں زانی کا پہلے اور زانیہ کا ذکر بعد میں کیوں؟

سوال اَلزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ

مُشۡرِكٌ زانی نہیں نکاح کر سکتا مگر زانیہ یا مشرکہ سے اور زانیہ نہیں نکاح کر سکتی مگر زانی یا مشرک سے، اس آیت میں مرد کو پہلے بیان کیا گیا جب کہ پہلی آیت میں عورت کا ذکر پہلے کیا گیا؟

جواب پہلی آیت دونوں کے جرم کی سزا کے متعلق ہے، جس میں عورت اصل ہے اور دوسری آیت نکاح کے متعلق ہے جس میں مرد اصل ہے، کیونکہ پیغام نکاح مرد دیتا ہے، نکاح کا اظہار بھی مرد کی طرف سے ہوتا ہے، بخلاف زنا کے۔

الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً أي لا يتزوج: وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ بدکار مرد نہیں نکاح کرتا مگر بدکار عورت سے یا شرک والی سے اور بدکار عورت سے نکاح نہیں کرتا مگر بدکار مرد یا مشرک، حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کبھی زانی مرد کسی عفیفہ اور مسلمہ سے جب کہ زانیہ کے ساتھ عفیف مرد اور مسلمان مرد نکاح کرتا ہے؟

جواب حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہم فرماتے ہیں یہ آیت مکہ کی ان زانیہ عورتوں کے بارے میں نازل ہوئی جو خاص جگہوں میں ہوتی تھیں، ان جگہوں کو زمانہ جاہلیت میں المرضیہ کہا جاتا تھا تو وہاں ان کے پاس اہل قبلہ زانی اور مشرک زانی لوگ ہی جایا کرتے تھے، کچھ مہاجرین فقراء نے ان عورتوں سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو یہ آیت ان لوگوں پر زجر کے لیے اتری۔

أَبۡصَارِ پر مِنۡ داخل اور فروج پر داخل نہ ہونے کی وجہ

سوال قُل لِّلۡمُؤۡمِنِينَ يَغُضُّوا مِنۡ أَبۡصَارِهِمۡ وَيَحۡفَظُوا فُرُوجَهُمۡ آپ مسلمان مردوں سے کہہ دیجیے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت

کریں، أَبْصَارِ پر مِنْ داخل ہے، فُرُوجَهُمْ پر نہیں کیوں؟

جواب شرم گاہ کے مقابلے میں نظر کا معاملہ زیادہ وسیع ہے کیونکہ اپنی محارم کے چہروں کی طرف اور ہاتھ پیروں کی طرف دیکھنا جائز ہے جب کہ ان میں سے کسی کی شرم گاہ کی طرف دیکھنا ہر گز جائز نہیں ہے، اس لیے أَبْصَارِ پر مِنْ تبعیضیہ داخل کیا گیا ہے۔

چچا اور ماموں کے سامنے زینت ظاہر نہ کرنے کی وجہ؟

سوال جن لوگوں کے سامنے اپنی زینت کے مواقع کو ظاہر کرنا عورت کے لیے جائز ہے، ان میں ماموں اور چچا بھی شامل ہیں، مگر آیت وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ میں ان دونوں کا ذکر نہیں ہے اس میں کیا حکمت ہے؟

جواب حضرت امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے چچا کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ ستر میں نہایت احتیاط سے کام لینے کی طرف اشارہ کرنے سے ان کا تذکرہ نہیں کیا گیا تاکہ چچا اس کی صفت اپنے بیٹے کے سامنے نہ کریں اور فتنہ کا اندیشہ نہ ہو، اس لیے کہ چچا زاد محرم نہیں ہوتے، اسی طرح ماموں کا بھی تذکرہ نہیں کیا گیا۔

وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرما دیا کہ وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا اپنی لونڈیوں کو زنا کرنے پر مجبور نہ کرو جب وہ پاک دامن رہنا چاہیں، جب کہ زنا پر مجبور کرنا ہر حال میں حرام و ممنوع ہے؟

جواب ① اصل میں کفار اپنی لونڈیوں کو ان کے پاک دامن رہنے کی خواہش کے باوجود زنا پر مجبور کرتے تھے، آیت ان کے متعلق اتری ہے تو یہ شرط نہیں ہے۔

② اللہ تعالیٰ نے إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا کی شرط اس لیے لگائی کہ اِکْرَاہ (مجبور کرنا)

جب ہوتا ہے کہ جب زنانہ کرنے کا قصد ہو، اگر پاک دامن نہ رہنا چاہتی ہو تو وہ طبعاً زنا کرے گی، اس لیے کہ طبعاً ہر وقت زنا کی خواہش رہتی ہے۔ ③ ان، اِذ کے معنیٰ میں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ باقیماندہ سود چھوڑدو جب تم ایمان والے ہو اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ اور تم ہی بلند رہو گے جب تم ایمان والے ہو۔

مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اس کے نور کی مثال ایک طاق کی طرح ہے اور اس میں ایک چراغ ہے، اللہ تعالیٰ نے مومنین کے دل میں اپنے نور (معرفت وہدایت) کی مثال چراغ سے دی ہے، چاند سورج سے نہیں دی، حالانکہ چاند سورج کی روشنی چراغ کی روشنی سے بڑھ کر ہے۔

جواب ① مقصود مومن کے دل کے نور کی مثال دینا ہے چونکہ نور دل میں اور دل سینے میں اور سینہ بدن میں ہے، اسی طرح چراغ شیشہ میں اور شیشہ طاق میں ہوتا ہے اور نور کی یہ تمثیل صرف چراغ ہی کے ساتھ ہوتی ہے جب کہ چاند و سورج اس طرح نہیں ہوتے۔

② نور معرفت کے کچھ ذرائع ہیں جن کا پایا جانا ضروری ہے جیسے ذہن، فہم، عقل، بیدار مغزی اور انشراح قلب وغیرہ، اسی طرح چراغ کے لیے بھی قندیل، تیل، فتیلہ وغیرہ کی ضرورت ہوتی ہے، تو تمثیل چراغ ہی کے ساتھ دینا مناسب ہوا۔

③ سورج کی روشنی عالم سفلی کی طرف متوجہ ہے عالم علوی کی طرف متوجہ نہیں ہے جب کہ نور معرفت نور چراغ کی طرح عالم علوی کی طرف متوجہ ہے۔

④ سورج کی روشنی صرف دن میں ہوتی ہے جب کہ معرفت کی روشنی دن اور رات دونوں میں ہوتی ہے جس طرح مصباح کی روشنی ہوتی ہے۔

⑤ سورج کی روشنی تمام مخلوق کو عام ہے جب کہ نور معرفت سب کو عام نہیں، چراغ کی روشنی بھی ایسی ہی ہے۔

مصباح اور شمع

سوال یہ جو وجوہات اوپر ذکر کی گئی ہیں ان کی بناء پر سورج کے ساتھ تشبیہ نہیں دی گئی، اسی طرح شمع کے ساتھ بھی تمثیل نہیں دی گئی حالانکہ مصباح کے مقابلے میں شمع کی روشنی زیادہ ہوتی ہے؟

جواب ① شمع کی روشنی کے ساتھ اس لیے تشبیہ نہ دی کہ اس میں یقینی طور پر ملاوٹ ہوتی ہے بخلاف اس تیل کے جس کی تعریف کی گئی، اگر اللہ تعالیٰ شمع کی روشنی کی تمثیل دیتے تو پھر دھوکے باز منافق معرفت میں اپنا استحقاق سمجھتے۔ ② اللہ تعالیٰ نے شمع کی روشنی کے ساتھ تمثیل نہیں دی کیونکہ وہ امیروں کے ساتھ مخصوص ہے بخلاف نور معرفت کے کہ وہ فقیر منش لوگوں میں زیادہ ہوتی ہے۔

تجارت اور بیع

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَا تُلۡهِيهِمۡ تِجَٰرَةٞ وَلَا بَيۡعٌ عَن ذِكۡرِ ٱللَّهِ؟ وہ مرد کہ جو غافل نہیں ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں، اللہ کے ذکر سے، تجارت بیع وشراء دونوں کو شامل ہے، تجارت کے بعد بیع لانے کا کیا فائدہ؟

جواب ① تجارت جو خرید وفروخت کو شامل ہے وہ انسان کا پیشہ ہے جس سے مقصود منافع کمانا ہے، یہ اس شخص کا پیشہ ہے جو تاجر کہلاتا ہے، بیع اس سے عام ہے۔
② بعض علماء نے کہا یہاں بیع سے مراد آخرت کے بدلے میں دنیا لینا ہے یعنی دین کے بدلے دنیا کو ترجیح دینا ہے جیسا کہ آیت أُوْلَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ ٱشۡتَرَوُاْ ٱلضَّلَٰلَةَ بِٱلۡهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَٰرَتُهُمۡ ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی

خرید لی، پس انہیں ان کی تجارت نے نفع نہیں دیا اور بیع سے مراد دین کا دنیا سے بدلنا ہے اس لیے فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور بیع کو چھوڑو۔

③ بیع کا عطف تجارت پر کرنے کی وجہ یہ ہے کہ تجارت سے مراد وہ خرید وفروحت ہے جو مطلق ہو اسم جنس کی بناء پر نوع پر اس کا اطلاق کیا۔ ④ بیع کا عطف تجارت پر تخصیص و تمیز کے لیے کیا ہے، کیونکہ یہ غافل کرنے میں زیادہ بلیغ ہے، کیونکہ نفع بخش بیع کے بعد ہی نفع ملتا ہے، بخلاف خریدنے کے کیونکہ اس میں نفع کا گمان ہی ہوتا ہے باوجودیکہ اس کا انتظار کیا جاتا ہے۔ ⑤ تجارت اہل جلب (نفع کھینچنے والے) کے ساتھ مخصوص ہے بخلاف بیع کے کہ وہ ایسی نہیں ہوتی۔

وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَاللَّهُ خَلَقَ كُلَّ دَابَّةٍ مِّن مَّاءٍ اللہ تعالیٰ نے ہر دابہ کو پانی سے پیدا فرمایا، کیونکہ بعض دابہ (چلنے والی مخلوق) پانی سے پیدا نہیں ہوئی ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی وغیرہ؟

جواب یہاں آیت میں ماء (پانی) سے مراد وہ پانی ہے جو تمام مخلوق کا اصل ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کرنے سے پہلے ایک جوہر پیدا فرمایا، پھر اس کی طرف بنظر ہیبت دیکھا تو وہ پانی میں تبدیل ہوا اس پانی سے تمام مخلوقات کی تخلیق فرمائی، یہ سوال مع جواب فرمان باری تعالیٰ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ کے تحت گزر چکا ہے۔

دابہ اور حی کا ذکر

سوال جب جواب یہی ہے تو پھر دابہ کو خاص کر کے ذکر کرنے یا حی کو خاص طور پر ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب دابّہ کو بطور خاص ذکر اس لیے کیا کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کمال جمادات کے مقابلے میں زیادہ ظاہر ہے۔

فَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ بَطۡنِهِۦ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ بَطۡنِهِۦ، وَمِنۡهُم مَّن يَمۡشِي عَلَىٰٓ أَرۡبَعٖ ان میں بعض تو وہ ہیں جو اپنے پیٹ کے بل چلتے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو دو پیروں پر چلتے ہیں اور بعض ان میں وہ ہیں جو چار پر چلتے ہیں، عربی قاعدہ کی رو سے لفظ مَن عاقل کے لیے اور مَا غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ آیت میں مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ بَطۡنِهِۦ اور مَّن يَمۡشِي عَلَىٰٓ أَرۡبَعٖ میں من غیر عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے ؟۔

جواب لفظ دابّہ چونکہ عاقل اور غیر عاقل دونوں کو شامل ہے تو عاقل کو غیر عاقل پر غلبہ دے کر غیر عاقل کے لیے مَن استعمال کیا گیا۔

زحف اور مشی

سوال مَّن يَمۡشِي عَلَىٰ بَطۡنِهِۦ جو پیٹ کے بل چلتے ہیں، پیٹ کے بل چلنے کو مشی کے ساتھ تعبیر کیا، حالانکہ پیٹ کے بل چلنے کو زحف کہتے ہیں؟ مشی پیروں کے بل چلنے کو کہا جاتا ہے۔

جواب (۱) مشابہت کی وجہ سے مجازاً مشی فرمایا ہے جیسا کہ کہا جاتا ہے مشی ھذا الامر اور فلان لا یتمشی لہ امر اور فلان ماشی الحال۔

وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ

سوال اللہ تعالیٰ نے نابالغ لڑکوں کو اس آیت میں اجازت لینے کا کیسے حکم دیا؟ کیسے فرمایا وَٱلَّذِينَ لَمۡ يَبۡلُغُواْ ٱلۡحُلُمَ مِنكُمۡ اور وہ لوگ جو کہ نہیں پہنچتے تم میں

عقل کی حد کو، حالانکہ وہ غیر مکلف ہیں؟

جواب یہ حکم والدین کو ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ادب و تہذیب سکھادیں۔

وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اور جو بیٹھ رہی ہیں گھروں میں تمہاری عورتیں، فرما کر بوڑھی عورتوں کو گھر کے مردوں کے سامنے کپڑے اتارنے کا حکم کیسے دے دیا؟

جواب یہاں آیت میں ثیاب سے مراد دوپٹے کے اوپر پہننے والی بڑی چادر ہے، تمام کپڑے مراد نہیں ہیں اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کے فرمان غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی زینت اور اپنے محاسن کو ظاہر کرنے کے لیے اپنے ظاہری کپڑوں کو اتارنے کا ارادہ نہ رکھتی ہوں، سوائے ہلکا ہونے کے، پھر اس کے بعد یہ ذکر لایا گیا کہ ظاہری لباس کو نہ اتارنا ہی ان کے لیے بہتر ہے، تعفف کے لیے۔

وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ

سوال وَلَا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَن تَأْكُلُوا مِن بُيُوتِكُمْ اور نہیں ہے کوئی حرج تم لوگوں پر کہ کھاؤ اپنے گھروں سے، اپنے گھر میں کھانے میں حرج نہ ہونا ظاہر و واضح ہے، اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے، پھر ایسا کیوں فرمایا؟

جواب ① مِن بُيُوتِكُمْ سے مِن بُيُوتِ أَوْلَادِكُمْ مراد ہے یعنی اپنی اولاد کے گھروں میں کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ اولاد آدمی کا جزو اور اس کا حصہ ہوتا ہے، اولاد کا حکم اس کے حق میں اس کے اپنے حکم کی طرح ہے، حدیث شریف میں اس پر اس کا اطلاق فرمایا، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے إِنَّ أَطْيَبَ مَا يَأْكُلُ الرَّجُلُ مِن كَسْبِهِ وَإِنَّ وَلَدَهُ مِن كَسْبِهِ انسان کی پاکیزہ غذا اس کی کمائی کی غذا ہے اور اس کا بچہ اس کی کمائی ہے۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ تمام اقارب کا ذکر

کیا گیا لیکن اپنی اولاد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ ② اللہ تعالیٰ کے اس فرمان أَنْ تَأْكُلُوا مِنْ بُيُوتِكُمْ یہ کہ کھاؤ تم اپنے گھروں سے، سے مراد یہ ہے کہ تم اپنی اولاد اور اپنی بیویوں کے مال میں سے کھاؤ جو تمہارے گھروں میں ہوں، اور اپنی جملہ عیال کے مال سے کھا سکتے ہو۔

فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ

سوال السلام کا معنیٰ سلامتی اور امن ہے، جب انسان دوسرے کو السلام علیکم کہتا ہے تو اس کا مطلب ہے تم مجھ سے امن و سلامتی میں ہو، تو آیت فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنْفُسِكُمْ جب تم گھروں میں جانے لگو تو اپنے اوپر سلام کرو، کا کیا معنیٰ ہوگا، اپنے آپ کو امن و سلامتی دینے کا کیا مطلب ہے؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اہل خانہ کو سلام کرو، بعض علماء نے کہا ہے کہ اس کا معنیٰ ہے کہ تم مسجد یا کسی گھر میں داخل ہو اور وہاں کوئی موجود نہ ہو تو یوں کہو اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ یعنی ہم پر اور اللہ کے نیکوکار بندوں پر ہمارے پروردگار کی طرف سلامتی ہو۔

فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ارشاد فرمادیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ یہاں خَالَفَ کے صلے میں عَنْ لایا گیا حالانکہ یہ بغیر حرف جر کے متعدی ہوتا ہے، کہا جاتا ہے خَالَفَ أمرہ، خَالَفَ عَنْ أَمرِهِ نہیں کہا جاتا؟

جواب ① لفظ عَنْ زائدہ ہے، امام اخفش بھی یہ ارشاد فرماتے ہیں۔ ② یہاں فعل محذوف ہے عن اس کے صلے میں آیا ہے، تقدیر عبارت یوں ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ اللهَ تَعَالَىٰ وَيُعْرِضُونَ عَنْ أَمْرِهِ یا یہ کہا جائے کہ اس میں تضمین ہے یعنی يُخَالِفُونَ کے ضمن میں معنیٰ اعراض ہے تو اس کے صلے میں عن اس وجہ سے لایا گیا

سُورَةُ الفُرقَانِ

اَلخَلق

سوال الخلق کا معنٰی اندازہ لگانا ہے، اسی خلق کے لفظ سے اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ یعنی اندازہ کیا گیا، تو قرآن کریم کی اس آیت وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا کا کیا مطلب ہوگا؟ گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرمارہے ہیں کہ وَقَدَّرَ كُلَّ شَيْ فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا اور اس نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کیا پھر اندازہ مقرر کیا اندازہ مقرر کرنا۔

جواب ① جب اللہ کی طرف سے خلق ہو تو اس کا معنٰی کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کو پیدا کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نے ہر چیز کو وجود دیا، اس کا اندازہ مقرر کیا، اسے اس طرح تیار کیا جس کی وہ صلاحیت رکھتا تھا، اس کی حکمت کے تقاضے سے کوئی چیز زائد نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حکمت کے تقاضے سے کوئی چیز کم ہے۔ ② اس کا مطلب یہ ہے اس کا اندازہ مقرر کیا جس سے وہ قائم رہے اور جس کی وہ صلاحیت رکھتا ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے رزق مقرر کیا، وقت مقرر کیا یا اس نے اس کے لیے ایسے حالات مقرر کیے جن پر وہ چلتا ہے۔

اَلْمُتَّقِينَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا

سوال جنت کی صفت میں اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا اَلْمُتَّقِينَ كَانَتْ لَهُمْ جَزَاءً وَمَصِيرًا جب لفظ کان گزشتہ (ماضی) کے لیے استعمال ہوتا ہے جب کہ متقین ابھی تک جنت میں نہیں گئے ہیں، یہ جزاء وانعام بعد میں ہوگا، آیت میں کانت کیسے لایا گیا؟

جواب اس کو ماضی کے صیغے کے ساتھ اس لیے استعمال کیا گیا کہ اس کا ہونا یقینی

ہے چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدے کا وقوع ایسا یقینی ہے جیسا کہ وقوع میں آیا ہوا ہے، اس لیے ماضی کا صیغہ استعمال ہوا، یا اس کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ان کو جنت کی صورت میں یہ اجر عظیم ملنا اللہ تعالیٰ کے علم میں پہلے سے ہے۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَكْثَرَهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ کیا آپ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے ہیں یا سمجھتے ہیں؟

جواب یہ سوال مع الجواب آیت بَلْ جَاءَهُمْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَرُهُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ کے تحت گزر چکا ہے۔

إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ

سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ یہ (کافر) چوپایوں کی طرح ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے نہ ماننے والوں کو تشبیہ چوپایوں کے ساتھ کیسے دی حالانکہ آیت سے ثابت ہے کہ چوپائے بھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید بیان کرتے ہیں، چنانچہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اور ہر چیز اللہ ہی کی حمد بیان کرتی ہے اور لیکن تم سمجھتے نہیں ہو ان کی تسبیح کو، دوسری جگہ ارشاد ہے يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ تسبیح بیان کرتی ہے اللہ کی ہر وہ چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمینوں میں۔

جواب ① انعام (چوپایوں) کے ساتھ تشبیہ رسول کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عدم معرفت میں ہے۔ ② دین کے معاملے میں کورے پن اور اندھے پن میں جانوروں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے۔

بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا

سوال بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا اور کچھ نہیں وہ برابر ہیں چوپایوں کے بلکہ وہ

زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں راہ سے، سوال یہ ہے کہ پہلے جملے میں کفار گمراہی میں چوپایوں کے برابر جب کہ دوسرے جملے إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ میں چوپایوں سے بھی گئے گزرے قرار دیے جارہے ہیں، دونوں میں تطبیق کیسے ہوگی؟

جواب ① پہلے جملے إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ میں چوپایوں کے ساتھ کفار کی تشبیہ اصل گمراہی میں تشبیہ ہے، مقدار گمراہی میں نہیں، جب کہ جملہ ثانیہ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا میں مقدار گمراہی بیان کرنا مقصود ہے۔ ② بعض علماء نے کہا ہے کہ پہلے جملے میں بھی جانوروں کے ساتھ تشبیہ مقدار گمراہی میں ہے، مگر پہلے جملہ سے ایک طائفہ اور دوسرے جملے سے اس کے علاوہ دوسرا گروہ مراد ہے، کفار کے گمراہی میں جانوروں سے بھی بدتر ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جانور اپنے مالک کے فرمان بردار ہوتے ہیں اور اپنے ساتھ بھلائی کرنے والوں کو جانتے ہیں اور ایذاء پہنچانے والوں کو بھی، اپنے فائدے کی چیز کو طلب کرتے ہیں اور نقصان دہ چیز سے بھی خود کو بچاتے ہیں جب کہ یہ کفار اپنے مالک حقیقی کے تابعدار نہیں ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احسانات کو نہیں پہچانتے اور اپنے عظیم فائدے کی چیز عظیم ثواب کے طالب نہیں ہوتے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب شدید سے خود کو نہیں بچاتے۔

لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا

سوال وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۝ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا اور ہم نے اتارا آسمان سے پانی پاکی حاصل کرنے کے لیے تاکہ ہم زندہ کردیں مرے ہوئے دیس کو، میں بَلْدَةً موصوف، مَيْتًا اس کی صفت ہے یہاں صفت وموصوف کو مؤنث کیسے ذکر کیا جب کہ دوسرے مقام پر اللہ کے فرمان میں اسے مؤنث ذکر نہیں کیا یوں موصوف صفت میں تذکیر وتانیث میں مطابقت نہیں ہے، موصوف مؤنث جب کہ صفت مذکر ہے؟

جواب بلدۃ کو مکان اور بلد کے معنیٰ میں لے کر صفت مذکر ہے لفظ کا اعتبار نہیں ہے۔

وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنْزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا ۞ لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا ،اس آیت میں مَاءً کو طَهُورًا کے ساتھ موصوف کیا گیا اور لِنُحْيِيَ بِهِ سے اس کی علت بیان کی گئی ،تو مطلب یہ ہوگا بے آباد زمین کو آباد کرنے کے لیے مَاءِ طَهُور (پاک پانی) کا ہونا ضروری ہے، حالانکہ واقعہ ایسا نہیں ہے؟

جواب جن مصالح کے لیے آسمان کی طرف سے پانی اتارا گیا ہے ان میں سے طہوریت کی صفت انسان کے اِکرام کے لیے ذکر کی گئی ہے جو اس سے پیتا ہے، ورنہ زمین کی آبادی کے لیے پانی کا صاف وشفاف اور طاہر ہونا ضروری نہیں ہے۔

وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا

سوال وَنُسْقِيَهُ مِمَّا خَلَقْنَا أَنْعَامًا وَأَنَاسِيَّ كَثِيرًا ہم اس سے چوپایوں کو پلاتے ہیں، انعام کو بطور خاص ذکر فرمایا، حالانکہ پانی سے چوپایوں کے علاوہ دوسری مخلوقات بھی بہرہ ور ہوتی ہیں، ان کو بطور خاص ذکر کرنے کی کیا وجہ ہے؟

جواب ① اس لیے کہ پرندے اور وحشی جانور، عام چوپایوں کے مقابلے میں پانی سے دور رہتے ہیں۔ ② دوسری وجہ ذکر کی یہ ہے کہ چوپائے انسانوں کے استعمال اور منافع میں آتے ہیں تو انسانوں پر مزید احسان جتلانے کے لیے فرمایا کہ تم اور تمہارے جانور ہمارے اُتارے ہوئے پانی سے مسلسل مستفیض ہوتے رہتے ہیں۔

پانی کا ذکر پہلے کرنے میں حکمت

سوال اللہ تعالیٰ نے پانی سے زمین کی آبادی اور جانوروں کے پینے کو انسانوں سے

پہلے بیان فرمایا، کیا اس میں کوئی خاص حکمت ہے؟

جواب ① اس لیے کہ انسان کا زندہ رہنا زمین کی آبادی اور چوپاؤں کی زندگی سے مشروط ہے۔ ② بارش کا پانی انسانی استعمال سے پہلے زمین پر پڑتا ہے، اس لیے اس کا تذکرہ پہلے کر دیا۔

إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ إِلَّا مَن شَاءَ أَن يَتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهِ سَبِيلًا آپ فرما دیجیے! کہ میں نہیں مانگتا تم سے اس پر کچھ مزدوری مگر جو کوئی چاہے وہ پکڑ لے اپنے رب کی طرف راستہ، میں مَن شَاءَ کا ما قبل سے استثنیٰ کیسے صحیح ہے؟

جواب یہ مستثنیٰ متصل نہیں ہے بلکہ مستثنیٰ منقطع ہے، تقدیر عبارت کی یوں ہے لٰكِن مَن شَاءَ اَن يَّتَّخِذَ اِلٰى رَبِّهٖ سَبِيلًا فَاَنَا ادله علی ذَالِكَ وَاَهدِيهِ اَلَيهِ بعض کہتے ہیں کہ تقدیر عبارت یوں ہے لٰكِن مَن شَاءَ أَن يَّتَّخِذَ إِلَىٰ رَبِّهٖ سَبِيلًا بِاِنفَاقِ مَالِهٖ فِي مَرضَاتِهٖ فَلْيَفعَل ذٰلِكَ.

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ آپ ﷺ فرما دیجیے! میں آپ سے تبلیغ دین کے بدلے میں کوئی بدلہ نہیں لیتا، دوسری جگہ ارشاد ہے قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ آپ فرما دیجیے! میں تم سے سوائے رشتہ داری کی محبت کے اور کوئی اجر طلب نہیں کرتا، پہلی آیت میں ہر قسم کے بدل کی نفی ہے جب کہ دوسری آیت میں مودّت فی القربیٰ کو بطور اجر لینے کو کہا ہے دونوں میں تطبیق کیسے۔

جواب یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے منسوخ ہے، جس میں فرمایا کہ قُل لَّا

أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ آپ فرما دیجیے ! میں تم سے کوئی اُجرت نہیں مانگتا، میری اُجرت اللہ کے ذمہ ہے، یہ بات حضرت مقاتل رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ضحاک رحمہ اللہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے، جب کہ محققین فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ نہیں ہے بلکہ استثناء من غیر الجنس ہے، اس کی تقدیر عبارت یوں ہے لٰكِنْ أُذَكِّرُكُمُ الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ.

وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا اے اللہ! ہمیں متقیوں کا پیشوا بنادے، قاعدے کی رو سے إِمَامًا کے بجائے أَئِمَّة ہونا چاہیے، اس لیے کہ اجْعَلْنَا جمع ہے تو إِمَامًا، أَئِمَّة جمع آنا چاہیے؟

جواب فواصل کی رعایت کے لیے مفرد لایا گیا، بعض علماء نے کہا ہے کہ تقدیر آیت اس طرح ہے وَاجْعَلْ كُلَّ وَاحِدٍ مِّنَّا إِمَامًا.

وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا

سوال وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا اور وہ لینے آئیں ان کو دعا اور سلام کہتے ہوئے، تحیہ پر سلام کا عطف ہے جو تغایر پر دلالت کرتا ہے، حالانکہ قرآن وحدیث کی رو سے تحیہ اور سلام مترادف اور ہم معنیٰ ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تَحِيَّةُ أَهْلِ الْجَنَّةِ فِي الْجَنَّةِ؟

جواب ① حضرت امام مقاتل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تحیہ سے مراد اہل جنت کا ایک دوسرے کو سلام کرنا یا فرشتوں کا سلام کرنا ہے اور سلام سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سلام ہے جیسا کہ فرمایا گیا سَلَامٌ قَوْلًا مِّن رَّبٍّ رَّحِيمٍ ② بعض اہل علم کا کہنا ہے اَلتَّحِيَّةُ سے مراد اللہ تعالیٰ کی طرف سے تحفے اور ہدایا ہیں اور سَلَامًا سے مراد قولاً سلام کہہ دینا ہے۔ ③ بعض یہ فرماتے ہیں کہ تحیہ سے مراد تعمیر کی دعا دینا ہے

اور سلام سے سلامتی کی دعا دینا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ دعائیں فرشتوں سے لیں گے، یا ایک دوسرے سے لیں گے یا اللہ کی طرف سے، پھر اس کے بعد وہ بقاء اور ہر آفت سے سلامتی دیے جائیں گے۔

سُورَةُ الشُّعَرَاء

فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَظَلَّتْ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ پھر ان کی گردنیں اس نشانی کی وجہ سے جھک جائیں جب کہ اَعناق (گردنیں) تو غیر ذوی العقول ہیں وہ تو نہیں جھکتیں؟

جواب بعض فرماتے ہیں کہ اصل کلام فَظَلُّوا لَهَا خَاضِعِينَ ہے، اعناق کو بیان موضوع یا خضوع کے قائم مقام رکھا گیا اور کلام کو اپنی اصل پر چھوڑ دیا گیا جیسے عربوں کا قول ہے ذهبت اهل اليمامة گویا کہ اهل غیر مذکور ہے، شاعر کا شعر ہے

رأت مر السنين أخذن مني ... كما أخذ السرار من الهلال.

یہاں سنین کی وجہ سے اخذن ذکر کیا گیا، اگر مر السنین کا لحاظ ہوتا تو اخذ کہا جاتا لیکن ایسا کرنا فقط اس مقام پر درست ہوگا جہاں اگر مضاف کو گرادیا جائے تو معنی میں فساد نمودار نہ ہو۔

یا جب اعناق کا وصف خضوع کے ساتھ بیان کیا گیا جو کہ عقلاء کی صفات میں سے ہے تو اعناق کو جمع لایا گیا جیسے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِدِينَ۔ بعض کہتے ہیں کہ الاعناق سے مراد لوگوں کے سردار اور ان کے پیشوا ہیں جنہیں اعناق کے ساتھ تشبیہ دی گئی جیسے انہیں رؤس (سردار)

نواصی (پیشانی) اور وجوہ (چہرے) کہا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ الاعناق سے مراد گروہ ہیں جیسے کہا جاتا ہے جَائَنِي عُنُقٌ مِّنَ النَّاسِ یعنی جماعتیں، گروہ۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ مراعات فواصل کی وجہ سے ذکر کیا گیا ہے۔

فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا کہ فَقُولَا إِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور یوں کہو کہ بلاشبہ ہم رب العالمین کے پیغمبر ہیں، یہاں لفظ رسول مفرد ہے اور دوسرے مقام پر فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ میں رسول کو تثنیہ لے آئے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ① رسول مرسل کے معنٰی میں بھی کبھی استعمال ہوتا ہے اور بمعنٰی مصدر بھی استعمال ہوتا ہے، دوسری آیت میں بمعنٰی مرسل ہے جو تثنیہ استعمال کیا گیا ہے اور پہلی آیت میں رسول بمعنٰی مصدر ہے جو واحد، تثنیہ، جمع سبھی کے لیے بولا جاتا ہے، شاعر کا یہ شعر بھی اس پر دال ہے کہ رسول مصدر کے معنٰی میں استعمال ہو سکتا ہے،

لَقَدْ كَذَبَ الْوَاشُونَ مَا بُحْتُ عِنْدَهُمْ
بِسِرٍّ وَّلَا أَرْسَلْتُهُمْ بِرَسُولٍ

اس شعر میں برسول برسالۃ (جو مصدر ہے) کے معنٰی میں ہے۔ ② چونکہ موسیٰ وہارون علیہما السلام دونوں بھائی ہونے میں اور شریعت ورسالت میں متحد ہیں تو گویا وہ نفس واحدہ کے حکم میں ہیں، اس لیے رسول کو مفرد ذکر کیا گیا۔ ③ اس میں عبارت مقدر ہے، تقدیر عبارت یوں ہے ان کل واحد منا رسول رب العالمین۔ ④ حضرت موسیٰ علیہ السلام چونکہ اصل تھے اور ہارون علیہ السلام تابع تو اس نکتے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد رسول کو مفرد ذکر کیا گیا۔

فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ

سوال موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کے قتل کے متعلق عذر کرتے ہوئے فَعَلْتُهَا إِذًا وَّأَنَا

مِنَ الضَّآلِّيْنَ اس وقت میں قتل کر بیٹھا تھا اور مجھ سے غلطی ہو گئی تھی، فرمایا حالانکہ نبی ضال نہیں ہوتا؟

جواب یہاں من الضالین سے مراد مِنَ الجاھِلِین ہے، حضرت ابن مسعود کی قرأت بھی انا مِنَ الضَّالِین کے بجائے مِنَ الجاھِلِین ہے، بعض نے کہا انا مِنَ الخاطِئِین ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قبطی کو قتل کے ارادے سے نہیں مارا، ضل خطاء کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے، اور بعض علماء نے کہا ضل نسیان (بھولنے) کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے، قرآن کریم میں نسیی کے معنیٰ میں استعمال ہوا ہے، فرمان باری ہے أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ میں أَنْ تَضِلَّ اَن تنسیٰ کے معنیٰ میں ہے۔

وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

سوال فرعون نے یہ کیسے کہہ دیا کہ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ اور رب العالمین کون ہے؟ لفظ ما غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے؟ اس نے مَن رَبُّ الْعَالَمِينَ کیوں نہیں کہا؟

جواب ① وہ تو دل کا کورا اور اندھا تھا، اللہ کی معرفت سے عاری اور اس کے وجود کا منکر تھا، تو وہ کچھ بھی کہہ سکتا ہے، لہذا اس سے درست بولنے کی کیا توقع کی جاسکتی ہے؟

② لفظ ما غیر عاقل کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ عاقل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے قرآن کریم میں عاقل کے لیے جگہ جگہ لفظ ما استعمال ہوا ہے، فرمان باری تعالیٰ ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ میں لفظ ما عاقل کے لیے استعمال ہوا ہے، اسی طرح دوسری آیت وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ میں لفظ ما سے مراد اللہ تعالیٰ ہیں۔

رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا کہ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ آسمانوں اور زمینوں اور جو زمین وآسمان کے درمیان ہے اس کا رب (اللہ) ہے اگر تم یقین کرنے والے ہو، اللہ تعالیٰ کے زمین وآسمان کے رب ہونے کو ان کے یقین کرنے سے معلق کیا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے اگر وہ یقین نہیں کریں گے تو وہ زمین وآسمان کا رب نہیں ہوگا، حالانکہ ایسا نہیں ہے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم لوگ یقین رکھتے ہو کہ آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے موجود ہیں اور یہ شرط بھی موجود ہے۔ ② ان كُنْتُمْ میں ان نافیہ ہے شرطیہ نہیں ہے۔

رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ

سوال اس آیت میں زمین وآسمان کا رب اور جو کچھ زمین وآسمان کے درمیان ہے یعنی تمام مخلوقات کا رب فرمایا، اس میں تمام لوگ آگئے پھر آگے رَبُّكُمْ وَرَبُّ آبَائِكُمُ الْأَوَّلِينَ تمہارا پروردگار اور تمہارے پہلے باپ دادوں کا پروردگار اور رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا مشرق کا رب اور مغرب کا رب اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، لانے کا کیا فائدہ؟

جواب امتیازی خصوصیت کی بناپر ان کو دوبارہ ذکر کیا، تاکہ اس سے مزید استدلال کر سکیں، چونکہ انسان جو سب سے قریب تر چیز دیکھتا ہے وہ اس کا اپنا نفس ہے اور پھر اس کی اولاد، ان کے احوال کی تبدیلی، ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونا یہ سب کچھ انسان کو اس کے صانع کی معرفت کی طرف دعوت فکر دیتے ہیں، پھر مشرق ومغرب کو بطور خاص ذکر کیا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم مخلوق ہے آفتاب کے طلوع وغروب کے مقامات میں مختلف موسموں کے اعتبار سے ان میں تبدیلی

ہوتی رہتی ہے، اس لیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے وجود پر واضح اور ٹھوس دلیل دی، جس پر کافر (نمرود) کی بولتی بند ہوگئی فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ۔

إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے پہلے فرمایا کہ إِنْ كُنْتُمْ مُوقِنِينَ اگر تم یقین کرنے والے ہو، پھر بعد میں فرمایا إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُونَ اگر تم سمجھتے ہو، یہ کیوں؟

جواب پہلے انہیں نرمایا اور نرمی کا اظہار فرمایا، پھر جب ان کا عناد اور اصرار ظاہر ہو گیا تو ان کے ساتھ اس قول إِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذِي أُرْسِلَ إِلَيْكُمْ لَمَجْنُونٌ کے پیش نظر سختی کی اور فرمایا کہ اگر تم جانتے ہو۔

لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ

سوال لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ تم کو قیدیوں میں سے بنادوں گا، کی بجائے لَأَسْجُنَنَّكَ میں تمہیں قید کر ڈالوں گا، زیادہ مختصر تھا، مختصر کو چھوڑ کر طویل کلام کیوں اختیار کیا؟

جواب یہ الفاظ مزید ڈرانے کے لیے کہے گویا اس نے کہا میرے جو قیدی ہیں ان کی حالت تمہارے سامنے ہے تم کو بھی انہی کی طرح سزا دوں گا اس کے قید کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ قیدی کو انتہائی گہری اور اندھیری کھائی میں ڈال دیتا کہ جس میں انسانی صورت دیکھنا تو در کنار کچھ سنا بھی نہیں جاسکتا تھا، یہ سزا قتل اور مار ڈالنے سے بھی زیادہ باعث تکلیف تھی، اس لیے کہا کہ تمہیں اپنے خاص قیدیوں کے ساتھ رکھوں گا

قصص ہائے قرآنی کے تکرار سے مقصود؟

سوال حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرعون اور ساحروں کے ساتھ ہونے والے واقعے کو سورۃ اعراف میں پھر سورۃ طٰہٰ میں اور پھر یہاں ذکر فرمایا ہے تو ان قصوں کو مکرر ذکر

کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب ① اس تکرار کا فائدہ یہ ہے کہ اس سے کافروں کو چیلنج اور ان کے عجز کا بارہا اظہار ہے، جیسا کہ برسر میدان لڑنے والا میدانِ کارزار میں آکر اپنے مد مقابل کو نَزَالِ نَزَالِ هَل مِن مُّبَارِزٍ، هَل مِن مُّبَارِزٍ آؤ میرے مقابلے میں، آؤ میرے مقابلے میں، ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ ہے کوئی مقابلہ کرنے والا؟ کے الفاظ مکرر کہہ کر دعوت مقابلہ دیتا ہے، قرآن کریم میں چونکہ اس قسم کے قصے بار بار ذکر کیے گئے ہیں اسی وجہ سے قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے مثانی (مکرر) نام دیا۔ ② حضرت نبی کریم ﷺ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے بعض لوگ موجود ہوتے تھے اور بعض لوگ جہاد وغیرہ کی وجہ سے موجود نہیں ہوتے تھے اور وہ لوگ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وحی ان کے سامنے اتر رہی ہو، پھر جب وہ لوگ میدان جہاد سے واپس لوٹتے تھے تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ان کی عزت واکرام کے لیے وحی کو دوبارہ اتار دیتے تھے، ان کی فضیلت و مرتبہ کی وجہ سے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ تکرار سے کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے قصوں کے مقابلے میں زیادہ تکرار کے ساتھ ذکر فرمایا ہے، کیوں؟

جواب اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال حضرت نبی کریم ﷺ کے احوال کے زیادہ مشابہ ہیں، بہ نسبت دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے یعنی دلائل قائم کرنے معجزات کو ظاہر کرنے اور اہل مکہ کی طرح اہل مصر کے بار بار انکار کرنے میں۔

فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ اور پھر جب مقابل ہوئیں دونوں فوجیں، تراءی رویت سے تفاعل کا صیغہ ہے جو ایک دوسرے کو دیکھنے

کے معنیٰ میں ہے، مطلب یہ ہے کہ دونوں گروہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا حالانکہ منقول یہ ہے کہ دونوں گروہ ایک دوسرے کو نہ دیکھ سکے تھے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک سفید بادل ان کے درمیان حائل کیا تھا جس کی وجہ سے ایک دوسرے کو نہیں دیکھ سکتے تھے؟

جواب الترائی جس طرح ایک دوسرے کو دیکھنے کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے اسی طرح سامنے اور قریب ہونے کے معنیٰ میں بھی مستعمل ہے۔ جیسا کہ حضرت نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے اَلْمُؤمِنُ وَالْکَافِرُ لَا یَتَرَائِیَانِ أَیْ لَا یَتَدَانِیَان وَیُقَالُ دُوْرُنَا تَتَرَاءیٰ یعنی مومن اور کافر ایک دوسرے کے قریب نہیں ہو سکتے، اہل عرب کہتے ہیں دورنا تتراءی ہمارے گھر آمنے سامنے ہیں۔

وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ

سوال وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے تندرستی دیتے ہیں، مرض دینے والا اللہ ہے تو مَرِضْتُ کے بجائے أمرَضَنِي جب وہ مجھے بیمار کرتا ہے ہونا چاہیے تھا، جس طرح دوسرے مقام پر الَّذِي خَلَقَنِي فَهُوَ يَهْدِينِ وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا پس وہی مجھے ہدایت دے گا، فرمایا ہے۔

جواب أمرَضَنِي اس لیے نہیں فرمایا کہ یہ مقام اللہ تعالیٰ کی تعریف کا ہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے تذکرے کا ہے، تو ادب کا لحاظ کرتے ہوئے خیر محض کی نسبت تو اللہ تعالیٰ کی طرف کی اور مرض کی نسبت اپنی طرف، اگرچہ تمام امور کے خالق اللہ تعالیٰ ہی ہیں جیسا کہ حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کو عیب دار بنانے کی نسبت فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا کہہ کر اپنی طرف کی، اسی طرح اللہ کا فرمان ہے فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا پس آپ کے رب نے چاہا کہ وہ دونوں جوانی کو پہنچ جائیں۔

بیماری اور موت

سوال یہ جواب تو اس فرمان کی وجہ سے باطل ہے جس میں فرمایا کہ وَالَّذِیْ یُمِیْتُنِیْ وہ مجھے موت دیتا ہے، کیونکہ موت بیماری سے بھی سخت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیا، اس میں ادب کا لحاظ نہیں رکھا؟

جواب ① موت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی کہ موت اللہ تعالیٰ سے ملنے اور دار مشقت سے کوچ کر کے دار کرامت میں جانے کا ذریعہ ہے، گویا ایک نعمت ہوئی۔ ② بعض کہتے ہیں کہ بیماری کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ اکثر اوقات بیماریاں انسان کے کھانے پینے کی چیزوں میں تفریط سے پیدا ہوتی ہیں۔

یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ یَوْمَ لَا یَنْفَعُ مَالٌ وَّلَا بَنُوْنَ جس روز مال فائدہ دے گا نہ اولاد، حالانکہ وہ مال جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں اور اللہ کی راہ میں خرچ ہو اور وہ اولاد جو صالح ہو نفع ہی نفع ہے اور وہ بچہ جو بلوغ سے قبل مر گیا ہو قیامت کے دن اس کی سفارش کرے گا، قرآن و حدیث میں اس کے شواہد موجود ہیں خصوصاً اِذَا مَاتَ ابنُ آدَمَ اِنقَطَعَ عَمَلُہٗ اِلَّا مِن ثَلَاثٍ والی حدیث بطور خاص اس پر دال ہے کہ مال و اولاد نفع دیں گے؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے غیر مؤمن کو فائدہ نہیں دیں گے اور مومن وہ شخص ہے جو کفر سے قلب سلیم لے کر حاضر ہو اور ان دونوں سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ مال سے مراد وہ ہے جو راہ الٰہی اور طاعت خداوندی میں خرچ نہ ہو اور ولد سے مراد ولدِ بالغ غیر صالح ہے۔

وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِیْنَ جنت قریب کر

دی گئی مؤمنین کے، جب کہ جنت ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونے والی چیز نہیں ہے؟

جواب یہاں قلب ہے یعنی عبارت یوں ہے وَاُزْلِفَتِ الْمُتَّقُونَ اِلَی الْجَنَّۃِ پرہیزگاروں کو جنت کے قریب کر دیا گیا، جیسا کہ حجاج کرام مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر کہتے ہیں قَرُبَت مَکَّۃُ مِنَّا مکہ ہمارے قریب آگیا، یا عام مسافر کسی شہر جاتے وقت اس کے قریب آنے سے اس کا نام لے کر کہتا ہے مثلاً کراچی آگیا، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ جنت محجوب (پوشیدہ) ہے، جب ان کے اور جنت کے درمیان حجابات رفع ہو گئے تو گویا وہ قریب ہو گئی۔

فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ () وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ

سوال فَمَا لَنَا مِنْ شَافِعِينَ () وَلَا صَدِيقٍ حَمِيمٍ نہیں ہے ہمارے لیے کوئی سفارش کرنے والا اور نہ ہی کوئی گہرا دوست، شافعین کو جمع اور صدیق کو مفرد کیوں ذکر کیا گیا؟

جواب عام طور پر سفارش کرنے والے زیادہ اور دوست کم ہوتے ہیں، بعض حکماء سے صدیق کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ صدیق نام ہے جس کا معنیٰ نہیں ہے، اس کی مراد عزت اور کھرے پن سے ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ لفظ صدیق جمع کے معنیٰ میں ہو جیسے عدو کی جمع اعداء۔

اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ

سوال اَمَدَّكُمْ بِأَنْعَامٍ وَبَنِينَ اس نے پہنچائے تم کو چوپائے اور بیٹے، آیت مذکور میں انعام (چوپایوں) کو بنین (بیٹوں) کے مقارن کر کے کیوں بیان کیا گیا؟

جواب چونکہ اہل عرب کے ہاں انعام (جانور) قیمتی ترین اموال میں شمار ہوتے تھے اور ان کے بیٹے ان چوپایوں کی حفاظت کیا کرتے تھے اور ان کی مدد کرتے تھے

اس لیے دونوں کو ملا کر بیان کیا گیا۔

اَمۡ لَمۡ تَكُنۡ مِّنَ الۡوٰعِظِيۡنَ

سوال قَالُوۡا سَوَآءٌ عَلَيۡنَاۤ اَوَعَظۡتَ اَمۡ لَمۡ تَكُنۡ مِّنَ الۡوٰعِظِيۡنَ وہ لوگ کہنے لگے کہ ہمارے نزدیک تو دونوں باتیں برابر ہیں تم نصیحت کرو یا نصیحت کرنے والوں میں سے نہ بنو، اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں اَوَعَظۡتَ اَمۡ لَمۡ تَعِظۡ مختصر ترین جملہ ارشاد فرمادیتے اس سے عدول کر کے اَمۡ لَمۡ تَكُنۡ مِّنَ الۡوٰعِظِيۡنَ کیوں فرمایا؟

جواب اس سے مراد یہ ہے کہ ہمارے لیے برابر ہے تو یہ کام کرے یا یہ کام کرنے والوں میں سے بالکل نہ ہو یہ ان کے مختصر ترین جملہ بولنے سے زیادہ بلیغ بات تھی۔

فَعَقَرُوۡهَا فَاَصۡبَحُوۡا نٰدِمِيۡنَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَعَقَرُوۡهَا فَاَصۡبَحُوۡا نٰدِمِيۡنَ اس اونٹنی کو ذبح کیا، پس اس سے نادم ہوئے تو عذاب نے ان کو پکڑ لیا، نادم اور پشیمان ہونے کے باوجود عذاب کیسے آیا؟ جب کہ فرمان رسول ﷺ ہے اَلنَّدَمُ تَوۡبَةٌ پشیمان ہونا ہی توبہ ہے توبہ کے بعد تو عذاب نہیں آتا بلکہ گناہ معاف ہو جاتا ہے؟

جواب ① حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ لوگ عذاب دیکھ کر نادم ہوئے اور وہ توبہ کا وقت نہیں ہے یعنی اس وقت توبہ قبول نہیں ہوتی جیسا کہ فرمان الٰہی ہے وَلَيۡسَتِ التَّوۡبَةُ لِلَّذِيۡنَ يَعۡمَلُوۡنَ السَّيِّاٰتِ

② ان کی ندامت دنیوی سزا کے خوف کی وجہ سے تھی نہ کہ توبہ کی ندامت اسی لیے انہیں اس نے نفع نہیں دیا۔

رَبِّ نَجِّنِيۡ وَاَهۡلِيۡ مِمَّا يَعۡمَلُوۡنَ

سوال حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بڑے گناہوں سے معصوم ہوتے ہیں، ان سے

بڑے گناہ سرزد نہیں ہوتے جب ایسا ہے تو حضرت لوط علیہ السلام نے یہ دعا کیوں کی رَبِّ نَجِّنِي وَأَهْلِي مِمَّا يَعْمَلُونَ اے میرے پروردگار! مجھ کو اور میرے اہل کو قوم کے عمل کی سزا سے بچایئے؟

جواب اس سے مراد یہ ہے کہ اے میرے پروردگار! مجھے نجات دیجیے اور میرے گھر والوں کو نجات دیجیے ان کے عمل کی سزا سے یا ان کی نحوست سے، اس کی دلیل یہ ہے کہ انہوں نے دعا میں اپنے اہل کو شامل فرمایا، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کی قبولیت سے ان کی گھر والی کا استثناء کر دیا۔

إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں إِذْ قَالَ لَهُمْ شُعَيْبٌ فرمایا إِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ شُعَيْبٌ نہیں فرمایا، جیسا کہ دوسرے انبیاء کرام علیہم السلام کے تذکرے میں اخوھم فرمایا، خود حضرت شعیب علیہ السلام کے متعلق دوسری آیت میں اخوھم فرمایا ہے، یہاں اخوھم کیوں نہیں فرمایا؟

جواب چونکہ یہاں اصحاب مدین کے ساتھ اصحاب الایکۃ کا بھی ذکر ہے ان کی طرف بھی آپ مبعوث تھے مگر وہ لوگ آپ کی قوم کے نہیں تھے، چنانچہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ حضرت شعیب اہل مدین میں سے تھے اور اہل مدین اور اصحاب الایکۃ کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن ابن جریر طبری نے کہا اصحاب مدین ہی اصحاب الایکۃ ہیں، اگر یہ قول درست ہو تو اخوھم کو چھوڑنا تخفیف کے لیے ہوگا۔

أَفَّاكٍ أَثِيمٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے کاہنوں اور نبوت کے جھوٹے دعوے داروں کے لیے أَفَّاكٍ أَثِيمٍ جھوٹے گناہ گار کہا، پھر ان کے متعلق فرمایا وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ اور ان میں

سے اکثر جھوٹے ہیں، حالانکہ اَفَّاكٍ بھی جھوٹے کو کہتے ہیں دونوں جملوں میں بظاہر تعارض ہے، تطبیق کی کیا صورت ہے؟

جواب وَاَكْثَرُهُمْ میں هُمْ ضمیر شیاطین کی طرف لوٹ رہی ہے کل اَفَّاكٍ کی طرف نہیں۔

سُوْرَةُ النَّمْلِ

وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ

سوال وَ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ اور واضح کتاب، میں کتاب کو نکرہ لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس کا فائدہ تفخیم و تعظیم ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کے قول فِيْ مَقْعَدِ صِدْقٍ عِنْدَ مَلِيْكٍ مُّقْتَدِرٍ میں ہے۔

تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْن

سوال تِلْكَ اٰيٰتُ الْقُرْاٰنِ وَ كِتَابٍ مُّبِيْن یہ آیتیں ہیں قرآن کی اور واضح کتاب کی، کتاب کا عطف القرآن پر ہے اور عطف مغایرت پر دلالت کرتا ہے حالانکہ کتاب سے مراد بھی قرآن ہے؟

جواب ① بعض علماء کہتے ہیں کہ کتاب مبین سے مراد لوح محفوظ ہے، اس صورت میں کوئی اشکال نہیں ہے۔ ② بعض علماء کہتے ہیں کہ اگر کتاب مبین سے مراد قرآن کریم ہی ہو تو یہ کہا جائے گا کہ مغایرت کی دو قسمیں لفظی اور معنوی، یہاں یہاں معنوی مغایرت تو نہیں ہے البتہ لفظ قرآن اور لفظ کتاب میں بہر حال مغایرت ہے جیسا کہ کسی شاعر کا شعر ہے فَاَلْفِيْ قَوْلِهَا كَذِبًا وَّمَيْنًا، کذب پر مینا کا عطف ہے حالانکہ معنوی لحاظ سے کذب اور مینا ہم معنی ہیں کوئی مغایرت نہیں، البتہ لفظی

مغایرت ہے۔اور عربوں کا قول ہے جَاءَنِي الْفَقِيهُ وَالظَّرِيفُ جب کہ مغایرت لفظاً ثابت ہے۔

إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ

سوال ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ زَيَّنَّا لَهُمْ أَعْمَالَهُمْ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کرتے ہیں، جب کہ دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ شیطان ان کے اعمال کو ان کے لیے مزین کرتا ہے، دونوں میں کیا تطبیق ہوگی؟

جواب اللہ تعالیٰ کا ان کے اعمال کو مزین کردینا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر خواہشات اور شہوات کو پیدا کیا، شیطان کی تزیین وسوسہ ڈالنا، برائی کی طرف لے جانا ہے، لہذا تزیین کی نسبت دونوں کی طرف درست ہے۔

سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ

سوال إِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ کہا موسیٰ نے اپنے گھر والوں کو میں نے دیکھی ایک آگ اب لاتا ہوں تمہارے پاس وہاں سے کچھ خبر، یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں نے آگ دیکھی ہے، وہاں سے کوئی خبر یا روشنی لے کر آؤں گا، سورۃ طٰہٰ میں شک کے ساتھ فرمایا لَعَلِّي آتِيكُم شاید کہ میں تمہارے پاس لے آؤں، ایک جگہ قطعی اور ایک جگہ امید کے ساتھ بیان کیا، حالانکہ واقعہ ایک ہے؟

جواب کبھی کسی کام کی امید رکھنے والا اپنی امید کے پوری ہونے کی قوی امید کرتا ہے اسی طرح یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی سَآتِيكُم مِّنْهَا بِخَبَرٍ فرمایا۔

أَنۢ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ فَلَمَّا جَاءَهَا نُودِيَ أَنۢ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ وَمَنْ حَوْلَهَا سو جب اس آگ کے پاس پہنچے تو ان کو آواز دی گئی کہ جو اس آگ کے اندر ہے اس پر بھی برکت ہو اور جو اس کے پاس (یعنی موسیٰ) ہے اس پر بھی۔ حالانکہ اس آگ کے اندر کوئی نہیں تھا بقول جمہور وہ ایک نور تھا، بقول بعض وہ پہلے آگ تھی بعد میں نور میں تبدیل ہوئی پھر أَنۢ بُورِكَ مَن فِي النَّارِ کا کیا مطلب ہے؟

جواب ① حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا معنیٰ ہے مقدس ہے وہ ذات جو اس آگ سے آواز دے رہی ہے، اس کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شے میں حلول کر جاتے ہیں بلکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ محسوس ہوا کہ یہ آواز اس آگ سے آرہی ہے۔ ② لفظ من زائد ہے تقدیر عبارت بُورِكَ فِي النَّارِ ہے۔ اور من حولها سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرشتے ہیں۔ ③ اس کا مطلب ہے اَنْ بُوْرِكَ مَنْ فِي طَلَبِ النَّارِ یعنی مضاف محذوف ہے، اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔

وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ

سوال عرب کہتے ہیں بَارَكَ اللّٰهُ عَلَى كَذَا اور یہ نہیں کہا جاتا کہ بَارَكَ اللّٰهُ كَذَا

جواب فراء کہتے ہیں کہ عرب کہتے ہیں کہ بَارَكَهُ اللّٰهُ وَبَارَكَ فِيهِ وَبَارَكَ عَلَيْهِ ان سب کا معنیٰ ایک ہی ہے، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کا قول وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَىٰ إِسْحَاقَ ہے، اور التحیات کے الفاظ میں یوں ہے وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ

سوال إِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُونَ إِلَّا مَنْ ظَلَمَ بے شک ہمارے حضور میں پیغمبر ڈرا نہیں کرتے مگر وہ جس سے کوئی قصور ہو جائے، میں مَنْ ظَلَمَ کا استثناء اَلْمُرْسَلُوْنَ سے کیسے درست ہو گا؟

جواب اس میں کئی توجیہات ہیں، پہلی توجیہ یہ ہے کہ یہ مستثنیٰ منقطع ہے یعنی الا، لکن کے معنٰی میں ہے۔ دوسری توجیہ یہ ہے کہ الامن ظلم منھم بارتکاب الصغیرۃ ہے جیسے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ کہ یہ لوگ اپنے کیے پر خوف زدہ ہیں، باوجود اس یقین کے اللہ تعالیٰ غفور ورحیم ہیں تو تقدیر کلام یوں ہو گی الامن ظلم منھم فانہ یخاف فمن ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فانی غفور رحیم یہی وجہ ہے کہ بعض علماء نے کہا الا من ظلم پر وقف ہے، کلام ثانی جہاں وقف کے بعد ابتدا ہو گی محذوف ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔

تیسری توجیہ لفظ الا، لا کے معنٰی میں ہے جیسا کہ آیت لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ میں الا،لا کے معنٰی میں ہے۔ چوتھی توجیہ تقدیر عبارت یوں ہے اِنِّي لَا يَخَافُ لَدَيَّ الْمُرْسَلُوْنَ وَلَا غَيْرُ الْمُرْسَلِيْنَ اِلَّا مَنْ ظَلَمَ۔

عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا

سوال عُلِّمْنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأُوتِينَا ہم کو سکھائی ہے بولی اڑتے جانوروں کی، حضرت سلیمان علیہ السلام نے خود کو تعظیماً نَا ضمیر جمع سے ذکر کیا، یہ طریقہ متکبرین کا ہے، ایسا کیوں کیا؟

جواب ① یہ نون نونِ عظمت نہیں ہے یعنی اس سے صرف خود کو مراد نہیں لیا بلکہ اپنے نفس اور اپنے والد کو مراد لیا ہے۔ ② حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہونے کے ساتھ ساتھ بادشاہ بھی تھے اس لیے بادشاہ کی سیاست کی رعایت کرتے ہوئے شاہانہ کلام کیا۔

لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا

سوال لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا میں اس (ہدہد) کو سخت سزادوں گا، ہدہد کو عذاب دیناآپ کے لیے کیسے حلال ہو گیا؟

جواب ① ان کی بادشاہت سب پر تھی اس لیے بادشاہ کے لیے سزا دینا جائز ہے۔ ② ہو سکتا ہے اسے آپ کے لیے خاص طور پر مباح کیا گیا ہو جیسے منطق الطیر کے ساتھ انہیں خاص کیا گیا، پرندوں کا ان کے لیے مسخر ہونا خاص کیا گیا اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں ہیں۔

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

سوال وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ اور اس کے لیے عرش عظیم ہے، ہدہد نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم مملکت اور عظیم قوت دیکھنے اور جاننے کے باوجود بلقیس کے تخت کو عظیم کیوں کہا؟

جواب ① ممکن ہے ہدہد نے بلقیس کے حال کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے حال سے کم تر سمجھ کر اس تخت کو اس کی حیثیت سے بڑا سمجھا ہو۔ ② یہ بھی ممکن ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی مملکت کے عظیم الشان ہونے کے باوجود ان کا تخت بلقیس کے تخت کے برابر نہ ہو، بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے ایک مملکت کی ایک چیز ہوتی ہے دوسری میں نہیں ہوتی۔

وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ

سوال حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس قول وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، کے باوجود ہدہد نے بلقیس کے بارے میں وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ بلقیس کو ہر چیز دی گئی ہے، کیسے کہا؟

جواب دونوں میں فرق ہے، ہدہد نے وَأُوتِيَتْ مِن كُلِّ شَيْءٍ سے اسباب دنیا

مراد لیے ہیں کیونکہ اس کا عطف عَلٰی مُلْكِ پر ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرمان وَأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ سے اسباب دین ودنیا دونوں مراد ہیں، مَنطِقَ الطَّيْرِ پر عطف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ

سوال ہدہد نے بلقیس کے تخت کی صفت وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ کہہ کر اس کو اللہ کے عرش کے برابر ٹھہرایا، اس لیے کہ عرش الٰہی کی صفت بھی عظیم آتی ہے؟ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

جواب دونوں وصفوں میں فرق عظیم ہے، بلقیس کے تخت کی عظمت دنیاوی بادشاہوں کے تختوں کے مقابلے میں ہے، جب کہ اللہ کے عرش کی صفت عظیم سے کرنا اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات اور زمین وآسمان کے مقابلے میں ہے۔

فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ

سوال فَأَلْقِهْ إِلَيْهِمْ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجِعُونَ میرا خط لے جا اور اس کو ان کے پاس ڈال دینا پھر ہٹ جانا، پھر دیکھنا کہ آپس میں کیا سوال وجواب کرتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد سے فرمایا کہ خط دے کر ایک طرف ہو جانا، پھر خط کے متعلق ان کی گفت وشنید کے بارے میں مطلع کرنا، ہدہد ایک طرف ہو کر ان کی گفتگو کو کیسے سن سکے گا؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ خط دے کر ایک طرف چھپ جا اور پھر ان کی باتیں سن۔ ② آیت میں تقدیم وتاخیر ہے، اصل میں فَانظُر مَاذَا يَرْجِعُونَ ثُمَّ تَوَلَّ عَنْهُم ہے۔

إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ

سوال حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلقیس کو خط لکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے نام سے پہلے

اپنے نام کا ذکر کرنا کیسے جائز سمجھا، چنانچہ فرمایا إِنَّهُ مِن سُلَيْمَانَ وَإِنَّهُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيمِ وہ خط ہے سلیمان کی طرف سے اور وہ یہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

جواب ① حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے کہ بلقیس اللہ تعالیٰ کو نہیں جانتی اور سلیمان کے نام سے واقف ہے تو اندیشہ کیا کہ پہلی نظر پڑتے ہی اللہ تعالیٰ کے نام کی بے حرمتی نہ کر بیٹھے، تو اپنے نام کو نام الٰہی کے لیے وقایہ (حفاظتی آڑ) بنایا۔ ② اوپر عنوان سلیمان کے نام کا تھا اور مضمون کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے نام سے تھی۔

اسم اعظم سے دعا کی قبولیت

سوال آصف، سلیمان کا کاتب اور ان کا وزیر تھا، نبی نہیں تھا کیا وجہ ہے کہ غیر نبی تو تخت بلقیس کو چشم زدن میں حاضر کرنے پر قادر ہے اور نبی نہیں ہے؟

جواب یہ ممکن ہے کہ غیر نبی کو بعض دفعہ کوئی ایسی کرامت دی جائے جس میں نبی شریک نہ ہو جیسا کہ حضرت مریم علیہا السلام کو جنت کے پھل بے موسم دیے جاتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو نہیں دیے جاتے تھے اور جس طرح حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنی قوم کے ساتھ پانی کی تلاش میں باہر نکلے تو ایک چیونٹی کو چت لیٹے پانی مانگتے ہوئے دیکھا تو اپنی قوم سے فرمایا کہ واپس لوٹ جاؤ، تمہارے غیر کی دعا سے تمہیں پانی ملے گا، تو دیکھیے اس سے حضرت سلیمان علیہ السلام پر چیونٹی کی فضیلت لازم نہیں آتی۔

حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کسی غزوے کے لیے جانے کا ارادہ فرماتے تو فقراء مہاجرین وانصار سے فرماتے أُدْعُوا لَنَا بِالنُّصْرَةِ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى يَنْصُرُنَا بِدُعَائِكُمْ ہمارے لیے نصرت الٰہی کی دعا کرنا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہاری دعا سے ہماری مدد فرمائیں گے، تو اس سے فقراء کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے افضل ہونا ثابت نہیں

ہوتا، تابع کی کرامت دراصل متبوع کی کرامت ہے، حضرات علماء کرام نے فرمایا وزیر سلیمان آصف کے پاس اسم اعظم تھا، اس کے ذریعے دعا فوراً قبول ہوئی۔

اسم اعظم کیا ہے، بعض فرماتے ہیں لفظ اللہ اسم اعظم ہے، بعض فرماتے ہیں یاحی یاقیوم اسم اعظم ہے، بعض فرماتے ہیں یاذاالجلال والاکرام اسم اعظم ہے، بعض کہتے ہیں یااللہ یارحمٰن اسم اعظم ہے، بعض کہتے ہیں يَاإِلٰهَنَا وَإِلٰهَ كُلِّ شَئٍ إِلٰهًا وَّاحِدًا لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنتَ اسم اعظم ہے، جس نے نیت خالص کرلی اور ان تمام کلمات کے ذریعے دعا مانگی، تمام شرائط جو معروف ہیں ان کی موجودگی میں دعا مانگی تو لامحالہ اس کی دعا قبول ہوگی۔

وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

سوال بلقیس نے کیسے کہا کہ وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ میں سلیمان کے ساتھ اللہ جو رب العالمین ہے کے لیے مسلمان ہوئی، حالانکہ بلقیس حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہاتھوں مسلمان ہوئی ان کے ساتھ مسلمان نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ تو اس سے پہلے ہی مسلمان تھے؟

جواب وہ چونکہ ملکہ تھی، اس لیے اس نے ایسی تعبیر اختیار نہیں کی جس سے اسلام لانے کی وجہ سے حضرت سلیمان علیہ السلام کی غلامی میں آنے کی طرف اشارہ دیتی، اگرچہ حقیقت ایسی ہی ہے۔

مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ

سوال یہ لوگ سچے کیونکر ہوسکتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے کیے کا انکار کیا، یہ ایسی خبر لائے جو مخبر عنہ کے برعکس تھی؟

جواب گویا کہ ان کا خیال یہ تھا کہ وہ دو بیانوں کو یکجا کردیں گے اور پھر یہ کہیں گے کہ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ أَهْلِهِ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع پر حاضر

نہیں تھے، مطلب یہ کہ ہم ان کے گھر والوں کی ہلاکت کے موقع میں موجود نہیں تھے اس بات میں وہ سچے تھے کیونکہ وہ توان کی اور ان کے گھر والوں کی ہلاکت دونوں مواقع میں موجود تھے۔

علم غیب

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ آپ فرمادیجیے! نہیں جانتے وہ جو آسمانوں میں ہیں اور زمین میں غیب کو مگر اللہ، حالانکہ ہم بھی جنت، جہنم، قیامت کے احوال کو جانتے ہیں؟

جواب ① مطلب یہ ہے کہ بلادلیل سوائے اللہ کے غیب کوئی نہیں جانتا، کسی بتانے والے کے بغیر کوئی غیب نہیں جانتا سوائے اللہ تعالیٰ کے، یا مطلب یہ ہے کہ علم غیب کلی سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی نہیں جانتا۔ ② اور بعض نے کہا ہے کہ زمین و آسمان کے پوشیدہ راز سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کسی کو معلوم نہیں۔

بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ

سوال بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا بَلْ هُمْ مِّنْهَا عَمُونَ بلکہ تھک گیا ان کا فکر آخرت کے بارے میں، بلکہ ان کو شبہ ہے اس میں بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں، سوال یہ ہے کیا عِلْمُهُمْ میں هُمْ ضمیر اور ما قبل يَشْعُرُونَ اور يبعثون کی ضمیروں کا مرجع ایک ہی ہے، یا علیحدہ علیحدہ؟ اس کی ما قبل اور ما بعد کے ساتھ کیا مطابقت ہے؟ پہلے ان میں شعور کی نفی کی پھر کمال علم کی پھر بتایا وہ شک میں ہیں پھر ان کو نابینا کہا؟

جواب بَلِ ادَّارَكَ عِلْمُهُمْ کی ضمیر کا مرجع صرف کفار ہیں اور ما قبل کی ضمیروں

کا مرجع جَمِیعُ مَن فِی السَّمٰوٰتِ وَالأَرض ، ہیں اور بَلِ ادَّارَكَ کے معنٰی تَلَاحَقَ وَاجتَمَعَ کے ہیں، جیسا کہ فرمان الٰہی حَتَّىٰٓ إِذَا ادَّارَکُوا فِیهَا جَمِیعًا میں ہے، اِدَّارَكَ کا اصل مطلب ہے جس کے متعلق دنیا میں جاہل تھے آخرت میں یہ جہالت دور ہوگی، سب کچھ جان لیں گے۔

اسعدی فرماتے ہیں اس سے اللہ تعالیٰ کی مراد یہ ہے کہ (قیامت کے دن ان کے علم مجتمع ہوں گے، نہ شک رہے گا نہ اختلاف میں پڑیں گے)

مقاتل فرماتے ہیں جس کے متعلق دنیا میں شکوک وشبہات میں مبتلا ہوئے تھے اور ان کی آنکھیں بند تھیں آخرت میں وہ سب کچھ جان لیں گے، تو فرمان باری تعالیٰ بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِّنْهَا الخ بلکہ وہ آخرت سے آنکھ بند کیے ہوئے ہیں۔

پہلے ان کو نفی شعور کے ساتھ پھر کمال علم پھر شک پھر اندھاپن کی صفت کے ساتھ متصف کرنے میں اختلاف زمانہ کی وجہ سے کوئی تناقض نہیں ہے، یا ان امور مذکورہ (شعور، علم، شک، عمٰی) کے متعلقات کے مختلف ہونے کی وجہ سے بھی تناقض کا امکان نہیں ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ

سوال إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ تیرا رب ان میں فیصلہ کرے گا اپنے حکم سے، قضا اور حکم کا معنٰی ایک ہی ہے ان میں کوئی فرق نہیں ہے یہ گویا ایسا فرمایا گیا إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ بقضائِهِ یا إِنَّ رَبَّكَ يحكم بينهم بحُكمِهِ یعنی قضاء کے ساتھ حکم کا کیا فائدہ؟

جواب بحکمہ کا معنٰی ہے بعدلہ، محکوم بہ کو حکم سے تعبیر کیا گیا ہے اور علماء نے کہا بحکمہ کا معنٰی ہے بحکمتہ ، بحکمہ کی قرأت سے اس معنٰی کی تائید ہو رہی ہے، جو حکمت کی جمع ہے۔

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ایمان والوں کے لیے اس میں بہت ساری نشانیاں ہیں، حالانکہ اس میں تمام عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں؟ صرف اہل ایمان کے لیے تو خاص نہیں ہیں؟

جواب اصل میں ان عبرتوں اور نشانیوں سے مومنین ہی نفع اٹھاتے ہیں اس لیے بطور خاص ان کا نام لے کر تذکرہ کیا گیا۔

وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ

سوال وَيَوْمَ يُنفَخُ فِي الصُّورِ فَفَزِعَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ جس دن پھونکا جائے گا صور تو گھبرا جائیں گے، فَزِعَ کے بجائے يَنفَزِعُ ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ اس کا اب تک وقوع نہیں ہوا ہے، ماضی کا صیغہ نہیں بلکہ مضارع کا صیغہ استعمال ہونا چاہیے؟

جواب اصل میں اس کا وقوع یقینی ہے لامحالہ ہو کر رہے گا، اس لیے ماضی سے تعبیر فرمایا یعنی اس کا وقوع گویا ہو چکا ہے۔

وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ

سوال وَكُلٌّ أَتَوْهُ دَاخِرِينَ اور سب چلے آئیں گے اس کے آگے عاجزی سے، اس میں حضرات انبیاء کرام علیہم السلام، صدیقین، شہدا بھی داخل ہیں، حالانکہ وہ معزز و مکرم ہو کر داخل ہوں گے؟

جواب اس عاجزی سے عبودیت کی عاجزی مراد ہے، گناہوں اور معاصی کی وجہ سے عاجز ہونا مراد نہیں ہے عبودیت کی عاجزی عام ہے جیسا کہ فرمان الٰہی ہے إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتِي الرَّحْمَٰنِ عَبْدًا

سُوۡرَةُ الۡقَصَصِ

وَاَوۡحَيۡنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوۡسٰٓى اَنۡ اَرۡضِعِيۡهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی طرف وحی کی وَاَوۡحَيۡنَآ اِلٰٓى اُمِّ مُوۡسٰٓى اَنۡ اَرۡضِعِيۡهِ ہم نے حکم بھیجا موسیٰ علیہ السلام کی ماں کو کہ اس کو دودھ پلاتی رہ، دودھ پلانے کا حکم دینے میں کیا فائدہ ہے جب کہ یہ دودھ پلانا تو طبعی معاملہ تھا چاہے انہیں دودھ پلانے کا حکم دیا جاتا یا نہ دیا جاتا؟

جواب دودھ پلانے کا حکم اس لیے دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام ان کے دودھ کے ساتھ مالوف اور مانوس ہو جائیں اور فرعون کے ہاتھ میں جانے کے بعد دوسری دودھ پلانے والیوں کے دودھ کو قبول نہ کریں، اگر دودھ پلانے کا حکم نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ وہ جلدی دودھ نہ پلاتیں، بعد میں کسی دوسری مرضعہ (دودھ پلانے والی) کے دودھ کو قبول کر لیتے۔

فَإِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فَأَلۡقِيهِ فِي الۡيَمِّ وَلَا تَخَافِي

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ فَإِذَا خِفۡتِ عَلَيۡهِ فَأَلۡقِيهِ فِي الۡيَمِّ وَلَا تَخَافِي پھر جب تم کو ان کی نسبت اندیشہ ہو تو ان کو دریا میں ڈال دینا نہ تو اندیشہ کرنا اور نہ ہی غم کرنا، إِذَا خِفۡتِ، وَلَا تَخَافِي میں بظاہر تناقض معلوم ہو رہا ہے؟

جواب تناقض کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آیت کا مطلب ہے اگر فرعونیوں سے ان کے قتل کیے جانے کا اندیشہ ہو تو ان کو دریا میں ڈالنا اور دریا میں ڈال کر ان کے ضائع ہونے کا خوف نہ کرنا۔

خوف اور حزن میں فرق

سوال کیا خوف اور حزن میں فرق ہے کہ ان کو عطف کے ساتھ بیان کیا گیا ہے وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي جو مغایرت پر دلالت کرتا ہے؟

جواب ہاں ان کے درمیان فرق ہے ،خوف کہتے ہیں مستقبل میں پہنچنے والی مصیبت پر غم کو،اور حزن کہتے ہیں گزشتہ مصیبت پر لاحق ہونے والے غم کو۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام اور قبطی کا قتل

سوال موسیٰ علیہ السلام نے کافر قبطی کے قتل کو عمل شیطان اور خود کو ظالم کیسے قرار دیا اور اس پر استغفار کیوں کیا؟

جواب کافر کے قتل کو عمل شیطان اس لیے قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قتل کی اجازت ملنے سے پہلے قتل کر دیا، یہ ایک خطاء ہے، جس پر استغفار کیا جا سکتا ہے، ابن جریج فرماتے ہیں کہ کسی نبی کو اجازت ملنے سے پہلے کسی کو مارنا مناسب نہیں ہے

إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا

سوال إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا میرا باپ آپ کو بلاتا ہے کہ بدلہ دے تجھ کو حق اس کا کہ تو نے پانی پلا دیا ہمارے جانوروں کو، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کی دعوت کو کیسے قبول کیا جب کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کے جانوروں کو کسی اجرت لینے کے لیے پانی نہیں پلایا تھا؟

جواب ہو سکتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لڑکی اور ان کے والد کی دعوت کو محض بوجہ اللہ سمجھ کر قبول کیا ہو، اگرچہ وہ لڑکی اس کو اجرت کے عنوان سے تعبیر کر رہی تھی، اس جواب کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ جس میں یہ فرمایا گیا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے سامنے کھانا پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا إِنَّا أَهْلُ بَيْت

لَا نَبِيعُ دِينَنَا بِطَلَاعِ الأَرْضِ ذَهَباً ، وَلَا نَأْخُذُ عَلَى المَعْرُوفِ ثَمَناً
میرا تعلق ایسے گھرانے سے ہے کہ ہم دنیا کے بدلے دین کو نہیں بیچتے، اگرچہ زمین بھر سونا کیوں نہ دیا جائے اور نہ ہی کسی نیکی پر کوئی دنیاوی اجرت لیتے ہیں تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا ہم صرف آپ کو نہیں کھلا رہے بلکہ یہ ہماری عادت ہے ہمارے ہاں جو بھی مہمان آتا ہے اس کے ساتھ ہمارا ایسا ہی معاملہ ہوتا ہے۔

إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ

سوال حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنِّيٓ أُرِيدُ أَنۡ أُنكِحَكَ إِحۡدَى ٱبۡنَتَيَّ هَٰتَيۡنِ میں چاہتا ہوں کہ اپنی ان دو بیٹیوں میں سے ایک کا نکاح آپ کے ساتھ کر دوں، منکوحہ نامعلوم ہو تو اس طرح کا نکاح فاسد ہوتا ہے تو نبی نکاح فاسد نہیں کرتا اور نہ اس طرح کا وعدہ اس سے کیا جاسکتا ہے۔

جواب یہ وعدہ نکاح وعدہ کرنے والے کے ہاں معین کے ساتھ اگرچہ موعود مجہول تھی، تو اس طرح جائز ہے اور یہ تعیین وعدے کے ایفاء کے وقت ہونا تھی، جیسا کہ ہوا۔

وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهۡبِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهۡبِ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَٱضۡمُمۡ إِلَيۡكَ جَنَاحَكَ مِنَ ٱلرَّهۡبِ اور ملا اپنی طرف سے بازو ڈر سے، یہاں جناح کو مضموم بنایا گیا اور سورۃ طٰہٰ میں وَٱضۡمُمۡ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ جناح کو مضموم الیہ بنایا گیا، جب کہ قصہ و واقعہ ایک ہی ہے؟

جواب یہاں جناح المضموم سے داہنا ہاتھ مراد ہے اور سورۃ طٰہٰ میں جناح المضموم الیہ سے مراد بائیں طرف کا پہلو یعنی کہنی سے بغل تک کی جگہ مراد ہے۔

وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَاضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهْبِ کا کیا مطلب ہے؟

جواب ① حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب سانپ سے ڈر محسوس کیا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اپنے ہاتھوں کو اپنے ساتھ لگالیں تاکہ خوف جاتا رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جسم کے ساتھ بازو چمٹ لینے کو ڈر ختم ہونے کا سبب قرار دیا ہے، اس لیے امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص کسی سے خوف زدہ ہو اور وہ اپنے بازوؤں کو اپنے چمٹا لے تو اس کا خوف جاتا رہے گا، جب کہ ابو علی کہتے ہیں ضم جناح سے مراد بازوؤں کو ملانا نہیں ہے بلکہ عزم اور مطلوب میں خوب کوشش کرنا ہے۔ ② اور بعض نے کہا اس میں تقدیم وتاخیر ہے، تقدیر عبارت یوں ہے ولی مدبرا من الرھب

فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي

سوال فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي سو اس (ہارون) کو بھیج میرے ساتھ مدد کو کہ میری تصدیق کر، حضرت ہارون علیہ السلام کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کا کیا فائدہ؟ جب کہ بڑے بڑے معجزوں سے فرعون کو کوئی فائدہ نہیں ہوا؟

جواب رِدْءًا يُصَدِّقُنِي کا معنی یہ نہیں ہے کہ فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ سے کہہ دے صدقت تو دعویٰ رسالت میں سچ کہہ رہا ہے کیونکہ اس سے فرعون اور اس کی قوم کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا جنہوں نے ان شاندار آیات اور ظاہری معجزات کے باوجود ان پر یقین نہیں کیا، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے دلائل وبراہین کا خلاصہ اس کی زبان سے سنیں اور اپنی بات کی وضاحت اس کے بیان سے کریں اور اس سے حق کے ساتھ مجادلہ کریں، تو یہ بات سبب بن جائے اس کی تصدیق کرنے اور

پچھلا جملہ وَأَخِي هَارُونُ هُوَ أَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُصَدِّقُنِي بھی یہی بتا رہا ہے۔

وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَمَا كُنتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِيِّ إِذْ قَضَيْنَا إِلَىٰ مُوسَى الْأَمْرَ اور تو نہ تھا غرب کی جانب جب ہم نے بھیجا موسیٰ کو حکم، یہ فرمانے کے بعد وَمَا كُنتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ لانے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب اس کا مطلب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضرت شعیب علیہ السلام کے ساتھ واقعہ میں آپ حاضر نہ تھے دونوں قضیے جدا جدا ہیں۔

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ بے شک اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا، جب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے ظالم جو کفر و شرک اور عصیان میں مبتلا ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اسلام اور ہدایت کی دولت سے مالا مال ہوتے ہیں؟

جواب اس سوال کا جواب سورۃ المائدہ میں گزر چکا ہے۔

وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَرَأَوُا الْعَذَابَ لَوْ أَنَّهُمْ كَانُوا يَهْتَدُونَ اور یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت کو قبول کر لیتے۔ حالانکہ عذاب کو تو گمراہ دیکھتا ہے نہ کہ ہدایت یافتہ؟

جواب لَوْ کا جواب محذوف ہے، مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہوتے تو ان کی اتباع نہ کرتے اور نہ عذاب دیکھتے۔

مَنۡ اِلٰهٌ غَيۡرُ اللّٰهِ يَاۡتِيۡكُمۡ بِضِيَآءٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے آیت اللیل کے آخر میں یہ کیسے فرمادیا کہ مَنۡ اِلٰهٌ غَيۡرُ اللّٰهِ يَاۡتِيۡكُمۡ بِضِيَآءٍ أَفَلَا تَسۡمَعُوۡنَ تو اللہ کے سوا کونسا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ اور آیت النہار کے آخر میں مَنۡ اِلٰهٌ غَيۡرُ اللّٰهِ يَاۡتِيۡكُمۡ بِلَيۡلٍ تَسۡكُنُوۡنَ فِيۡهِ اَفَلَا تُبۡصِرُوۡنَ فرمایا۔

جواب اس سننے اور اس دیکھنے دونوں کا تعلق رات کی تاریکی اور دن کے اجالے کے ساتھ نہیں ہے، اسی لیے تو دیکھنے کے ساتھ روشنی کو نہیں جوڑا گیا، اس کی وضاحت یہ ہے کہ دونوں آیات کا مطلب یہ ہے کہ کیا وہ قرآن کریم کو خوب غور وتامل کے ساتھ نہیں سنتے، اس میں تدبر نہیں کرتے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید پر بیان کیے گئے دلائل سے استدلال کریں، کیا آپ اس بات کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ کس خطاء اور گمراہی پر ہیں۔

سُوۡرَةُ الۡعَنۡكَبُوۡتِ

وَمَا هُمۡ بِحٰمِلِيۡنَ مِنۡ خَطٰيٰهُمۡ مِّنۡ شَيۡءٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَمَا هُمۡ بِحٰمِلِيۡنَ مِنۡ خَطٰيٰهُمۡ مِّنۡ شَيۡءٍ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی نہیں لے سکتے، جب کہ دوسری جگہ پر یہ ارشاد فرمایا کہ وَلَيَحۡمِلُنَّ أَثۡقَالَهُمۡ وَأَثۡقَالًا مَّعَ أَثۡقَالِهِمۡ اور یہ لوگ اپنے گناہ اوپر لادے ہوں گے اور لوگوں کے گناہوں کے ساتھ۔

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر مسلمانوں کے گناہوں کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے بلکہ اپنے گناہوں کا وزن مسلمانوں کو خود اٹھانا پڑے گا، تاہم کافر اپنے گناہوں کے

بوجھ کے ساتھ ساتھ ان دیگر کافروں کے گناہوں کا بوجھ بھی اٹھائیں گے جو ان کے سبب گمراہ ہوئے، یہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کی غلطیوں کا بوجھ بھی کافروں پر لاد دیا جائے گا، جیسے کہ سورۃ انعام اور سورۃ بنی اسرائیل میں ارشاد خداوندی ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہ اٹھائے گا۔

أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا

سوال قرآن کریم میں نوسو پچاس کے عدد أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا رہے پچاس سال کم ایک ہزار سال، سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے حالانکہ اہل حساب کی عادت یہی ہے کہ وہ اس کے عدد کے لیے نوسو پچاس کا لفظ ہی استعمال کرتے ہیں؟

جواب ① حضرت نوح علیہ السلام کا یہ قصہ جس میں آپ کی امت کی جانب سے پیش آمدہ آزمائشوں پر صبر کا تذکرہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی کے لیے ذکر کیا گیا ہے، یقیناً سب سے بڑا عدد ذکر کرنا جس سے بڑا کوئی عدد نہ ہو حصول مقصد کے لیے سب سے بہتر ہے، سامع جب ہزار کا لفظ سنتا ہے تو اسے مدت صبر بڑی طویل معلوم ہوتی ہے۔ ② اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اگر نوسو پچاس کا عدد استعمال کرتے تو ہو سکتا تھا کہ لوگ اس عدد کو مجازی طور پر کثرت کے لیے مستعمل سمجھتے، البتہ ہزار مگر پچاس کے استعمال سے یہ وہم ختم ہو جاتا ہے یا کم از کم عقلی طور پر بعید ہی معلوم ہوتا ہے۔

لفظ سَنَةً اور لفظ عَامًا

سوال ایک ہی آیت میں ایک بار لفظ سَنَةً کو بطور تمیز ذکر کیا گیا جب کہ دوسری بار لفظ عَامًا کو بطور تمیز ذکر کیا گیا؟

جواب اس لیے کہ اگر تکرار لفظ سے تعظیم شان یا ڈرانا وغیرہ مقصود نہ ہو تو فصحاء وبلغاء کے نزدیک اس سے اجتناب ضروری ہے۔

لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ

سوال إِنَّ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ لَا يَمْلِكُونَ لَكُمْ رِزْقًا فَابْتَغُوا عِنْدَ اللّٰهِ الرِّزْقَ تم خدا کو چھوڑ کر جن کو پوج رہے ہو وہ تم کو کچھ بھی رزق دینے کا اختیار نہیں رکھتے سو تم لوگ رزق خدا کے پاس سے تلاش کرو، اللہ تعالیٰ نے ایک بار لفظ رزق کو نکرہ اور دوبارہ معرفہ کیوں ذکر کیا؟

جواب اس لیے کہ معبودان باطلہ تمہیں کسی قسم کے رزق کا کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، پس ہر قسم کا رزق اللہ تعالیٰ کے پاس تلاش کرو، کیونکہ وہی اکیلا رزاق ہے، جس کے علاوہ کوئی رزق نہیں دے سکتا۔

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ

سوال قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ فرمادیجیے! کہ تم لوگ ملک میں چلو پھرو اور دیکھو کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو کس طور اول پیدا کیا، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اللہ تعالیٰ کے نام کو بطور ضمیر ذکر کیا اور پھر ثُمَّ اللّٰهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ پھر اللہ پچھلی بار بھی پیدا کرے گا، میں بطور اسم ظاہر کے، حالانکہ قیاس کا تقاضا یہ تھا کہ یوں ارشاد ہوتا كَيْفَ بَدَأَ اللّٰهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ

جواب اس لیے کہ ضمیر سے اسم ظاہر کی طرف اعادہ خبر کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے، پھر لفظ اللہ کو مبتدا بنانا اہتمام شان کی وجہ سے ہے۔

وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَآتَيْنَاهُ أَجْرَهُ فِي الدُّنْيَا اور ہم نے ان کو دنیا میں بھی خوبیاں دیں تھیں، حالانکہ دنیا کا اجر فانی ہے جب کہ آخرت کی نعمتیں دائمی اور ہمیشہ رہنے والی ہیں، پس آخرت کی نعمتوں کا ذکر زیادہ مناسب تھا؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ انہیں دنیا کا وہ اجر دیا جائے گا جو آخرت کے اجر سے ملا ہوا ہو گا اور دنیاوی اجر کے سبب اخروی اجر میں کسی قسم کا نقص بھی وارد نہیں ہو گا، علامہ ابن جریر فرماتے ہیں اور اسی طرف اللہ نے بھی اشارہ کیا کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے، انہیں آخرت میں کامل اور مکمل جزادی جائے گی۔

② اور دنیاوی اجر بعض لوگوں کے نزدیک لوگوں کی تعریفیں اور دین داروں کی محبت ہے۔ ③ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ برکت ہے جو اللہ تعالیٰ اس کی آل اور اولاد میں رکھ دیتے ہیں۔

إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ

سوال حضرت لوط علیہ السلام کی بستی کے بارے میں فرشتوں نے یہ کیسے فرمایا کہ إِنَّا مُهْلِكُو أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ ہم اس بستی والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حالانکہ چاہیے تھا کہ وہ تلك القریة (اس بستی کو) کہتے کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ بات ہو رہی تھی اس وقت لوط علیہ السلام کی بستی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دور تھی۔

جواب اس لیے کہ وہ بستی فرشتوں کی نسبت سے قریب تھی اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے دور تھی۔

أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ

سوال فرشتوں نے یہ کیسے کہا کہ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ اس بستی والوں کو، اور یہ نہیں کہا کہ اَهلَ هٰذِهِ القُرىٰ، ان بستیوں والوں کو، کیونکہ قوم لوط کی پانچ بستیاں تھیں جن میں چار ہلاک ہوئیں؟

جواب فرشتوں نے سب سے بڑی اور سب سے قریب ایک ہی بستی کا ذکر کیا جو سدوم کے نام سے موسوم تھی جب کہ باقیوں کو اسی کے تابع سمجھ لیا گیا۔

وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ارشاد فرمایا کہ وَكَانُوا مُسْتَبْصِرِينَ اور وہ لوگ ہوشیار تھے، فُلَانٌ مُّسْتَبْصِرٌ اس وقت کہا جاتا ہے جب وہ شخص عقل مند اور صحیح النظر ہو اگر وہ لوگ صحیح النظر اور عقل مند ہوتے تو راہ ہدایت سے بھٹک کر گمراہی کا شکار نہ ہوتے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی امور میں صاحب نظر تھے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ وہ حق کو دلائل کی روشنی میں پہچانتے تو تھے لیکن خواہشات نفسانی کے اتباع میں اس کا انکار کرتے تھے، ارشاد ربانی ہے وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا اور ظلم اور تکبر کی راہ سے ان کے منکر ہو گئے حالانکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ ③ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ تدبر اور تفکر سے کام لیتے تو صاحب بصیرت ہوتے۔

أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَنكَبُوتِ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ اور کوئی شک نہیں کہ سب گھروں میں زیادہ کمزور مکڑی کا گھر ہوتا ہے اور اگر وہ جانتے ایسا نہ کرتے، حالانکہ یہ تو ایسی بدیہی بات ہے جسے ہر شخص بخوبی جانتا ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہیں علم ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اور معبود بنانا مکڑی کے گھر بنانے کی طرح ہے تو وہ ایسا نہ کرتے۔

وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ

أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا اور تم اہل کتاب کے ساتھ سوائے مہذبانہ طریقہ کے مباحثہ نہ کیا کرو ہاں جو ان میں زیادتی کریں، حالانکہ ہر اہل کتاب کافر ہے اور کفر سے بڑھ کر کوئی ظلم نہیں ہے جیسے کہ ارشاد ربانی ہے وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور کافر لوگ ہی ظلم کرتے ہیں۔

جواب ① یہاں ظلم سے مراد ذمی بننے اور جزیہ کی ادائیگی سے انکار کرنا ہے، یا اس سے مراد معاہدہ کرنے کے بعد اسے توڑنا ہے۔ ② یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے ساتھ منسوخ ہے قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ جو لوگ نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں ایسے لوگوں سے قتال کرو۔

وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ

سوال وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے تھے، میں یمین (داہنا ہاتھ) کے اضافے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس سے نفی کی تاکید مقصود ہے جیسے کہ اثبات کی تاکید کے لیے کہا جاتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے فلاں نے اپنے ہاتھ سے تحریر کیا ہے، میں نے فلاں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بات میں نے خود اپنے کانوں سے سنی ہے۔

تلاوت کو تاکید اً کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے تلاوت کو تاکیداً کیوں ذکر نہیں فرمایا کہ وَمَا كُنتَ تَتْلُوا مِن قَبْلِهِ مِن كِتَابٍ بِلِسَانِكَ آپ اس سے پہلے کتاب کی اپنی زبان سے تلاوت نہیں کیا کرتے تھے۔

جواب کلام میں اصل بات یہی ہے کہ اس میں زیادتی نہ ہو، جو کلام بھی مطابق

اصل ہو اس میں دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، البتہ جو خلاف اصل ہو اس میں دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا اور جو لوگ ہماری راہ میں مشقتیں برداشت کرتے ہیں ہم ان کو ضرور اپنے راستے دکھائیں گے، حالانکہ سبھی کو معلوم ہے کہ مجاہدہ اللہ کے دین پر عمل پیرا ہونے کے لیے یا نفس امارہ یا شیطان یا دشمنان دین کے خلاف اللہ تعالیٰ کی اطاعت لیے ہوتا ہے اور یہ سب کام اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بعد ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کو مجاہدہ کا ثمرہ کیسے بتایا؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حصول علم کی کوشش کرتے ہیں ہم انہیں اپنے ان راستوں کی ہدایت عطا فرماتے ہیں جن پر چل کر احکام اور ان کے حقائق کا علم ہو جاتا ہے۔ ② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ہم اسے جنت کے راستہ پر چلاتے ہیں۔

③ بعض حضرات کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک درجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے ہم اس کی راہنمائی اس کے اعلیٰ درجہ کی طرف کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس کی ہدایت اور نیکیوں کی توفیق میں اضافہ کرتے رہتے ہیں جیسے کہ ارشاد ربانی ہے وَالَّذِينَ اهْتَدَوْا زَادَهُمْ هُدًى اور جو لوگ راہ پر ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اور زیادہ ہدایت دیتا ہے، نیز وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى اور اللہ تعالیٰ ہدایت والوں کی ہدایت بڑھاتا ہے۔

④ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اپنے علم میں کوشش کرتا ہے ہم اس چیز کی اسے ہدایت دیتے ہیں، جس کا اسے علم نہیں، جب کہ

بعض حکماء فرماتے ہیں جو اپنے علم پر عمل کرتا ہے اسے اس چیز کی توفیق نصیب ہو جاتی ہے، جس کا اسے علم نہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں ہمیں جو لاعلمی کی جہالت نظر آ رہی ہے وہ اپنے علم پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔

سُورَةُ الرُّوم

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ میں ضمیر مذکر کیوں ذکر کی حالانکہ اس کا مرجع اعادہ ہے، جیسا کہ اس سے پہلے وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ اور وہی ہے جو اول بار پیدا کرتا ہے پھر وہی دوبارہ پیدا کرے گا، سے ظاہر ہے

جواب اس کا معنیٰ ہے کہ رجوع اور رد زیادہ آسان ہے تو ضمیر باعتبار معنیٰ ذکر فرمائی نہ کہ باعتبار لفظ کے جیسا کہ ارشاد باری ہے لِنُحْيِيَ بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا میں بلدۃ سے مراد بلد اور مکان ہے۔

هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے ارشاد وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ میں صلہ کو مؤخر کیوں کیا حالانکہ هُوَ عَلَيَّ هَيِّنٌ میں اسے مقدم کیا گیا ہے؟

جواب وہاں اختصاص مراد ہے کہ اگرچہ ایک بانجھ عورت کے ہاں بچے کی پیدائش تمہارے نزدیک مشکل کام ہے لیکن میرے لیے آسان ہے لیکن یہاں چونکہ اختصاص کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر انسان کو معلوم ہے کہ اعادہ، ابتدا سے آسان ہوتا ہے اس لیے عام حالت کے مطابق صلہ کو مؤخر ذکر کیا، اگر اسے مقدم کر

دیتے تو معنیٰ یکسر تبدیل ہو جاتا۔

وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اس کے نزدیک زیادہ آسان، کیوں فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کریں تو تمام افعال سہولت میں برابر ہیں کیونکہ کسی کام کا آسان یا مشکل ہونا ہمارے اعتبار سے ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کے اعتبار سے ؟

جواب کبھی افعل کا وزن کلام عرب میں اسم فاعل بغیر تفضیل کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسے کہ اللہ اکبر کا ترجمہ بعض حضرات اللہ کبیر والا کرتے ہیں، فرزدق کہتا ہے

إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بَنٰى لَنَا ... بَيتاً دَعَائِمُهُ أَعَزُّ وَأَطوَلُ

یعنی جس ہستی نے آسمان کو بلندی عطا کی اس نے ہمارے لیے ایسا گھر بنایا جس کے ستون باعزت اور لمبے ہیں، مذکورہ شعر میں اعز واطول عزیزہ اور طویلہ کے معنیٰ میں ہیں، اسی طرح معن بن اوس المزنی کا شعر ہے

لَعَمرُكَ مَا أَدرِي وَإِنِّي لأَوجَلُ ... عَلَى أَيِّنَا تَعدُو المَنِيَّةُ أَوَّلُ

یعنی تیری زندگی کی قسم ! مجھے معلوم نہیں ہے اور میں اس بات سے خوف زدہ بھی ہوں کہ ہم میں سے کس پر موت پہلے آئے گی، اس شعر میں اوجل وجل کے معنیٰ میں ہے، ایک اور شاعر کہتا ہے

أَصبَحتُ أَمنَحُكَ الصُّدودَ وَإِنَّنِي ... قَسماً إِلَيكَ مَعَ الصُّدُودِ لأَمِيلُ

یہاں بھی امیل مائل کے معنیٰ میں ہے، ایک اور شاعر کہتا ہے

تَمَنّى الرِّجَالُ أَن أَمُوتَ وإِن اَمُت ... فَتِلكَ سَبِيلٌ لَستُ فِيهَا بأَوحَدِ

لوگ میری موت کی تمنا کرتے ہیں اگر میں مر بھی جاؤں تو میں اس راستہ میں تنہا نہیں ہوں، اس شعر میں بھی اوحد واحد کے معنیٰ میں ہے۔

② اس کا مطلب ہے کہ تمہارے حکم کے اعتبار سے آسان ہے کیونکہ تم یہی سمجھتے ہو کہ اعادہ ابتدا سے آسان ہے کیونکہ ابتدا پانی سے اور اعادہ مٹی سے ہے اور مٹی سے کوئی صورت بنانا تمہارے نزدیک زیادہ آسان ہے۔ ③ وھو اھون علیہ میں ضمیر مخلوق کی طرف راجع ہے نہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس اعادہ میں مخلوق کو کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے امر کن فیکون سے مخلوق کو دوبارہ پیدا فرمادیں گے، ابتدا پیدائش میں توانسان پہلے نطفہ تھا، پھر لوتھڑا بنا، پھر ہڈیاں معرض وجود میں آئیں اور پھر آخر ان پر گوشت چڑھایا گیا۔ ④ تخلیق انسانی تو محض فضل خداوندی ہے لیکن اس کا اعادہ واجب ہے کیونکہ جزا سزا بغیر اعادہ کے ممکن نہیں توجب جزا سزا ضروری ہے تو اعادۂ تخلیق بھی ضروری ہے۔

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا

سوال وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رِبًا اختلاف قرأتین مد اور قصر سے معنیٰ میں کیا تبدیلی واقع ہوتی ہے؟

جواب حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ اس سے مراد سود ہے اور مخاطب سود دینے والے ہیں نہ کہ سود لینے والے، اس کا معنیٰ ہوگا کہ جو تم سود دیتے ہو تو سود لینے والوں کا مال تمہارے سود دینے سے نہیں بڑھتا اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ برکت پیدا نہیں ہوتی، ارشاد باری ہے يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، جب کہ حضرت ابن عباسؓ اور جمہور مفسرین کرامؒ کی رائے یہ ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان کسی کو اس نیت سے ہدیہ دے کہ وہ اس سے زیادہ اسے واپس کرے گا تو اس عمل میں نہ تو انسان کو ثواب ہوتا ہے اور نہ ہی عقاب، باقی اسے ربا اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ربا یعنی زیادتی پائی جاتی ہے، یہ تو تھا قرأت بالمد کا معنیٰ، اور قرأت بالقصر کا معنیٰ یہ ہے کہ جو سودی لین

دین تم کرتے ہو، ارشاد باری فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ میں خطاب سے غیبت کی طرف انتقال ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکیوں کو کئی گنا بڑھا دیتے ہیں۔

مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم

سوال مِن قَبْلِ أَن يُنَزَّلَ عَلَيْهِم اس سے پہلے کہ ان پر نازل ہو، کہنے کے بعد من قبلہ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ① اللہ تعالیٰ نے اسے تاکید کے لیے ذکر فرمایا جیسا کہ اللہ نے فرمایا فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ ۔② اگر ضمیر کا مرجع ارسال ریاح یا ارسال سحاب ہو تو اس سے تکرار لازم نہیں آتا۔

اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعْفٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اَللّٰهُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن ضُعف اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا، حالانکہ ضعف ضعیف چیز کی صفت ہے، انسان اس صفت سے کیسے پیدا ہو سکتا ہے؟ حالانکہ سبھی کو معلوم ہے کہ انسان پانی یا مٹی سے پیدا ہوا ہے نہ کہ کسی صفت سے۔

جواب ① مذکورہ آیت میں ضعف سے مراد اسم فاعل ہے جیسے کہ عرب حضرات کا مقولہ ہے رجل عدل، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ رجل عادل، اس آیت میں بھی ضعف سے مراد ضعیف ہے یعنی نطفہ۔

② من ضعف میں من، علی کے معنیٰ میں ہے جیسے وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا اور ہم نے اپنے لوگوں سے ان کا بدلہ میں جنہوں نے ہمارے حکموں کو جھوٹا بتایا ہے، میں من علی کے معنیٰ میں ہے، تب اس کا معنیٰ ہو گا کہ بچپن میں بچے کا کمزور جسم۔

لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ لَقَدْ لَبِثْتُمْ فِي كِتَابِ اللّٰهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ تم تو نوشتہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے، حالانکہ وہ تو زمین میں اپنی قبروں میں موجود رہیں گے؟

جواب ① یعنی کتاب اللہ کے علم اور اس کی خبر کے مطابق تم اپنی قبروں میں رہو گے۔ ② کتاب اللہ سے مراد قضاء اللہ ہے۔ ③ اس آیت میں تقدیم وتاخیر ہے، اصل عبارت اس طرح ہے وقال الذین اوتوا العلم فی کتاب اللہ الذین عملوہ وفھموہ جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنْ وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ اور ان لوگوں کے آگے ایک آڑ ہے قیامت کے دن تک۔

وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ اور ان سے اللہ کی خفگی کا تدارک نہیں چاہا جائے گا، جب کہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ اور اگر وہ عذر کرنا چاہیں گے تو بھی مقبول نہ ہوگا، ان میں تطبیق کیسے ہوگی؟

جواب اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ کا مطلب ہے کہ ان کی لغزشوں کو معاف کر کے انہیں دنیا میں نہیں بھیجا جائے گا اور وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ کا مطلب ہے کہ اگر وہ معذرت کریں گے تو ان کی معذرت قبول نہیں کی جائے گی۔

سُورَةُ لُقمان

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ اور بعض آدمی ایسا ہو جو ان باتوں کا خریدار بنتا ہو، اکثر مفسرین کے نزدیک لھوالحدیث سے مراد گانے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ مَا رَفَعَ رَجُلٌ قَطُّ عَقِيرَتَهُ يَتَغَنَّى إِلَّا ارْتَدَفَهُ شَيْطَانَانِ يَضْرِبَانِ بِأَرْجُلِهِمَا عَلَى ظَهْرِهِ وَصَدْرِهِ حَتَّى يَسْكُتَ اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے جب بھی کوئی شخص اپنے گانے کی آواز بلند کرتا ہے تو اس پر دو شیطان مسلط ہو جاتے ہیں جو اپنی ٹانگیں اس کی پیٹھ اور سینے پر مارتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ خاموش نہ ہو جائے۔

حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، حضرت مجاہدؒ اور ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وَاللهِ الْغِنَاءِ وَاشْتِرَاءُ الْمُغَنِّي وَالْمُغَنِّيَةُ بِالْمَالِ لھوالحدیث سے گانے اور گویوں کو مال کے ذریعے خریدنا مراد ہے، اسی طرح حدیث شریف میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ کے ذیل میں فرمایا کہ اس سے مراد ہر وہ کھیل اور باطل کام ہے جس میں انسان کثیر مال خرچ کر دے حالانکہ اس کا دل ایک درہم صدقہ کے لیے بھی نہیں چاہتا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اور روایت سند کے ساتھ مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مَن مَلَأَ مَسَامِعَهُ مِن غِنَاءٍ لَم يُؤذَن لَهُ أَن يَّسمَعَ صَوتَ الرُّوحَانِيِّينَ يَومَ القِيَامَةِ جو اپنے کانوں کو گانوں کی آواز سے بھرتا رہا وہ قیامت کے دن روحانیوں کی آواز نہیں سنے گا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ روحانی کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قُرَّاءُ أَهلِ الجَنَّةِ جنت

کے قاری ہیں۔

اہل معانی حضرات فرماتے ہیں کہ وَیَدخُلُ فِي هَذَا كُل مَن اختَارَ اللَّهوَ وَاللَّعبَ وَالمَزَامِيرَ وَالمَعَاذِفَ عَلَى القُرآن اس میں ہر وہ شخص داخل ہے جو کھیل کود اور گانوں کے آلات کو قرآن پر ترجیح دیتا ہے اگرچہ قرآن کریم میں اشتراء (خریدنا) کا لفظ مذکور ہوا ہے کیونکہ یہ لفظ اختیار اور ترجیح کے معنٰی کے لیے بکثرت مستعمل ہوتا ہے۔

حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں حَسبُ المَرءِ مِنَ الضَّلَالَةِ أَن يَّختَارَ حَدِيثَ البَاطِلِ عَلَى حَدِيثِ الحَقِّ انسان کی گمراہی کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ باطل کو حق بات کے مقابلہ میں اختیار کرے، یہ تمام تفصیل امام واحدی کی نقل فرمودہ ہے، جو علم و عمل دونوں اعتبار سے سلف اکابرین میں شمار ہوتے ہیں، ان کے علاوہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، ابن مسعود رضی اللہ عنہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ، عکرمہ اور حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں کہ لھوالحدیث سے مراد گانے ہیں۔

حضرت حسنؒ فرماتے ہیں کہ کُلُّ مَا أَلھٰی عَنِ اللهِ تَعَالٰی اس سے مراد ہر وہ چیز ہے جو اللہ تعالیٰ سے غافل کردے، یَشتَرِي کے معنٰی میں دو قول ہیں (۱) مال کے ساتھ خریدنا، (۲) اختیار کرنا، کسی کا قول ہے کہ گانا مال کو ضائع، دل کو فاسد اور رب کو ناراض کر دیتا ہے۔

جواب اس قسم کی آیات واحادیث کی یہ تاویل کی جاتی ہے کہ اگر یہ کام میلان شہوات اور اتباع خواہشات کا سبب ہو تو بے شک اس کا یہی حکم ہے، اگر عقل کی آنکھ سے دیکھا جائے تو ہمارے زمانہ کے مروجہ سماع میں چونکہ یہ مفاسد موجود ہیں، لہذا ان کے حرام ہونے میں مسلمانوں کا کچھ اختلاف نہیں، کتب مشائخ میں ارباب تصوف نے جن شروط کے ساتھ سماع کے مباح ہونے کا ذکر کیا ہے وہ شروط ہمارے

زمانہ میں موجود نہیں ہیں، اگر ہم اس مسئلہ کی تفصیل شروع کردیں تو ہم کتاب کے مقصد کو چھوڑ بیٹھیں گے لہذا اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ

سوال حضرت لقمان کی اپنے بیٹے کو وصیت کے درمیان میں وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ دو آیات کیوں ذکر فرمائیں؟

جواب یہ حضرت لقمان کی نہی عن الشرک کی تاکید کے لیے جملہ معترضہ ہے۔

حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ

سوال وصینا کے مفعول ان اشکرالخ کے درمیان حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ اس کی ماں نے ضعف اٹھا کر اس کو پیٹ میں رکھا اور دو برس میں اس کا دودھ چھوٹتا ہے، کیوں ذکر فرمایا؟

جواب جب والدین کے ساتھ احسان کی وصیت فرمائی تو وصیت کی تاکید کے لیے والدہ کی مشقتوں کا تذکرہ کیا اور صرف والدہ کا ذکر فرما کر اس بات کی طرف متوجہ کیا ان کا حق سب سے زیادہ ہے، اسی لیے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ کس کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اپنی والدہ کے ساتھ، پھر اپنی والدہ کے ساتھ، پھر اپنی والدہ کے ساتھ، اس کے بعد فرمایا پھر اپنے والد کے ساتھ۔

إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ

سوال إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ بے شک آوازوں میں سے سب سے بری آواز گدھوں کی آواز ہے، میں اصوات کو جمع اور حمیر کو واحد کیوں ذکر کیا؟

جواب اس سے جنس کے ہر ہر فرد کی آواز کا ذکر مراد نہیں ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ حیوان ناطق وغیرہ ہر جنس کی ایک آواز ہے اور ان اجناس میں سے سب سے بری آواز

گدھے کی جنس کی ہے، لہٰذا اسے مفرد ذکر کرنا ضروری تھا تاکہ یہ وہم نہ ہو کہ اس میں گدھوں کا اجتماع شرط ہے۔

وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ

سوال ارشاد باری ہے وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ اور زمین میں جتنے درخت ہیں، اگر وہ قلم بن جائیں، یہ وَمَا فِي الْأَبْحُرِ مِن مَّاءٍ مِّدَادٍ کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے پھر اس سے عدول کر کے وَّالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ اور یہ جو سمندر ہے اس کے علاوہ سات سمندر اور اس میں شامل ہو جائیں، کیوں ذکر فرمایا؟

جواب يَمُدُّهُ کے ذکر کے بعد لفظ مداد (سیاہی) کے ذکر کی ضرورت ہی نہ رہی، اس لیے کہ مدالدواۃ اور امدالدواۃ کا ترجمہ ہوتا ہے سیاہی کا زیادہ کر دینا، یعنی بحر محیط کو دوات کے قائم مقام بنایا، پھر سات سمندروں کی سیاہی کے متعلق بھی فرمایا کہ وہ بھی کلمات خداوندی کے لکھنے کے لیے ناکافی ہیں، اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي۔

شَجَرَةٍ اور شجر

سوال اللہ تعالیٰ نے من شَجَرَةٍ (جتنے درخت) کا لفظ کیوں استعمال فرمایا من شَجَر کا لفظ کیوں استعمال نہیں فرمایا؟

جواب تاکہ اس پر دلالت ہو سکے کہ جنس شجر میں سے کوئی بھی شجرہ باقی نہ رہے جس کی اقلام نہ بنائی گئی ہوں۔

جمع قلت اور جمع کثرت

سوال الکلمات جمع قلت ہے، جب اس سے مراد تعظیم ہے تو پھر جمع کثرت یعنی الکلم کا استعمال زیادہ مناسب تھا؟

جواب جمع قلت کا استعمال مقصود کے زیادہ قریب ہے کہ جب لفظ جمع قلت بھی ان اقلام اور سیاہی سے ختم نہیں ہو سکتے تو جمع کثرت کیسے ختم ہو سکتے ہیں۔

إِنَّ اللّٰهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

سوال إِنَّ اللّٰهَ عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ بے شک اللہ ہی کو قیامت کی خبر ہے، میں اللہ تعالیٰ نے پانچ غیب کی باتوں میں سے پہلی تین کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے جب کہ دو آخری باتوں کے متعلق فرمایا کہ انسانوں کو ان کا علم نہیں، حالانکہ پانچ کی پانچ چیزیں اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ خاص ہونے اور انسانوں کے عدم علم میں برابر ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ نے پہلی تین چیزوں کی نسبت اپنی طرف اس لیے فرمائی کہ ان میں عظمت و تفخیم زیادہ ہے اور آخری دو کی نفی بندوں کے علم سے اس لیے فرمائی کہ وہ بندوں کی صفات اور ان کے احوال سے متعلق ہیں تو جب انسان کو ان چیزوں کا علم نہیں تو ان کے علاوہ اور چیزوں کا علم تو بطریق اولیٰ نہیں ہو گا۔

وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ

سوال وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، کیوں فرمایا اور یہ کیوں نہیں فرمایا کہ بای وقت تموت یعنی کس وقت مرے گا حالانکہ یہ دونوں چیزیں نامعلوم ہیں بلکہ علمِ وقت کی نفی زیادہ مناسب تھی کیونکہ بعض نجومی وقت کے علم کا دعویٰ کرتے ہیں بخلاف جگہ کے کہ اس کا دعویٰ کوئی بھی نہیں کرتا؟

جواب جگہ کے علم کی نفی کی دو وجہیں ہیں (۱) ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا یہ انسان کی وسعت اور اس کے اختیار میں ہے، اسی لیے موت کی جگہ کے علم

کا اعتقاد انسان کو موت کے وقت کی بہ نسبت زیادہ ہوتا ہے۔(۲) مقام اور جگہ کی تاثیر صحت اور بیماری میں مسلم ہے بخلاف زمانہ کے اور اگر زمانہ میں تاثیر کو درست مان بھی لیا جائے تو بھی مقام اور جگہ کی تاثیر زیادہ ہوتی ہے۔

سُورَةُ السَّجۡدَة

فِي يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ارشاد فرمایا يُدَبِّرُ الۡأَمۡرَ مِنَ السَّمَآءِ إِلَى الۡأَرۡضِ ثُمَّ يَعۡرُجُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهُۥٓ أَلۡفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وہ آسمان سے لے کر زمین تک ہر امر کی تدبیر کرتا ہے پھر ہر امر اسی کے حضور میں پہنچ جائے گا ایک ایسے دن میں جس کی مقدار تمہارے شمار کے موافق ایک ہزار برس کی ہوگی، حالانکہ سورۃ المعارج میں موجود ہے تَعۡرُجُ الۡمَلَٰٓئِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيۡهِ فِي يَوۡمٍ كَانَ مِقۡدَارُهُۥ خَمۡسِينَ أَلۡفَ سَنَةٍ فرشتے اور روحیں اس کے پاس چڑھ کر جاتی ہیں ایسے دن میں ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے؟

جواب ① پہلی آیت سے مراد فرشتوں کے عروج کی وہ مسافت ہے جو زمین سے لے کر آسمان دنیا کی سطح اعلیٰ تک ہے، پانچ سو سال زمین وآسمان دنیا کے مابین مسافت ہے اور پانچ سو سال آسمان دنیا کی دبیز تہہ کی مسافت ہے اور دوسری آیت سے فرشتوں کا زمین سے عرش تک عروج مراد ہے۔ ② ان دونوں آیات سے مراد قیامت کا دن ہے، اس کی مقدار اہل دنیا کے حساب کے مطابق تو ایک ہزار سال ہے جیسے اللہ کا فرمان ہے وَإِنَّ يَوۡمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلۡفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ اور اگر مخلوق کا حساب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے سپرد ہوتا تو یہ مقدار پچاس ہزار سال ہوتی۔

③ عام مومنین کے حق میں تو یہ ایک ہزار سال کے برابر ہوگا جب کہ کفار چونکہ رنج وتکلیف کی حالت میں ہوں گے ،اس لیے انہیں یہ پچاس ہزار سال کا معلوم ہوگا اور خواص مومنین کے حق میں دنیا کے ایک حصہ کی مانند ہوگا۔

اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ نبی کریم ﷺ سے پوچھا گیا قیامت کا دن جو پچاس ہزار سال کا ہے کس قدر طویل ہوگا؟ آپ ﷺ نے فرمایا وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ أَنَّه لَيُخَفَّفُ عَلَى المُؤمِن حَتَّى يَكُونَ أَخَفُّ عَلَيهِ مِن صَلَاةٍ مَّكتُوبَةٍ يُّصَلِّيهَا فِي الدُّنيَا اس ذات کی قسم جس کے قبضہ میں میری جان ہے کہ وہ مومن پر فرض نماز سے بھی زیادہ ہلکا ہوگا جسے وہ دنیا میں پڑھتا ہے۔

یہ بھی روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ان دونوں آیات کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا يَومَانِ ذَكَرَهُمَا اللهُ تَعَالَى فِي كِتَابِهِ.وَإِنِّي أَكرَهُ أَن أَقُولَ فِي كِتَابِ اللهِ تَعَالَى بِمَا لَا أَعلَمُ یہ دو دن جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے میں پسند نہیں کرتا کہ کتاب اللہ کے بارے میں ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔

الَّذِي أَحسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلَقَهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ الَّذِي أَحسَنَ كُلَّ شَيءٍ خَلقَهُ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی، علی اختلاف القرائتین اس آیت سے تو ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بھی مخلوق قبیح نہیں ہے حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے کیونکہ شرور ومعاصی جو اہل سنت والجماعت کے نزدیک مخلوق ہیں یقیناً قبیح ہیں؟

جواب ① اَحسَنَ، اَحكَمَ اور اَتقَنَ (مضبوط) کے معنی میں ہے۔ ② اس میں عبارت مقدر ہے مطلب ہے کہ ہر چیز کو پیدا فرما کر اس پر احسان کیا۔ ③ احسن، عَلِمَ کے معنی میں ہے جیسے کہ عرب حضرات کا مقولہ ہے فُلَانٌ لَا يُحسِنُ شَيئًا اَى

لَا یَعلَمُ شَیئًا فلاں کچھ نہیں جانتا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے قِیمَۃُ کُلِّ امرِءٍ مَّا یُحسِنُہُ أَی مَا یَعلَمُہ ہر انسان اپنی قیمت کو جانتا ہے، تو آیت کا ترجمہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کو ہر چیز پیدا کرنے کا خود بخود علم ہے کسی سے سیکھ کر علم حاصل نہیں ہوا، لیکن یہ مذکورہ بالا آخری دو جواب صرف قرأت بفتح اللام کے ساتھ خاص ہیں۔

مِن سُلَالَۃٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مِن سُلَالَۃٍ مِن مَاءٍ مَهِينٍ یعنی ایک بے قدر پانی سے بنایا، اور دوسرے مقام پر اللہ نے فرمایا مِن سُلَالَۃٍ مِن طِينٍ مٹی کے خلاصہ سے بنایا؟

جواب یہاں اولاد آدم کے بارے میں بتایا جارہا ہے جب کہ دوسرے مقام پر حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں ارشاد ہے، اس لیے دونوں آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُوحِهِ اور اس میں اپنی روح پھونکی، حالانکہ اللہ تعالیٰ روح سے پاک ہے؟

جواب اس سے مراد وہ روح جس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے پیدا فرمایا اور ایجاد کیا۔

روح کون نکالتا ہے، اللہ، فرشتے یا کوئی اور؟

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا قُل يَتَوَفَّاكُم مَلَكُ الْمَوْتِ آپ فرما دیجیے! تمہاری جان موت کا فرشتہ قبض کرتا ہے، اور دوسرے مقام میں ارشاد فرمایا کہ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے قبض کرتے ہیں، ایک اور مقام پر

ارشاد فرمایا کہ اَللّٰهُ يَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِينَ مَوْتِهَا اللہ ہی قبض کرتا ہے جانوں کو ان کی موت کے وقت، ان تمام آیات میں تعارض ہے؟

جواب اصل موت دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے کیونکہ اسی کی پیدا کردہ ہے باقی اللہ تعالیٰ نے قبض روح کے لیے اپنے کارندے مقرر فرمائے ہوئے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ کی طرف بھی توفی کی نسبت درست ہے اور فرشتوں کی طرف اس لیے درست ہے کہ وہ ملک الموت کے معاون ہیں جو روح کو ناخنوں سے کھینچ کر حلقوم تک لاتے ہیں اور حضرت ملک الموت حلقوم سے روح قبض فرمالیتے ہیں، اس لیے ان کی طرف بھی توفی کی نسبت درست ہے۔

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا پس ہماری آیتوں پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں کہ جب ان کو وہ آیتیں یاد دلائی جاتی ہیں تو وہ سجدہ میں گر پڑتے ہیں، حالانکہ مومن صرف وہی لوگ ہیں جو اس صفت سے متصف ہیں اور نہ ہی یہ صفت تحقیق ایمان کے لیے شرط ہے؟

جواب اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے جس میں ارشاد ہے ذُكِّرُوا بِهَا جس کا معنی یہ ہے کہ جب انہیں نصیحت کی جائے اور سُجَّدًا کا مطلب ہے خشوع و خضوع اور تواضع کے ساتھ نصیحت قبول کرنا اور یہ صفت یقیناً تحقق ایمان کے لیے شرط ہے، اس کی نظیر میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان پیش کیا جاسکتا ہے إِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا جن لوگوں کو قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا یہ قرآن میں ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے ٹھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں۔ ② یعنی جو ہماری آیات پر ایمان کامل رکھتے ہیں وہ اس صفت سے متصف ہیں۔ ③ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آیات سے مراد پانچ فرض نمازیں

ہیں اور تذکیر سے مراد اذان واقامت ہے۔

کیا فاسق مومن نہیں ہو سکتا؟

سوال ارشاد ربانی ہے أَفَمَن كَانَ مُؤْمِنًا كَمَن كَانَ فَاسِقًا لَا يَسْتَوُونَ سو جو شخص مومن ہو گیا وہ فاسق کی طرح ہو سکتا ہے؟ برابر نہیں ہیں ،سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ فاسق، مومن نہیں ہوتا؟

جواب مذکورہ آیت میں فاسق، کافر کے معنٰی میں ہے،اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد مذکور ہے وَقِيلَ لَهُمْ ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّذِي كُنتُم بِهِ تُكَذِّبُونَ اورانہیں کہا جائے گا کہ دوزخ کا وہ عذاب چکھو جس کو جھٹلایا کرتے تھے،تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ فاسق مذکور تو کافر ہے لیکن یہ ثابت نہیں ہوتا کہ ہر فاسق کافر ہو، جیسے اللہ کا فرمان ہے أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ کیا ہم فرمانبرداروں کو نافرمانوں کے برابر کردیں گے، اور أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ اجْتَرَحُوا السَّيِّئَاتِ أَن نَّجْعَلَهُمْ كَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ یہ لوگ جو برے برے کام کرتے ہیں کیا یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر رکھیں گے جنہوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا،سے ثابت نہیں ہوتا کہ ہر مجرم یا ہر خطاکار کافر ہے۔

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا

سوال وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعْرَضَ عَنْهَا اوراس شخص سے بڑا ظالم کون ہو گا جس کو اس کے رب کی آیتیں یاد دلائی جائیں پھر وہ ان سے روگردانی کرے، کے مناسب تو یہ تھا کہ فرماتے فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ کہ ہم اس سے انتقام لینے والے ہیں لیکن ارشاد فرمایا إِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنتَقِمُونَ ہم ایسے مجرموں سے بدلہ لیں گے۔

جواب اللہ تعالیٰ نے پہلے تو سب سے بڑے ظالم کا تذکرہ کیا اور پھر ہر مجرم کو انتقام

سے ڈرایا تاکہ سب سے بڑے ظالم کو علم ہو جائے کہ اس سے شدید انتقام لیا جائے گا، اگر اللہ تعالیٰ ضمیر ذکر فرمادیتے تو یہ فائدہ حاصل نہ ہوتا۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ

سوال وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْفَتْحُ اور یہ لوگ کہتے ہیں فیصلہ کب ہوگا؟ سوال وجواب میں مطابقت نہیں ہے؟ سوال وقت فتح سے متعلق ہے اور یہ وہ دن ہوگا جس دن اہل ایمان اور کفار کے درمیان فیصلہ ہوگا، یعنی قیامت کا دن تو اس کے بعد والے جواب کی اس کے ساتھ مطابقت کیسے ہوئی؟

جواب چونکہ کفار کا سوال تکذیب واستہزا پر مبنی تھا نہ کہ استفہام پر، لہذا انہیں جواب بھی تہدید کے طور پر دیا گیا اور حقیقت وقت نہیں بتائی گئی۔

قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ

سوال جن حضرات کے نزدیک الفتح سے مراد فتح مکہ یا فتح بدر ہے وہ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ لَا يَنفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِيمَانُهُمْ آپ فرمادیجیے! کہ اس فیصلے کے دن کافروں کو ان کا ایمان لانا نافع نہ دے گا، کا کیا مطلب بیان فرماتے ہیں، کیونکہ بعض کفار کو تو ان کے ایمان نے ان دونوں دنوں میں فائدہ پہنچایا تھا اور وہ لوگ تھے جنہیں آزاد کردیا گیا تھا اور وہ ایمان لے آئے تھے؟

جواب مطلب یہ ہے کہ مقتولین کو قتل کے وقت ان کا ایمان فائدہ نہیں پہنچاتا، جیسے کہ فرعون کو اس کے ایمان نے غرقابی کے وقت کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔

سورۃ الأحزاب

یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ

سوال اللہ تعالیٰ نے یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ فرمایا یا محمد نہیں فرمایا، جیسا کہ حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ اور حضرت داوٗد علیہم السلام کے لیے یا موسی، یا عیسیٰ اور یا داوٗد فرمایا؟

جواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلالت شان کی وجہ سے نام کے بجائے النبی اور الرسول کے الفاظ سے خطاب فرمایا گیا ہے، دوسری جگہ ارشاد ہے یَا أَیُّهَا النَّبِیُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللّٰهُ لَكَ اے نبی! آپ کیوں ایسی چیز کو حرام قرار دیتے ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے اور یَا أَیُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ اے رسول! آپ تبلیغ کیجیے۔

دوسرے مقامات پر نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں آیا؟

سوال تو پھر خبریہ جملوں میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا حالانکہ آپ کا اسم گرامی موجود ہے جیسے مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللّٰهِ محمد اللہ کے رسول ہیں، اور وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ محمد رسول ہی تو ہیں آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول گزر چکے ہیں۔

جواب ان دونوں مقامات پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام اس لیے ذکر کیا تاکہ لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا معلوم ہو جائے اور انہیں اس بات کا بھی علم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسی نام سے پکارا جائے، اسی لیے ان دو جگہوں کے علاوہ جملہ خبریہ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے رسول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، جیسے کہ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ

مِنۡ أَنۡفُسِكُمۡ ۞ وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ ۞ لَقَدۡ كَانَ لَكُمۡ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسۡوَةٌ حَسَنَةٌ ۞ وَاللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَنۡ يُرۡضُوهُ ۞ النَّبِيُّ أَوۡلَى بِالۡمُؤۡمِنِينَ مِنۡ أَنۡفُسِهِمۡ ۞ إِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۞ وَلَوۡ كَانُوا يُؤۡمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالنَّبِيِّ اس طرح کی اور بھی بہت سی مثالیں اور نظیریں قرآن کریم میں موجود ہیں۔

مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنۡ قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَا جَعَلَ اللّٰهُ لِرَجُلٍ مِنۡ قَلۡبَيۡنِ فِي جَوۡفِهِ اللہ تعالیٰ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، میں لفظ جوف ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس قسم کا سوال جواب، سورۃ الحج میں وَلَكِنۡ تَعۡمَى الۡقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں کے ذیل میں گزر چکا ہے

أَنۡتِ عَلَيَّ كَظَهۡرِ أُمِّي

سوال أَنۡتِ عَلَيَّ كَظَهۡرِ أُمِّي تو مجھ پر والدہ کی پیٹھ کی طرح حرام ہے کا کیا مطلب ہے؟

جواب اصل میں یہ کہنا چاہتے تھے أَنۡتِ عَلَيَّ حَرَامٌ كَبَطۡنِ أُمِّي تو مجھ پر ماں کے پیٹ کی طرح حرام ہے، لیکن پھر پیٹ کی بجائے پیٹھ کو ذکر کر دیا تاکہ اس چیز کا ذکر نہ ہو جو شرم گاہ کے قریب ہے باقی پیٹھ کو دو وجہوں سے پیٹ کا کنایہ بنایا ہے۔

① کیونکہ پیٹھ، پیٹ کا ستون ہے، اس کی تائید حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس قول سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا يَجِيءُ أَحَدُهُمۡ عَلَى عَمُودِ بَطۡنِهِ

② عرب حضرات پشت کی طرف سے بیوی پر آنے کو حرام سمجھتے تھے اور یہ گمان کرتے تھے کہ اس طرح اولاد بھینگی پیدا ہوتی ہے، اسی لیے زمانہ جاہلیت میں سخت طلاق کے لیے یہ لفظ استعمال کیا گیا، أَنۡتِ عَلَيَّ كَظَهۡرِ أُمِّي

بیویوں کو ماں کہا اور نبی ﷺ کو باپ نہیں کہا؟

سوال اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو حکماً مؤمنین کی مائیں بنادیا ہے، ارشاد گرامی ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ اور آپ کی بیبیاں ان کی مائیں ہیں، لیکن نبی کریم ﷺ کو مؤمنین کا باپ نہیں بنایا بلکہ ارشاد فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب (۱) چونکہ عورت کے لیے سب سے مبارک اور اشرف نام "ماں" ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کے لیے امہات المؤمنین ارشاد فرمایا جب کہ مرد یعنی نبی کریم ﷺ کے لیے سب سے مبارک نام باپ نہیں بلکہ رسول اللہ ہے، اس لیے آپ ﷺ کے لیے رسول اللہ ارشاد فرمایا۔

(۲) اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو مؤمنین کی مائیں بنادیا تاکہ ان سے نکاح حرام ہو اور کوئی بھی نبی کریم ﷺ کے بعد ان کے ساتھ نکاح کی طمع نہ رکھ سکے اور یقیناً اس میں نبی کریم ﷺ کی تعظیم کا نمایاں پہلو موجود ہے اور اگر نبی کریم ﷺ کو مؤمنین کا باپ بنادیتے تو آپ ﷺ کے لیے مؤمنات سے نکاح ناجائز ہو جاتا جو آپ ﷺ کی تعظیم کے منافی تھا، اسی لیے آپ کو باپ نہیں بنایا بلکہ قرب اور حرمت میں باپ سے بڑا رتبہ عطاء فرمایا، ارشاد باری تعالیٰ ہے النَّبِيُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ نبی مؤمنین کے ساتھ خود ان کی جان سے بھی زیادہ تعلق رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کو اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب قرار دیا ہے، بہت سے آباء اپنی اولاد سے اور بہت سی اولاد اپنے آباء سے تو بے پرواہ ہو سکتی ہے لیکن کوئی بھی شخص خود اپنی ذات سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا۔

ذکر مصطفےٰ ﷺ نبیوں سے پہلے کیوں؟

سوال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ

وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ اور جب کہ ہم نے تمام پیغمبروں سے ان کا اقرار لیا اور آپ سے بھی اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسی بن مریم سے بھی، میں نبی کریم ﷺ کو حضرت نوح اور مابعد مذکور انبیاء کرام علیہم السلام پر مقدم کیوں فرمایا؟

جواب یہ عطف الخاص علی العام کے قبیل سے ہے کہ پہلے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا اور پھر چند مشہور اور افضل ترین انبیاء کرام علیہم السلام کا ذکر فرمایا اور چونکہ نبی کریم ﷺ ان تمام انبیاء کرام علیہم السلام میں سب سے افضل ہیں، لہذا آپ کو تمام انبیاء کرام علیہم السلام پر مقدم فرمایا، باقی میثاق کے بارے میں دو قول ہیں ① اس بات کا عہد تھا کہ ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے۔ ② اللہ تعالیٰ کی توحید کا اقرار کریں گے اور اس کی دعوت دیں گے نیز ایک دوسرے کی تصدیق کریں گے۔

تذکرہ نوح علیہ السلام پہلے کیوں؟

سوال اس آیت کے بر خلاف شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اللہ تعالیٰ نے تم لوگوں کے واسطے وہی دین مقرر کیا جس کا اس نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا تھا، میں حضرت نوح علیہ السلام کو آپ ﷺ پر کیوں مقدم کیا؟

جواب اس آیت کا سیاق کلام حضرت نوح علیہ السلام کے مقدم ہونے کا مقتضی ہے کیونکہ اس آیت میں دین اسلام کی اصل بنیاد کا تذکرہ ہے ارشاد ربانی کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے لیے وہ دین اصلی مشروع کیا ہے جسے لے کر قدیم زمانہ میں حضرت نوح علیہ السلام مبعوث ہوئے اور موجودہ زمانہ میں آپ ﷺ مبعوث ہوئے جب کہ درمیان میں دیگر چند مشاہیر انبیاء کرام علیہم السلام کا تذکرہ بھی فرمادیا تو اس آیت میں سیاق کلام کی وجہ سے حضرت نوح علیہم السلام کو مقدم فرمایا۔

میثاق کے بعد میثاق غلیظ کیوں؟

سوال جب پہلے اخذ میثاق کا ذکر ہو چکا تو پھر وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا اور ہم نے ان سب سے خوب پختہ عہد لیا، کے تکرار کی کیا ضرورت تھی؟

جواب تاکید کے لیے اسے ذکر فرمایا بعض حضرات فرماتے ہیں کہ میثاق غلیظ سے مراد اللہ کی قسم ہے لہذا دونوں میثاقوں میں تکرار بھی نہیں پایا گیا۔

وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ

سوال اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان پر احسان جتاتے ہوئے ان کے حالات کا نقشہ کھینچا وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ اور کلیجے منہ کو آنے لگے تھے، اگر دل حلقوم تک پہنچ جاتے تو ان کی موت واقع ہو جاتی اور اس احسان کی کوئی وجہ باقی نہ رہتی؟

جواب ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا مطلب یہ بیان فرمایا ہے کہ قلبی اضطراب اور خوف کی وجہ سے دل حلقوم تک پہنچنے کے قریب ہو گئے تھے لیکن ابن الانباری رحمہ اللہ نے ان پر رد کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ عرب بغیر کوئی لفظ استعمال کیے "قریب" کا معنٰی مراد نہیں لیتے، امام فراء سے اس کا معنٰی یہ منقول ہے کہ انہیں شدید گھبراہٹ نے گھیرا، جب انسان بہت زیادہ گھبراہٹ کا شکار ہوتا ہے تو اس کے پھیپھڑے پھول جاتے ہیں اور اس کا دل بلند ہو کر اقصائے حلق (ابتدائے حلق) تک پہنچ جاتا ہے، اور غم وغصہ کے وقت بھی انسان کی یہی حالت ہوتی ہے، یہی مطلب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی مروی ہے، اسی کے پیش نظر بزدل کے بارہ میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ اس کا حلقوم پھول گیا ہے۔

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ

سوال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے عذاب کو اپنی مشیت کے ساتھ کیوں معلق فرمایا

وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ إِنْ شَاءَ انہیں عذاب دینا تو قطعی اور یقینی ہے جیسا کہ إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ بلاشبہ منافقین دوزخ کے سب سے نیچے کے طبقے میں جائیں گے؟

جواب ① مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو اسی نفاق پر اان کی موت واقع ہو جائے گی اور انہیں عذاب بھگتنا ہو گا۔ ② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے ہ اگر چاہیں گے تو عذاب میں مبتلا کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا ہی چاہا ہے۔

اُسوہ حسنہ کا مطلب؟

سوال لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ تم لوگوں کے لیے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی مبارک میں عملی نمونہ، کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ① آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی ایک ایسا عمدہ نمونہ ہے جس کی ہر شخص کو پیروی کرنی چاہیے۔ ② آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایسی ایسی عمدہ صفات موجود ہیں جن کے سبب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرنی چاہیے مثلاً خود پر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو ترجیح دینا، جہاد میں ثابت قدمی دکھانا اور اُحد کی لڑائی میں جب کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک بھی شہید ہو گئے ثابت قدم رہنا۔

هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ

سوال وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَٰذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اور جب ایمان داروں نے ان لشکروں کو دیکھا تو کہنے لگے کہ یہ وہی ہے جس کی ہم کو اللہ اور رسول اللہ نے خبر دی تھی اور اللہ اور رسول نے سچ فرمایا تھا، میں اللہ ور سول کو مکرر ذکر فرمایا، چاہیے تو یہ تھا کہ دوبارہ اسم ظاہر کی بجائے اسم

ضمیر ذکر فرما دیتے؟

جواب ایسا اس لیے نہیں کیا تا کہ ایک ہی ضمیر اللہ تعالیٰ اور غیر کی طرف نہ لوٹے

وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے بنی قریظہ کے بارہ میں یہ کیوں ارشاد فرمایا وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ وَأَرْضًا لَّمْ تَطَئُوهَا اوران کی زمین اوران کے گھروں اوران کے مالوں کا تم کو مالک بنادیا اور ایسی زمین کا بھی جس پر تم نے قدم نہیں رکھا، حالانکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس سرزمین کی فتح کے بعد اس کا مالک بنایا۔

جواب ① جب کسی چیز کا پختہ وعدہ ہو تو اسے ماضی کے صیغہ سے ادا کر دیتے ہیں، یہاں بھی ایسا ہی کیا گیا۔ ② اس میں عبارت مقدر ہے وَأَرْضًا لَّمْ تَطَؤُهَا سَيُورِثُكُمْ إِيَّاهَا جس سرزمین پر تم نے چڑھائی نہیں کی، اللہ تمہیں اس کا بھی مالک بنادیں گے یعنی سرزمین مکہ کا، بعض حضرات نے فارس وروم اور بعض نے خیبر کی سرزمین بھی مراد لی ہے جب کہ بعض فرماتے ہیں کہ اس سے ہر وہ سرزمین مراد ہے جس پر مسلمان تا قیامت قبضہ کریں گے۔ ③ اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس سرزمین کا ازل سے لوح محفوظ میں لکھ کر مالک بنایا ہوا ہے۔

يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ

سوال يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَن يَأْتِ مِنكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ وَكَانَ ذَٰلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اے نبی کی عورتو! تم میں سے جو واضح بے حیائی کا ارتکاب کرے اسے دگنا عذاب دیا جائے گا اور یہ بات اللہ پر آسان ہے، میں اللہ تعالیٰ نے ازواج مطہرات کو دوگنے عذاب وثواب کے لیے کیوں خاص فرمایا؟

جواب ① انہیں اس لیے دگنا عذاب کے لیے خاص کیا کہ جس طرح وہ گناہ پر

زواجر کا مشاہدہ کر سکتی ہیں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ ② ان کے گناہوں سے نبی کریم ﷺ کو تکلیف ہوگی اور جس گناہ سے نبی کریم کو صدمہ پہنچے وہ گناہ یقیناً دوسرے گناہوں سے بڑھ کر ہے اور فاحشہ سے مراد ہے جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں نافرمانی اور برے اخلاق ہیں، باقی ازواج مطہرات کو نیکیوں کا دگنا ثواب اس لیے دیا جاتا ہے کہ نبی کریم ﷺ کے قرب کے سبب جیسے ان کا گناہ بہت برا ہے اسی طرح ان سے نیکی کا ظہور بھی بہت ہی مستحسن ہے۔

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ

سوال يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ اے نبی کی بیبیو! تم معمولی عورتوں کی طرح نہیں، میں كَوَاحِدَةٍ مِّنَ النِّسَاءِ کیوں نہیں فرمایا؟

جواب اسی قسم کا سوال وجواب سورۃ البقرہ میں لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ کے تحت گزر چکا ہے۔

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ

سوال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کی ازواج مطہرات کو زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم کیوں دیا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ اور تم نماز کی پابندی رکھو اور زکوٰۃ دیا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانو، حالانکہ آپ کبھی بھی سال بھر نصاب کی مالکہ نہیں رہیں؟

جواب یہاں زکوٰۃ سے مراد صدقہ نافلہ ہے اور امر استحباب کے لیے ہے۔

مسلم اور مؤمن میں فرق

سوال مسلم اور مومن میں کیا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ نے إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بے شک اسلام کے کام کرنے والے مرد

اور اسلام کے کام کرنے والی عورتیں اور ایمان لانے والے مرد اور ایمان لانے والی عورتیں، میں ایک کا عطف دوسرے پر کیا ہے حالانکہ شرعاً دونوں کا ایک ہی معنٰی ہے۔

جواب مسلم سے مراد زبان سے اقرار کرنے والا اور مومن سے مراد دل سے تصدیق کرنے والا ہے۔

تم میں سے کسی کے باپ نہیں کیوں فرمایا؟

سوال مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَآ أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، کیوں فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت طاہر، طیب، قاسم اور ابراہیم کے والد گرامی تھے؟

جواب مِّن رِّجَالِكُمْ میں یہ حضرات داخل نہیں کیونکہ یہ حضرات بچپن ہی میں وفات پا گئے تھے، نفی کے حکم سے دو وجوہ سے یہ باہر ہیں، (۱) حد رجولیت میں قدم نہیں رکھا۔ (۲) رجال کی اضافت صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی طرف ہے اور یہ حضرات تو رجال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں نہ کہ رجال صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین

خاتم النبیین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا عیسیٰ علیہ السلام؟

سوال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ اور سب نبیوں کے ختم پر ہیں، کیوں فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت عیسیٰ نازل ہوں گے، وہ بھی تو نبی اللہ ہیں؟

جواب خاتم النبیین کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں بنے گا جب کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے تاج نبوت سے سرفراز ہوئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب نازل ہوں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر عمل پیرا ہوں گے

اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک امتی کی مانند آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قبلہ کی طرف نمازیں پڑھیں گے۔

هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ

سوال هُوَ الَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وہ ایسا ہے کہ وہ اور اس کے فرشتے تم پر رحمت بھیجتے رہتے ہیں، رحمت و مغفرت میں وَمَلَائِكَتُهُ فرشتوں کو کیسے شامل فرمایا حالانکہ ان سے رحمت و مغفرت محال ہے؟

جواب یعنی ان کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ مغفرت ور حمت کا معاملہ فرمائیں گے جیسا کہ ہم کہتے ہیں حَيَّاكَ اللهُ . أَي أَحياكَ . وَأَبقَاكَ اور حَيَّا زَيدٌ عَمرًوا زید نے عمرو کو زندگی بخشی، مطلب ہے کہ عمرو زید کی دعاؤں کی بدولت حیات نو سے مشرف ہوا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے إِنَّ اللهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ

وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ

سوال إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا ۝ وَدَاعِيًا إِلَى اللهِ ہم نے بے شک آپ کو اس شان کا رسول بنا کر بھیجا کہ آپ بشارت دینے والے اور ڈرانے والے ہیں، سے اچھی طرح یہ معلوم ہو رہا ہے کہ دعوت الی اللہ میں نبی کریم ﷺ کو اللہ تعالیٰ کی جناب سے پروانہ اجازت حاصل ہے پھر باذنه (اس کے حکم سے) فرمانے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ① بِإِذْنِهِ کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تسہیل و آسانی کے ساتھ ② بعض حضرات نے اذن کا معنیٰ حکم بتایا ہے کہ نبی کریم ﷺ لوگوں کو از خود نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے دعوت دیتے ہیں۔

سورج سے تشبیہ کیوں نہ دی؟

سوال سِرَاجًا مُّنِيرًا اور آپ ایک روشن چراغ ہیں، میں نبی کریم ﷺ کو چراغ

کے ساتھ تشبیہ دی گئی حالانکہ سورج کے ساتھ تشبیہ دینا زیادہ مناسب تھا کیونکہ سورج کی چراغ پر فوقیت بدیہی بات ہے؟

جواب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہاں چراغ سے مراد سورج ہے بدلیل وَجَعَلَ الشَّمْسَ سِرَاجًا جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ نبی کریم ﷺ کو چراغ کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی کہ ایک چراغ سے دوسرا چراغ روشن ہو سکتا ہے لیکن ایک سورج سے دوسرا سورج روشن نہیں ہو سکتا، نبی کریم ﷺ کی امت کے علماء کرام وہ چراغ ہیں جو نبی کریم ﷺ کی تعلیمات کے روشن کردہ ہیں اور یہ چراغ سے چراغ جلنے کا سلسلہ تا قیام قیامت جاری و ساری رہے گا، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ چراغ کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی کیونکہ وہ زمانہ کفر و ضلالت کی تاریکیوں کے سبب رات کی مانند تھا اور رات کے مناسب چراغ ہوتا ہے نہ کہ سورج۔

چراغ کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی؟

سوال نبی کریم ﷺ کو چراغ ہی کے ساتھ تشبیہ کیوں دی گئی ہے، موم بتی کے ساتھ تشبیہ کیوں نہیں دی گئی حالانکہ اس کی روشنی چراغ کی روشنی کی بہ نسبت زیادہ ہوتی ہے؟

جواب اس کا جواب مَثَلُ نُورِهٖ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ اس کے نور کی حالت عجیبہ ایسی ہے جیسے ایک طاق ہے اس میں ایک چراغ ہے، کے تحت گزر چکا ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ

سوال يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ اے اہل ایمان! تم جب مسلمان عورتوں سے نکاح کرو پھر ان کو طلاق دے دو، میں مرد کے چھونے سے پہلے طلاق دینے میں عدت واجب نہ ہونے کو مومن خواتین کے ساتھ کیوں مختص کیا ہے حالانکہ اہل کتاب خواتین کا بھی یہی حکم ہے؟

جواب یہاں مومن خواتین کے ذکر سے ان کی تخصیص مراد نہیں بلکہ اکثر اور غالب ہونے کی وجہ سے ان کا ذکر فرمایا۔

وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَبَنَاتِ عَمِّكَ وَبَنَاتِ عَمَّاتِكَ وَبَنَاتِ خَالِكَ وَبَنَاتِ خَالَاتِكَ اورآپ کے چچا کے بیٹیاں اورآپ کی پھوپھیوں کی بیٹیاں اورآپ کی ماموں کی بیٹیاں اورآپ کے خالاؤں کی بیٹیاں، میں عم اور خال کو مفرد ذکر فرمایا جب کہ عمات اور خالات کو جمع ذکر فرمایا حالانکہ عرب کا قاعدہ ہے کہ جمع کے مقابل جمع کو ذکر کرتے ہیں؟

جواب عم، خم کی طرح وزن مصدر ہے، اسی طرح خال بھی قال کے وزن پر ہے جو کہ مصدر ہے اور مصدر میں افراد تثنیہ اور جمع برابر ہوتا ہے بخلاف عمۃ اور خالۃ کے، اسی طرح ارشاد باری ہے خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ أَبْصَارِهِمْ بند لگادیا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر اور ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے۔

أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ

سوال یہ جواب سورۃ النور کی آیت أَوْ بُيُوتِ أَعْمَامِكُمْ أَوْ بُيُوتِ عَمَّاتِكُمْ أَوْ بُيُوتِ أَخْوَالِكُمْ کو سامنے رکھیں تو درست معلوم نہیں ہوتا؟

جواب عم اور خال حقیقی مصدر نہیں بلکہ مصدر کے وزن پر ہیں، یہاں مصدر کے ساتھ مشابہت کا اعتبار ہے جب کہ وہاں اس کی حقیقت کے مطابق عمل کیا، اسی لیے دونوں طرح اس کا استعمال جائز ہے، بخلاف سمع کے کہ وہ حقیقی مصدر ہے، اسی لیے قرآن کریم میں ہر جگہ مفرد ہی استعمال ہوا ہے۔

لَا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِىۤ اٰبَآئِهِنَّ

سوال اللہ تعالیٰ نے لَا جُنَاحَ عَلَيۡهِنَّ فِىۤ اٰبَآئِهِنَّ پیغمبروں کی بیبیوں پر اپنے باپوں کے بارہ میں کوئی گناہ نہیں، میں اقارب کا ذکر کیا لیکن چچا اور ماموں کا تذکرہ نہیں فرمایا، حالانکہ وہ بھی اس حکم میں داخل ہیں؟

جواب اسی قسم کا سوال وجواب سورۃ النور میں وَلَا يُبۡدِيۡنَ زِيۡنَتَهُنَّ اِلَّا لِبُعُوۡلَتِهِنَّ کے تحت گزر چکا ہے، بہتر یہی ہے کہ عورت اپنے چچا اور ماموں کے سامنے بھی نہ آئے کہ وہ اپنے بیٹے کے سامنے اس کے محاسن بیان کرے اور فتنہ کا سبب بنے۔

اِنَّاۤ اَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا

سوال اِنَّاۤ اَطَعۡنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَآءَنَا ہم نے اپنے سرداروں کا اور اپنے بڑوں کا کہنا مانا تھا، میں جب سادت اور کبراء کا ایک ہی معنٰی ہے تو ایک کا دوسرے پر عطف کیوں کیا گیا؟

جواب بعض اوقات ایک ہی معنٰی کے دو الفاظ میں سے ایک کا عطف دوسرے پر کر دیتے ہیں جیسے کہ فُلَانٌ عَاقِلٌ لَبِيۡبٌ، هٰذَا حَسَنٌ جَمِيۡلٌ وغیرہ اور جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے مَعَاذَ اللّٰهِ مِنۡ كِذۡبٍ وَّمَيۡنٍ کذب اور جھوٹ سے اللہ کی پناہ۔

وَحَمَلَهَا الۡاِنۡسَانُ

سوال وَحَمَلَهَا الۡاِنۡسَانُ اور انسان نے اس کو اپنے ذمہ لے لیا، میں اگر انسان سے مراد حضرت آدم ہیں تو پھر ان کے بارہ میں اِنَّهٗ كَانَ ظَلُوۡمًا جَهُوۡلًا وہ ظالم ہے جاہل ہے کیوں کہا گیا؟ حالانکہ فعول کا وزن مبالغہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ معاذ اللہ آپ سے بار بار ظلم و جہل سرزد ہوا حالانکہ ایسا قطعاً نہیں؟

جواب ① آپ کی رفعت شان کو دیکھتے ہوئے ادنٰی سی خطاء بھی بہت بڑی تصور کی جاتی ہے، لہذا اسے کثرت اور مبالغہ کے ساتھ ذکر فرمادیا، نیز یہی بات سورۃ آل عمران میں وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ کے تحت بھی گزری ہے۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ظلوم وجہول کا لفظ اس لیے ارشاد فرمایا کیونکہ آپ کی خطاء کی پاداش تمام انسانوں کو بھگتنی پڑی کہ حضرت آدم ہی کے سبب انہیں جنت سے نکالا گیا اور ان پر ابلیس کا لشکر مسلط کیا گیا۔

سورۃ سبا

أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

سوال اللہ تعالٰی نے ارشاد فرمایا أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَىٰ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو کیا انہوں نے آسمان اور زمین کی طرف نظر نہیں کی جو ان کے آگے اور پیچھے موجود ہے، مَا فَوْقَهُمْ وَمَا تَحْتَهُمْ (اوپر، نیچے) کے الفاظ کیوں ارشاد نہیں فرمائے؟

جواب آگے کے لفظ سے مراد ہر وہ چیز ہے جو انسا کو بغیر چہرہ پھیرے نظر آسکے اور پیچھے کے لفظ سے ہر وہ چیز مراد ہوتی ہے جو انسان کو چہرہ پھیرنے سے نظر آسکے، لہذا مذکورہ الفاظ کا ذکر بالکل کافی ہے۔

ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ

سوال تو پھر اللہ تعالٰی نے ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ

أَيۡمَانِهِمۡ وَعَن شَمَآئِلِهِمۡ پھران پر حملہ کروں گا ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی اور ان کی داہنی جانب سے بھی اور ان کی بائیں جانب سے بھی، میں دائیں بائیں کو کیوں ذکر فرمایا؟

جواب یہاں تو آسمان وزمین کے ذکر سے الفاظ میں عموم آگیا ہے جب کہ وہاں ایسا نہیں ہے۔

تماثیل و تصاویر

سوال حضرت سلیمان علیہ السلام تماثیل یعنی تصاویر کیسے بناتے تھے؟

جواب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ان کی شریعت میں تصویر بنانے کا عمل ناجائز نہیں تھا اور یہ بھی عین ممکن ہے کہ تصاویر کسی غیر ذی روح مثلاً درخت وغیرہ کی ہوں جو ہماری شریعت میں بھی ناجائز نہیں ہیں۔

لَقَدۡ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسۡكَنِهِمۡ آيَةٌ جَنَّتَانِ

سوال اللہ تعالیٰ نے لَقَدۡ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسۡكَنِهِمۡ آيَةٌ جَنَّتَانِ سبا کے لیے ان کے وطن میں نشانیاں موجود تھیں، میں دو باغوں کو اپنی توحید کی ایک نشانی کیوں کہا، حالانکہ وہ تو دو نشانیاں تھیں نہ کہ ایک؟

جواب جب دونوں اپنے مدلول کے اعتبار سے ایک جیسی ہیں اور ان دونوں کی جہت بھی ایک ہی ہے تو ان دونوں کو ایک ہی ذکر کر دیا جیسے کہ ارشاد ہے وَجَعَلۡنَا ابۡنَ مَرۡيَمَ وَأُمَّهُۥٓ آيَةً اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی ماں کو بڑی نشانی بنایا۔

قُلِ ادۡعُوا الَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ اللَّهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ قُلِ ادۡعُوا الَّذِينَ زَعَمۡتُم مِّن دُونِ اللَّهِ آپ فرمادیجیے کہ جن کو تم اللہ کے سوا سمجھ رہے ہو ان کو پکارو، اس کا مطلب تو یہ ہے

کہ اللہ کے سوا جنہیں تم خدا گمان کرتے ہو حالانکہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے سوا نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں معبود مانتے تھے؟

جواب اول تو اس عبارت سے آپ کا مدعا ثابت نہیں ہوتا اگر ہو بھی جائے تو ہم اس کا یہ جواب دیں گے کہ اس عبارت میں تقدیم وتاخیر ہے، اصل عبارت ہے اُدعُوالَّذِینَ مِن دُونِ اللہِ زَعَمتُم اَنَّھُم شُرَکَاءَ لِلّٰہِ، اللہ تعالیٰ کے سوا انہیں پکار لو جنہیں تم اس کا شریک سمجھتے ہو۔

وَإِنَّآ أَوۡ إِيَّاكُمۡ لَعَلَىٰ هُدًى أَوۡ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ

سوال وَإِنَّآ أَوۡ إِيَّاكُمۡ لَعَلَىٰ هُدًى أَوۡ فِي ضَلَٰلٍ مُّبِينٍ اور بے شک ہم یا تم ضرور راہ راست پر ہیں یا صریح گمراہی میں ہیں، اس آیت میں موجود تشکیک کا کیا حاصل ہے؟

جواب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ أَوۡ دونوں جگہ واؤ کے معنٰی میں ہے تو معنٰی ہوگا کہ ہم ہدایت پر ہیں اور تم گمراہی پر ہو اور بعض حضرات اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم اور تم ہدایت یافتہ ہیں یا گمراہ ہیں یہ ان کی گمراہی پر تعریض ہے جیسے کہ انسان جب کسی کو جھٹلانے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے واللہ ہم میں سے کوئی ایک تو جھوٹا ہے ہی، اس سے مراد دوسرے کی تکذیب ہوتی ہے۔

بَلۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٱلۡجِنَّ

سوال فرشتوں نے مشرکین کے بارے میں یہ کیسے فرمادیا بَلۡ كَانُواْ يَعۡبُدُونَ ٱلۡجِنَّ بلکہ یہ لوگ شیطان کی پوجا کرتے تھے، حالانکہ کسی نے بھی مشرکین کے بارے میں یہ نقل نہیں کیا کہ وہ جنات کی عبادت کرتے تھے؟

جواب اس کا معنٰی یہ ہے کہ شیطان جن کی عبادت کا حکم دیتا تھا یہ ان کی عبادت کیا کرتے تھے یعنی شیطان کی اطاعت کیا کرتے تھے، جن سے مراد شیطان ہے، نیز

اکثر مشرکین شیاطین کی خبروں کی تصدیق کیا کرتے تھے مثلاً فرشتوں کو شیاطین کے کہنے ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں خیال کرتے تھے۔

سُورَةُ فَاطِر

وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا

سوال وَاللَّهُ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ فَتُثِيرُ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إِلَىٰ بَلَدٍ مَّيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا اور اللہ ایسا ہے کہ جو ہواؤں کو بھیجتا ہے پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہیں پھر ہم اس بادل کو خشک قطعہ زمین کی طرف ہانک لے جاتے ہیں پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتے ہیں، میں فَتُثِيرُ کو مضارع کیوں ذکر کیا جب کہ اس کا ماقبل اور مابعد ماضی ہے؟

جواب یہاں مضارع کو ماضی کے معنوں میں استعمال کیا گیا ہے، جیسا کہ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ مین تقول کو قلت کی جگہ استعمال کیا گیا۔

وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُّعَمَّرٍ اور جس کسی عمر والے کی عمر زیادہ کی جاتی ہے، کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کسی کو عمر دی جاتی ہے اس کا نام معمر رکھا جاتا ہے جس کی طرف وہ جانے والا ہے۔

وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا وَإِن مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ اور کوئی امت ایسی نہیں ہوئی جس میں کوئی ڈرانے والا نہ ہو، حالانکہ نبی کریم ﷺ اور

حضرت عیسی کے درمیان ایک لمبا عرصہ گزرا ہے جس میں کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا؟

جواب چونکہ انذار و ترہیب (ڈرانا) کے آثار (نشانات) باقی تھے اس لیے حکماً نذیر موجود تھا البتہ جب یہ آثار ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ کو مبعوث فرمادیا۔

بشیر و نذیر

سوال اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں صرف نذیر ذکر فرمایا، بشیر ذکر نہیں فرمایا حالانکہ ابتدا میں بشیر نذیر دونوں ذکر کیے گئے؟

جواب چونکہ ابتدا میں دونوں ذکر ہو چکے تھے اس لیے آخر میں صرف ایک کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا کہ دوسرا اس سے خود بخود سمجھ آسکتا ہے۔

نصب اور لغوب میں فرق

سوال نصب اور لغوب میں کیا فرق ہے کہ ایک کا دوسرے پر عطف کیا گیا؟

جواب نصب، مشقت و کلفت کو کہا جاتا ہے اور اس مشقت کے بعد جو حالت ہوتی ہے اسے لغوب کہا جاتا ہے، یہ فرق امام زمخشری کا ذکر کردہ ہے لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ پھر دوسرے کی نفی سے پہلے کی نفی خود بخود سمجھ آسکتی تھی، لہذا پہلے کو ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔

رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ

سوال رَبَّنَا أَخْرِجْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ اے ہمارے پروردگار! ہم کو نکال لیجیے ہم اچھے کام کریں گے برخلاف ان کاموں کے جو کیا کرتے تھے، کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ جو نیک عمل پہلے کرتے تھے اب اس کے علاوہ اور نیک عمل کریں گے حالانکہ انہوں نے اپنی زندگی میں کوئی نیک عمل نہیں کیا؟

جواب کفار یہی گمان کرتے ہیں کہ وہ نیک کام کرتے ہیں جیسے کہ ارشاد ربانی ہے وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا اور وہ اس خیال میں ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہے ہیں یعنی جسے ہم نیکی سمجھتے تھے اس کے علاوہ اور نیکیاں کریں گے۔

سورۃ یٰسٓ

إِنَّآ إِلَيۡكُم مُّرۡسَلُونَ

سوال پہلے اللہ تعالیٰ نے إِنَّآ إِلَيۡكُم مُّرۡسَلُونَ بے شک ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، فرمایا اور پھر فرمایا إِنَّآ إِلَيۡكُمۡ لَمُرۡسَلُونَ بے شک البتہ ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں، بعد میں تاکید ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب چونکہ پہلے جملہ سے صرف خبر دینا مقصود تھا اس لیے لام تاکید کی ضرورت نہیں تھی جب کہ دوسرا جملہ انکار اور تکذیب کے بعد آرہا ہے لہذا تاکید کی ضرورت تھی اس لیے لام تاکید ذکر فرمادیا۔

فَطَرَنِي

سوال فَطَرَنِي میں فَطَرَ کی نسبت اپنی جب کہ وَإِلَيۡهِ تُرۡجَعُونَ میں بعث کی نسبت کفارِ مکہ کی طرف کی، چاہیے تو یہ تھا کہ یا تو دونوں کی نسبت اپنی طرف کرتے یا دونوں کی کفار کی طرف؟

جواب فطر کی نسبت اپنی طرف اس لیے کی کہ پیدائش تو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جس پر شکر واجب ہے اور نعمت کی نسبت اپنی طرف کرنا زیادتی شکر کا موجب ہے

جب کہ بعث میں زجر و توبیخ پائی جاتی ہے لہذا کفار کی طرف اس کی نسبت زیادتی توبیخ کا باعث ہو گی۔

یٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یٰحَسۡرَةً عَلَى الۡعِبَادِ کیوں فرمایا حالانکہ تحسر علی اللہ محال ہے؟

جواب اس آیت سے مخلوق پر تحسر مراد ہے، مطلب یہ ہے کہ لوگو! کہو کہ ہم پر حسرت ہو۔

لَا الشَّمۡسُ يَنۡۢبَغِىۡ لَهَاۤ اَنۡ تُدۡرِكَ الۡقَمَرَ

سوال اللہ تعالیٰ نے سورج کے بارے میں فرمایا کہ لَا الشَّمۡسُ يَنۡۢبَغِىۡ لَهَاۤ اَنۡ تُدۡرِكَ الۡقَمَرَ وَلَا الَّيۡلُ سَابِقُ النَّهَارِ وہ چاند کو نہیں پاسکتا، چاند کے بارے میں یہ نہیں فرمایا کہ وہ سورج کو نہیں پاسکتا، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب اس لیے کہ چاند کی رفتار تیز ہے، وہ اپنا چکر مہینہ میں مکمل کرلیتا ہے جب کہ سورج اپنا ایک چکر سال میں مکمل کرتا ہے، لہذا سورج کی نفی کردی گئی کیونکہ اس کی چال سست ہے، لہذا اس کے بارے میں کہہ دیا گیا کہ وہ چاند کو نہیں پاسکتا، یہ جواب امام زمخشری نے دیا ہے، لیکن اس پر یہ اعتراض وارد ہوتا ہے کہ چاند کی رفتار چونکہ تیز ہے اس لیے مناسب یہی تھا کہ اس کی نفی کی جاتی، سورج کی رفتار تو چاند سے کم ہے لہذا اس کا چاند کو پالینا تو ممکن ہی نہیں ہے احتمال یہی تھا کہ چاند، سورج کو پالیتا لہذا مناسب یہی تھا کہ چاند کے پانے کی نفی کی جاتی۔

وَاٰيَةٌ لَّهُمۡ اَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِى الۡفُلۡكِ الۡمَشۡحُوۡنِ

سوال اللہ تعالیٰ نے مکہ والوں کے بارے میں یہ کیسے فرمادیا کہ وَاٰيَةٌ لَّهُمۡ اَنَّا حَمَلۡنَا ذُرِّيَّتَهُمۡ فِى الۡفُلۡكِ الۡمَشۡحُوۡنِ اور ایک نشانی ان کے لیے یہ ہے کہ ہم نے ان

کی اولاد کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کیا، حالانکہ کشتی میں توان کے آباء کو بٹھایا گیا تھا نہ کہ اولاد کو؟

جواب یہاں ذریت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ذریت اسماء اضداد میں سے ہے یعنی جیسے اس کا معنٰی اولاد ہے اسی طرح اس کا معنٰی آباء بھی ہے جیسے کہ اللہ تعالٰی نے إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إِبْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلَى الْعَالَمِينَ ۝ ذُرِّيَّةً بَعْضُهَا مِن بَعْضٍ بے شک اللہ تعالٰی نے منتخب فرمایا ہے آدم کو اور نوح کو اور ابراہیم کی اولاد کو اور عمران کی اولاد کو تمام جہانوں پر بعض ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، میں ہر ایک کے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ ایک دوسرے کی ذریت تھے حالانکہ ان میں سے کچھ آباء تھے اور کچھ اولاد، یا پھر اس کا یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ ذریت سے مراد اگر اہل مکہ کی اولاد ہے تو چونکہ یہ اس وقت اپنے آباء کی پیٹھ میں تھے، لہذا ان پر بھی حکماً احسان جتایا جاسکتا ہے۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ

سوال اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ اور یہ لوگ کہتے ہیں یہ وعدہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو، میں جب وعدے سے مراد بعث اور جزا ہے تو یہ تو رونما ہو چکے ہوں گے پھر ان کے انتظار کا کیا مطلب؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وعدہ پورا کب ہوگا، دراصل یہاں مضاف محذوف ہے یا وعدہ بول کر موعود مراد ہے، جیسے ضرب الامیر اور نسج الیمن۔

مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا

سوال مَن بَعَثَنَا مِن مَّرْقَدِنَا ہم کو قبروں سے کس نے اٹھادیا، میں سوال یہ ہے کہ ہمیں کون اٹھائے گا لیکن اس کا جواب اس کے مطابق نہیں ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں وہ رحمٰن اٹھائے گا جس نے تمہارے بعث کا

وعدہ کیا تھا، جس کی تمہیں انبیاء کرام علیہم السلام نے اطلاع دی تھی، باقی جواب کے لیے یہ طریقہ زیادتی توبیخ کے لیے اختیار کیا گیا۔

هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور ان کی ازواج کے متعلق یہ کیوں فرمایا هُمْ وَأَزْوَاجُهُمْ فِي ظِلَالٍ وہ اور ان کی بیبیاں سایوں میں ہوں گی، سایہ کا حصول تو سورج سے بچنے کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے رات کے وقت کسی چیز کے نیچے بیٹھنے کو سایہ سے تعبیر نہیں کیا جاتا اور جنت میں سورج ہوگا ہی نہیں، ارشاد ربانی ہے لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسًا وَلَا زَمْهَرِيرًا نہ وہاں تپش پائیں گے اور نہ سردی۔

جواب ① جنت کے درختوں کا سایہ نور عرش سے ہوگا تاکہ اہل جنت کی نگاہیں اس سے خیرہ نہ ہوں کیونکہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے بدرجہا زیادہ ہوگی۔
② بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قنادیل نور عرش کا سایہ ہوگا۔

وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ اور ان کے ہاتھ ہم سے کلام کریں گے اور ان کے پاؤں شہادت دیں گے، میں ہاتھوں کے کلام اور پاؤں کی گواہی کا ذکر فرمایا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟

جواب اس لیے کہ ہاتھ تو انسان کے ساتھ گناہ میں شریک ہوتے ہیں، جب کہ پاؤں شریک نہیں ہوتے بلکہ صرف موجود ہوتے ہیں اور جو موجود ہو وہ غیر کے خلاف گواہی دے سکتا ہے جب کہ فاعل کا قول اپنے خلاف گواہی نہیں ہوتا بلکہ اس چیز کا اقرار ہوتا ہے جو اس نے کی ہوتی ہے، میں (عبدالقادر رازی) کہتا ہوں کہ اس جواب میں تامل و نظر ہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم اور شعر وشاعری

سوال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کی شان اقدس میں ارشاد فرمایا وَمَا عَلَّمْنٰهُ الشِّعْرَ اور ہم نے انہیں شعر نہیں سکھایا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم سے اشعار بھی منقول ہیں جیسے کہ

أَنَا النَّبِيُّ لَا كَذِب أَنَا ابْنُ عَبدِ المُطَّلِب

میں نبی ہوں، اس میں کوئی جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔

اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا ایک شعر ہے

هَل أَنتِ إِلَّا إِصبَعٌ دَمِيت ... وَفِي سَبِيلِ اللهِ مَا لَقِيت

تو ایک انگلی ہی ہے جو خون آلود ہوئی ہے، راہ خدا میں تجھے یہ تکلیف پہنچی ہے۔

جواب ① یہ اشعار نہیں ہیں یہ شطور بحر رجز ہے، خلیل نے اسے اشعار میں شمار نہیں کیا ہے کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کا فرمان ھل انت الا اصبع دمیت شطور رجز میں سے ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم نے دمیت اور لقیت کو یاء کی فتح اور تاء کے سکون کے ساتھ ارشاد فرمایا ہے، اس لیے یہ شعر نہیں ہے لیکن راوی نے اس میں تحریف کر کے اسے شعر بنا دیا ہے۔ ② شعر کی تعریف یہ ہے جو مقفیٰ اور موزون کلام ہو اور اس سے شعر گوئی کا قصد بھی ہو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم کے ان فرامین کو اشعار کے وزن مان بھی لیا جائے تو بھی ان میں سے قصد شعر گوئی مفقود ہونے کے سبب انہیں شعر نہیں کہا جائے گا جیسے کہ اگر بعض اوقات خطبات اور رسائل و محاورات میں کوئی مقفیٰ کلام آجائے تو اسے شعر نہیں کہا جاتا۔

مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ مِمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا اپنے ہاتھ کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہیں؟

جواب یہ الفاظ بغیر شرکت کام کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں جیسے کہ محبت اور افعال قلب میں کہا جاتا ہے کہ یہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے کیا ہے، یا جس شخص کے ہاتھ بھی نہ ہوں اسے بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے یہ کام اپنے ہاتھ سے کیا ہے؟ ارشاد باری ہے خَلَقْتُ بِيَدَيَّ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا، بھی اسی قبیل سے ہے۔

مَنۡ يُحۡيِ الۡعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے مَنۡ يُحۡيِ الۡعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ کہ ہڈیوں کو جب بوسیدہ ہو جائیں گی کون زندہ کرے گا، کو مثال کیسے کہا حالانکہ یہ مثال نہیں بلکہ استفہام انکاری ہے؟

جواب اسے مثال اس لیے کہا کہ یہ ایک عجیب قصہ پر دلالت کرتی ہے جو مثال جیسا ہی ہے وہ یہ کہ انسان مردہ کو زندہ کرنے کی قدرت خداوندی کا انکار کرتا ہے باوجودیکہ عقل اور نقل دونوں خدا کی قدرت کا شاہد ہیں۔

سُورَةُ الصَّافَّات

فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ الۡمَشَارِقِ وَالۡمَغَارِبِ

سوال اللہ تعالیٰ نے مشارق کو جمع ذکر فرمایا جب کہ سورۂ رحمٰن میں اسے تثنیہ ذکر فرمایا اور اس جگہ صرف مشارق کا ذکر فرمایا جب کہ وہاں مغربین بھی مذکور ہے نیز اس جگہ مشارق و مغارب دونوں کو جمع کے طور سے بھی ذکر فرمایا ہے جیسے کہ فَلَآ أُقۡسِمُ بِرَبِّ الۡمَشَارِقِ وَالۡمَغَارِبِ پھر میں قسم کھاتا ہوں شرقوں اور غربوں کے مالک کی، جب کہ ایک جگہ ان دونوں کو مفرد بھی ذکر فرمایا ہے، ارشاد ربانی ہے

قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَمَا بَيْنَهُمَا إِنْ كُنتُمْ تَعْقِلُونَ موسیٰ نے فرمایا کہ وہ پروردگار ہے مشرق اور مغرب کا اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے اس کا بھی اگر تم کو عقل ہو۔

جواب قرآن کریم، عرب کے اسالیب میں نازل ہوا ہے اور عرب کے اسالیب میں اجمال و تفصیل اور بسط و ایجاز بکثرت پایا جاتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کبھی اسے اجمالاً ذکر فرمایا رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ، اس سے مراد سردی اور گرمی کے الگ الگ مشرق و مغرب ہیں، کبھی اسے تفصیل سے ذکر فرمایا کہ فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اس سے مراد سال بھر کے روزانہ کے الگ الگ مشرق و مغرب مراد ہیں، جو سات سو سے زائد ہیں، کبھی انہی الفاظ کو بسط کے ساتھ ذکر فرمایا فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ اور کبھی انہیں اختصار کے ساتھ بیان فرمادیا وَرَبُّ الْمَشَارِقِ لیکن اس سے مراد مشارق و مغارب دونوں ہوتے ہیں باقی رہا یہ کہ مغارب کو چھوڑ کر مشارق کو کیوں ذکر فرمایا؟ وہ یا تو اس لیے کہ طلوع، غروب سے پہلے ہوتا ہے اور یا پھر اس لیے کہ مشارق منبع نور اور سرچشمہ روشنی ہے۔

إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ

سوال إِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ اللہ تعالیٰ کا فرمان بے شک ہم نے رونق دی ہے اس طرف والے آسمان کو ایک عجیب آرائش یعنی ستاروں کے ساتھ، میں اللہ تعالیٰ نے زینت کواکب کے ساتھ آسمان دنیا کو کیوں مختص فرمایا حالانکہ سماء دنیا کے علاوہ دیگر آسمان بھی کواکب سے مزین ہیں؟

جواب اللہ تعالیٰ نے آسمان دنیا کو اس لیے ذکر فرمایا کیونکہ ہم اسے دیکھ سکتے ہیں جب کہ دوسرے آسمانوں کو ہم دیکھ نہیں سکتے۔

بَلْ عَجِبْتَ

سوال بَلْ عَجِبْتَ میں اگر تاء پر ضمہ پڑھیں جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جسے امام فراء رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ تعجب فرما رہے ہیں حالانکہ تعجب اس مرعوبیت کو کہا جاتا ہے جو کسی چیز کو بڑا سمجھ کر انسان پر طاری ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ یقیناً ایسی چیزوں سے مبراء اور پاک ہیں؟

جواب ① یہاں تعجب سے مراد کسی چیز کو عظیم جاننا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی جائز ہے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے مکر و فریب اور کفار کے انکار معجزات انبیاء کرام علیہم السلام کو عظیم کہا۔

② یا پھر اس سے یہ مراد ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجیے کہ مجھے تعجب ہے، حضرت شریح رحمۃ اللہ علیہ عجبتَ کو فتح تاء کے ساتھ پڑھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز پر تعجب نہیں کرتے، تعجب وہ کیا کرتا ہے جو نہ جانتا ہو۔

حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریح کو اپنے علم پر ناز ہے حالانکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جو عجبتُ کو ضم تاء کے ساتھ پڑھتے تھے اور وہ ان سے بڑے عالم تھے۔

حضرت زجاج فرماتے ہیں کہ ضم تاء والی قرأت کا انکار غلط ہے اس لیے کہ باری تعالیٰ کو تعجب اور انسانوں کے تعجب میں بہت فرق ہے اس کی نظیر ارشاد باری ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ اور ان لوگوں نے خفیہ تدبیر کی اور اللہ نے خفیہ تدبیر فرمائی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَخِرَ اللَّهُ مِنْهُمْ اور اس کے علاوہ بھی، باقی یہ کہ تعجب کس چیز پر ہے اس میں دو قول ہیں ① انکار قرآن پر۔ ② انکار قیامت پر۔

إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی مدح میں یہ کیوں ارشاد فرمایا کہ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ بے شک وہ ہمارے ایمان دار بندوں میں سے تھے، حالانکہ رسولوں کا مرتبہ مومنین کے مرتبہ سے زیادہ ہوتا ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ میں اس لیے مدح فرمائی تاکہ ہمیں ایمان کی رفعت شان کا اندازہ ہو سکے اور ہمیں اس کی تحصیل اور اس پر ثابت قدمی کی ترغیب بھی ہو سکے جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مدح میں ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور وہ آخرت میں اچھے لوگوں میں ہوں گے۔

فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ

سوال اللہ تعالیٰ نے فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ میں فِي کیوں ذکر کیا حالانکہ نظر کا صلہ تو الیٰ آتا ہے جیسے کہ ارشاد ہے وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ اور فرمایا فَانْظُرْ إِلَى آثَارِ رَحْمَتِ اللَّهِ

جواب ① اس آیت مبارکہ میں فِي، إِلَى کے معنیٰ میں ہے جیسے کہ ارشاد باری ہے فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ سو ان قوموں نے اپنے ہاتھ ان پیغمبروں کے منہ میں دے دیے، ② اس نظر سے مراد آنکھ کی نظر نہیں بلکہ نظر تفکر مراد ہے جیسے کہ أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا آسمانوں اور زمین کے عالم میں، تو اس کا معنیٰ ہوگا کہ انہوں نے علم نجوم کے متعلق سوچا یا ستاروں کی حالت کے بارے میں غور و فکر کیا۔

إِنِّي سَقِيمٌ

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے إِنِّي سَقِيمٌ میں بیمار ہونے کو ہوں کیوں فرمایا

حالانکہ آپ بیمار نہیں تھے؟

جواب اس کا معنٰی یہ ہے کہ بیمار ہو جاؤں گا جیسے کہ اِنَّكَ مَيِّتٌ آپ کو بھی مرنا ہے، میں مستقبل کا معنٰی مراد ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسا لفظ جس کے دونوں معنٰی محتمل ہیں اس لیے ذکر فرمایا تاکہ قوم دوسرا معنٰی مراد لے اور انہیں تنہا چھوڑ کر چلی جائے اور آپ ان کے بتوں کا تیا پانچا کر سکیں۔

امام ابن الانباری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بتا دیا تھا کہ جب یہ ستارہ طلوع ہو گا تو آپ بیمار ہو جائیں گے، جب آپ نے وہ ستارہ دیکھا تو آپ کو معلوم ہو گیا کہ میں بیمار ہوا ہی چاہتا ہوں، بعض حضرات نے اس کا مطلب یہ مراد لیا ہے کہ تمہاری عبادت اصنام اور کہانت نجوم سے میرا دل رنجیدہ اور بیمار ہے جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ اس وقت واقعتاً بیمار تھے۔

امام زمخشری فرماتے ہیں کہ بعض حضرات لڑائی میں، ضرر عظیم سے بچنے کے لیے بیوی کو راضی کرنے کے لیے اور صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کو جائز قرار دیتے ہیں لیکن صحیح یہی کہ جھوٹ حرام ہے مگر یہ ایسے لفظ کے ساتھ بولا جائے جس کے دو معنٰی محتمل ہوں متکلم اس سے ایک معنٰی مراد لے جب کہ مخاطب دوسرا معنٰی سمجھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی لیے ایسا لفظ استعمال کیا کہ مخاطب کچھ اور سمجھے جب کہ آپ کی مراد یہ تھی کہ میرے سر پر موت لٹک رہی ہے جو کسی بھی وقت آسکتی ہے جیسے کہ مشہور مقولہ ہے كَفَى بِالسَّلَامَةِ دَاءً

لبید شاعر کہتا ہے

وَدَعَوتُ رَبِّي بِالسَّلَامَةِ جَاهِداً ... لِيَصِحَّنِي فَإِذَا السَّلَامَةُ دَاءٌ

ایک شخص کی اچانک موت واقع ہوئی، لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے یہ کیسے مر گیا یہ تو چنگا بھلا اور تندرست تھا، ایک اعرابی وہاں سے گزرا اور کہنے لگا کہ کیا یہ اس موت

سے بھی تندرست تھا جو ہر وقت اس کے سپر لٹک رہی تھی۔

ستاروں میں نظر؟

سوال ستاروں میں نظر تفکر جب جائز نہیں ہے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ نظر کیوں کی؟

جواب اگر دیکھنے والا حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہو تو اسے نظر فی الکواکب کی اجازت ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں اس نظر سے زمین و آسمان کی بادشاہتیں دکھاتے ہیں۔

فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ () فَأَقْبَلُوا إِلَيْهِ يَزِفُّونَ پھر ان پر قوت کے ساتھ جا پڑے اور مارنے لگے، سے تو ثابت ہوتا ہے کہ انہیں اس بات کا علم تھا کہ ان بتوں کو توڑنے والے حضرت ابراہیم ہیں جب کہ سورۃ الانبیاء کی آیات مبارکہ قَالُوا مَنْ فَعَلَ هَذَا بِآلِهَتِنَا إِنَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ یہ کس نے کیا ہمارے بتوں کے ساتھ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے بڑا ہی غضب کیا، سے ظاہر ہوتا ہے کہ انہیں معلوم نہیں تھا کہ بتوں کا تیا پانچا کرنے والا کون ہے؟ ان آیات میں تطبیق کی کیا صورت ہو گی؟

جواب ہو سکتا ہے کہ جن لوگوں کو علم ہو اور جو جلدی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف لپکے وہ اور لوگ ہوں جب کہ سوال کرنے والے اور ناواقف رہنے والے دوسرے لوگ ہوں، یہ بھی ممکن ہے کہ پہلے کسی کو بھی علم نہ ہو اور ہر ایک دوسرے سے پوچھتا رہا ہو اور پھر جب معلوم ہوا ہو کہ ان بتوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نے پاش پاش کیا ہے تو تیزی سے ان کی طرف لپکے ہوں۔

إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّيْ

سوال إِنِّيْ ذَاهِبٌ إِلَى رَبِّيْ میں تو اپنے رب کی طرف چلا جاتا ہوں کا کیا مفہوم ہے؟

جواب ① اس کا مطلب ہے کہ جس طرف ہجرت کرنے کا مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یعنی شام کی طرف جارہا ہوں۔ ② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ الی ربی سے مراد الی ارض ربی ہے، زمین کی نسبت رب کی طرف اس ارض مقدسہ کی شرافت وعظمت کے لیے کی جیسے کہ ارشاد ربانی ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلّٰهِ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اور وَعِبَادُ الرَّحْمٰنِ الَّذِيْنَ يَمْشُوْنَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں۔

سَيَهْدِيْنِ

سوال آپ علیہ السلام کے فرمان سَيَهْدِيْنِ وہ پہنچادے گا مجھے، کہنے کا کیا مطلب ہے؟ حالانکہ آپ تو ہدایت یافتہ تھے؟

جواب ① یعنی مجھے ہدایت پر ثابت قدمی اور رسوخ عطاء فرمائیں گے۔ ② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ جنت کی طرف میری رہنمائی فرمائیں گے جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ ہر قسم کے حالات میں درست امور کی طرف میری رہنمائی فرمائیں گے، اس کی نظیر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ارشاد ہے كَلَّا إِنَّ مَعِيَ رَبِّيْ سَيَهْدِيْنِ

فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ

سوال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فَانْظُرْ مَاذَا تَرَىٰ (سو تم بھی سوچو تمہاری کیا رائے ہے؟) ذبح کا مشورہ کیوں کیا؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ

نے آپ کو بیٹے کے ذبح کا حکم فرمایا تھا کیونکہ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ تم کو ذبح کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو کیونکہ انبیاء کرام علیہم السلام کا خواب بھی وحی ہوتا ہے وہ جو خواب میں دیکھتے ہیں وہ دراصل بیداری میں اسے سرانجام دینے کا حکم ہوتا ہے وحی جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جواب سے واضح ہے يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ اباجان آپ کو جو حکم ہوا ہے آپ کیجیے۔

جواب آپ نے ان سے رائے طلب کرنے کے لیے مشورہ نہیں کیا تھا بلکہ وہ تو آزمائش خداوندی پر بیٹے کا صبر دیکھنا چاہتے تھے تاکہ بیٹے میں اگر کوئی بات خلاف صبر معلوم ہو تو اسے صبر کی تلقین کر سکیں، نیز اس لیے بھی تاکہ بیٹے کو آئندہ پیش آمدہ حالات کا علم ہو جائے تاکہ وہ بھی ذبح کے لیے تیار ہو سکے اور خود کو ذہنی طور پر آمادہ کر سکے اور امر خداوندی کے سامنے سر تسلیم خم کر کے ثواب حاصل کر سکے نیز اس لیے بھی تاکہ مشورہ کی سنت پر عمل ہو جائے، یہ بھی ایک قول ہے کہ اگر حضرت آدم علیہ السلام درخت سے کھانے کے متعلق فرشتوں سے مشورہ کر لیتے تو اس آزمائش میں مبتلا نہ ہوتے۔

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا

سوال اللہ تعالیٰ نے قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا تم نے خواب کو خوب سچ کر کے دکھایا، کیوں ارشاد فرمایا کیونکہ خواب کی تصدیق تو تب ہوتی اگر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبح ہو جاتے حالانکہ ایسا نہیں ہوا؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ آپ کے اختیار میں تھا اور جو کچھ آپ کر سکتے تھے آپ نے کر دیا کہ اپنے بیٹے کو لٹا کر اس کے حلقوم پر چھری چلا دی باقی تو یہ

امر خداوندی تھا کہ چھری گلہ کاٹنے سے عاجز رہی، جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ آپ نے خواب میں یہی دیکھا تھا کہ آپ ذبح کر رہے ہیں حضرت اسماعیل کا ذبح ہونا نہیں دیکھا تھا اور یہی کچھ آپ نے بیداری میں کر دیا تو آپ نے اپنا خواب سچ کر دکھایا۔

فَلَمَّآ أَسۡلَمَا

سوال فَلَمَّآ أَسۡلَمَا غرض جب دونوں نے تسلیم کر لیا، میں لما کا جواب کیا ہے؟

جواب بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا جواب محذوف ہے تقدیر عبارت یوں ہے انہیں خوش خبری مل گئی کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ یہ فدیہ قبول کر لیا جائے گا تو وہ اللہ کی اس نعمت پر سراپا شکر بن گئے، جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا جواب وَنَادَيۡنَاهُ ہے جس میں واؤ زائدہ ہے جیسا کہ امرؤ القیس کے اس شعر میں واؤ زائد ہے

فلمّا أجزنا ساحةَ الحيّ وانتحى ... بنا بطنُ خَبتٍ ذي حِقافٍ عقنقل

ابن الانباری نے انتحیٰ کو فلما اجزنا کا جواب قرار دیا ہے۔

كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں فرمایا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، جب کہ اس سے پہلے اور بعد کے سبھی قصوں میں ارشاد ہے إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ وہ وقت عجیب تھا ہم مخلصین کو ایسا ہی صلہ دیا کرتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ میں ایک بار گزر چکا تھا إِنَّا كَذَٰلِكَ نَجۡزِي ٱلۡمُحۡسِنِينَ اس لیے دوبارہ اختصار کے ساتھ ذکر فرمایا۔

وَإِنَّ لُوطٗا لَّمِنَ ٱلۡمُرۡسَلِينَ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت لوط علیہ السلام کے بارے میں یہ کیسے فرمایا کہ وَإِنَّ لُوطٗا

لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام زمانہ نجات سے قبل بھی رسول تھے؟

جواب ماقبل سے متعلق نہیں ہے بلکہ اس کا متعلق محذوف ہے اور وہ یہ ہے کہ وَأذكُر لَهُم يَا مُحَمَّدُ إذ نَجَّينَاهُ أَو أَنعَمنَا عَلَيهِ إِذ نَجَّينَاهُ یعنی اے محمد! انہیں بتادیجیے جب ہم نے اپنی نعمت سے اسے نجات دی، اس قسم کا سوال وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ ۝ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ اور بے شک یونس بھی پیغمبروں میں سے ہیں جب کہ بھاگ کر بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچے، میں بھی وارد ہوتا ہے۔

وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس سے زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، میں لفظ او شک کے لیے ہے اور اللہ تعالیٰ کا شک میں مبتلا ہونا محال ہے؟

جواب ① اس آیت میں او، بل کے معنیٰ میں ہے، بعض فرماتے ہیں کہ واؤ کے معنیٰ میں ہے جیسے کہ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ اور عُذْرًا أَوْ نُذْرًا میں۔ ② جب کہ بعض حضرات اس کا یہ معنیٰ بیان کرتے ہیں کہ لفظ اَو مخاطب کے اعتبار سے کہا گیا ہے کہ اگر تم میں سے کوئی انہیں دیکھتا تو کہتا کہ وہ ایک لاکھ یا زیادہ تھے، اسی طرح فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ پس اور نزدیک آیا سو دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم، میں او کی تفصیل ہے۔

فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ

سوال فَتَوَلَّ عَنْهُمْ حَتَّىٰ حِينٍ تو آپ تھوڑے زمانے تک ان کا خیال نہ کیجیے، اور وَأَبْصِرْهُمْ کے تکرار کی کیا ضرورت تھی؟

جواب تاکہ وعید اور تخویف میں مزید تاکید پیدا ہو سکے۔

وَأَبۡصِرۡهُمۡ

سوال اللہ تعالیٰ نے پہلے ارشاد فرمایا وَأَبۡصِرۡهُمۡ پھر فرمایا وأبصر اور دیکھتے رہیے، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب چونکہ پہلے کلمہ میں مفعول کی ضمیر گزرچکی تھی اس لیے دوبارہ اس کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان فرمایا ہے کہ پہلے کا مطلب ہے کہ جب ان پر عذاب اترے تو انہیں دیکھنا اور دوسرے کا مطلب ہے کہ جب ان پر عذاب اترے تو عذاب کو دیکھنا لیکن معنوی اعتبار سے دونوں میں کچھ فرق نہیں۔

سُورَةُ صٓ

صٓ وَالۡقُرۡآنِ ذِي الذِّكۡرِ

سوال صٓ وَالۡقُرۡآنِ ذِي الذِّكۡرِ ص، قسم ہے قرآن کی جو نصیحت سے پر ہے، کا جواب قسم کہاں ہے؟

جواب ① اللہ تعالیٰ نے ابتداء سورت میں ایک ایسا لفظ ص بیان فرمایا جو قرآن کریم کے معجزہ ہونے کی دلیل ہے بعدازاں قسم کو ذکر فرمایا جس کا جواب محذوف ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے کہ نصیحت والے قرآن کی قسم ہے کہ یہ کلام معجزہ ہے۔ ② ص الخ خبر ہے جس کا مبتدا محذوف ہے یعنی اس قرآن نے اہل عرب کو عاجز کردیا قرآن ذی الذکر کی قسم جیسے کہ مقولہ ہے ھذا حاتم واللہ یعنی قسم کو مؤخر بھی کردیتے ہیں۔ ③ قسم کا جواب کم اھلکنا ہے، کلام طویل ہونے کے سبب جواب قسم سے لام حذف کردیا گیا جیسے کہ وَالشَّمۡسِ وَضُحَاهَا، قَدۡ أَفۡلَحَ مَنۡ زَكَّاهَا میں

جواب قسم سے لام محذوف ہے۔ ④ امام کسائی فرماتے ہیں إِنَّ ذَٰلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَهْلِ النَّارِ اس کا جواب ہے لیکن امام فراء فرماتے ہیں کہ کلام عرب میں جواب قسم کو قسم سے اتنا موٴخر نہیں کیا جاتا۔

اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ

سوال اصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ یہ لوگ جو باتیں کرتے ہیں ان پر صبر کرو، وَاذْكُرْ عَبْدَنَا دَاوُودَ اور آپ ہمارے بندے ایوب کو یاد کیجیے میں کیا ربط ہے؟

جواب ① مطلب یہ ہے کہ عبادت وریاضت میں حضرت داؤد کے صبر سے قوت حاصل کرو۔ ② ان کفار مکہ کو عبادت وریاضت اور مجاہدات میں حضرت داؤد علیہ السلام کی شہرت کا علم ہے کہ وہ ایک دن چھوڑ کر ضرور روزہ رکھتے تھے اور روزانہ آدھی رات عبادت کرتے تھے بایں ہمہ جب حضرت داؤد علیہ السلام رو رو کر استغفار فرماتے تھے تو ان کفار مکہ کو کیا ہوا کہ گناہ کرنے کے باوجود ہماری طرف رجوع نہیں کرتے۔

خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ

سوال فرشتوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کے پاس آکر کہا خَصْمَانِ بَغَىٰ بَعْضُنَا عَلَىٰ بَعْضٍ ہم دو اہل معاملہ ہیں کہ ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، حالانکہ فرشتوں سے بغاوت اور ظلم متصور نہیں، نیز انہوں نے یہ بھی جھوٹ بولا کہ إِنَّ هَٰذَا أَخِي لَهُ تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً یہ شخص میرا بھائی ہے اس کے پاس ننانوے دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک دنبی ہے؟

جواب انہوں نے یہ بات فرضی طور پر صورت مسئلہ بیان کرنے کے لیے کہی، اس لیے اسے جھوٹ نہیں کہا جاسکتا جیسے کہ ہم صورت مسئلہ میں کہہ دیتے ہیں کہ زید کی چالیس بکریاں ہیں اور عمرو کی بھی چالیس بکریاں ہیں، انہوں نے اپنی بکریاں

خلط ملط کرلیں، اب سال گزرنے کے بعد ان پر زکوٰۃ واجب ہو گی یا نہیں؟

مدعیٰ علیہ کی بات سننے سے پہلے فیصلہ

سوال حضرت داؤد علیہ السلام نے مدعیٰ علیہ کی بات سننے سے پہلے ہی اس کے ظالم ہونے کا فیصلہ کیسے سنادیا؟

جواب آپ علیہ السلام نے اس کے اعتراف کے بعد یہ حکم صادر فرمایا تھا اگرچہ یہ اعتراف قرآن کریم میں موجود نہیں ہے لیکن امام سدی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح منقول ہے اور قصص میں دلالت حال کی وجہ سے اختصاراً ایسے الفاظ حذف بھی کردیے جاتے ہیں جیسے کہ عرب حضرات کہتے ہیں، میں نے اسے تجارت کا حکم دیا پس اس نے خوف مال کمایا مطلب ہے کہ تجارت کی اور خوب مال کمایا۔

أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ

سوال أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ میں اس مال کی محبت میں، میں تکرار حُب کا کیا مطلب ہے؟ بظاہر اس کا مطلب یہ معلوم ہو رہا ہے کہ مجھے اس کے ساتھ مال جتنی محبت ہے، جیسے کہ عرب کا مقولہ ہے أَحْبَبْتُ حب زید یعنی مجھے زید جتنی محبت ہے، نیز اس کا صلہ عن ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب (۱) آیت میں أَحْبَبْتُ کا معنیٰ ترجیح دینا ہے جیسے اگر انسان کو دو چیزوں میں اختیار ہو تو وہ ایک کے بارہ میں کہہ دیتا ہے أَحْبَبْتُ ھذا یعنی میں اسے ترجیح دیتا ہوں استحب بھی ترجیح کے معنیٰ میں استعمال ہوتا ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَأَمَّا ثَمُودُ فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّوا الْعَمَىٰ عَلَى الْهُدَىٰ اور وہ جو ثمود تھے تو ہم نے ان کو راستہ بتلایا سو انہوں نے گمراہی کو بمقابلہ ہدایت کے پسند کیا، ویسے جو شخص کسی سے محبت رکھتا ہے اسے دوسروں پر ترجیح دیتا ہے، باقی اس آیت میں مذکور صلہ عن،

علی کے معنیٰ میں ہے جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ وَمَنْ يَبْخَلْ فَإِنَّمَا يَبْخَلُ عَنْ نَفْسِهِ اور جو شخص بخل کرتا ہے تو وہ خود اپنے سے بخل کرتا ہے، اب آیت کا معنیٰ بن جائے گا کہ میں نے مال کی محبت کو اپنے رب کے ذکر پر ترجیح دی۔

② صاحب معانی القرآن امام جرجانی فرماتے ہیں کہ أَحْبَبْتُ بیٹھنے اور تاخیر کرنے کے معنیٰ میں ہے جیسے کہ اَحَبَّ الجَمَلُ کا معنیٰ اونٹ بیٹھا۔ ایک شاعر کہتا ہے

دَعَتكَ إِلَيهَا مُقلَتَاهَا وَجِيدُهَا ... فَمِلتَ كَمَا مَالَ المُحِب عَلَى عَمد

جو شخص بھی کسی چیز کو چھوڑ کر اس سے پہلو تہی برتے تو وہ اسے چھوڑ بیٹھتا ہے، پس آیت کا ترجمہ ہوگا کہ میں نے مال کی محبت کے سبب اپنے رب سے پہلو تہی کی، اس صورت میں لفظ حب مفعول لہ ہونے کے سبب منصوب ہوگا۔

وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي

سوال حضرت سلیمان علیہ السلام نے وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنْبَغِي لِأَحَدٍ مِنْ بَعْدِي اور مجھ کو ایسی سلطنت دے کہ میرے سوا کسی کو میسر نہ ہو، کیوں فرمایا؟ اس سے تو معاذ اللہ بخل اور حسد کا اظہار ہو رہا ہے جب کہ حضرت سلیمان علیہ السلام یقیناً ان بیماریوں سے محفوظ تھے؟

جواب ① امام حسنؒ و قتادہؒ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی میری زندگی میں مجھ سے یہ سلطنت چھین نہ سکے جیسے کہ شیطان آپ کی انگوٹھی پہن کر آپ کی کرسی مبارک پر جا بیٹھا تھا۔ ② چونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا کہ آپ کے علاوہ کوئی بھی اس کی صلاحیت نہیں رکھتا لہذا اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں یہ بات ڈالی کہ آپ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں تاکہ یہ سلطنت آپ کے ساتھ خاص کر دی جائے۔ ③ آپ کی مراد اس جملہ سے عظیم سلطنت تھی البتہ اس کی تعبیر کے لیے عبارت یہی اختیار کی گئی جیسے کہ اگر کسی کے متعلق کہا جائے کہ کسی کے پاس اس جیسا فضل یا اس جیسا

مال نہیں ہے تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ اس کو فضل عظیم یا مال عظیم حاصل ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ فی الحقیقت کسی کے پاس بھی اس جتنا مال و فضل نہیں ہے۔

إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی تعریف میں إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا بے شک ہم نے ان کو صابر پایا، کیوں فرمایا حالانکہ صبر تو نام ہے اس چیز کا کہ انسان امتحان و آزمائش پر شکوہ و شکایت نہ کرے جب کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے تو شکوہ کیا تھا؟

جواب ① اللہ تعالیٰ کے سامنے جزع فزع صبر کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس سے اظہار خضوع و عبودیت اور احتیاج الی اللہ مراد ہوتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام نے بھی فرمایا تھا کہ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي الى الله میں اپنے رنج و غم کی صرف اللہ سے شکایت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود اسے صبر سے تعبیر فرمایا، فَصَبْرٌ جَمِيلٌ سو صبر ہی کروں گا، باقی رہی صبر کی یہ تعریف کہ جس میں شکوہ و شکایت نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ لوگوں کے سامنے شکوہ و شکایت نہ کیا جائے۔

② آپ نے تو اس وقت شفاء کی درخواست کی تھی جب آپ کا صرف قلب مبارک اور زبان مبارک بیماری سے محفوظ رہ گئے تھے اور وہ بھی اس لیے تاکہ شیطان قوم کے دل میں یہ وسوسہ نہ ڈال سکے کہ اگر ایوب اللہ کے نبی ہوتے تو یہ اللہ سے دعا کر لیتے اور شفاء پا لیتے یا اگر یہ حقیقی نبی ہوتے تو وہ اس بیماری میں مبتلا ہی کیوں ہوتے؟

بعض روایات میں ہے کہ آپ نے ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کی جو قبول ہوئی، إِلٰهِي قَدْ عَلِمْتَ أَنَّهُ لَمْ يُخَالِفْ لِسَانِي قَلْبِي، وَلَمْ يَتَّبِعْ قَلْبِي بَصَرِي، وَلَمْ يُلْهِنِي مَا مَلَكَتْ يَمِينِي، وَلَمْ آكُلْ إِلَّا وَمَعِي يَتِيمٌ، وَلَمْ أَبِتْ شَبْعَاناً وَّلَا كَاسِياً وَّمَعِي جَائِعٌ أَوْعُرْيَانٌ اے اللہ آپ جانتے ہیں کہ میری زبان نے کبھی میرے دل کی مخالفت نہیں کی، میرے دل نے کبھی میری آنکھوں کی پیروی نہیں

کی، مجھے میری مملوکہ چیزیں (باندیاں وغیرہ) کبھی غافل نہ کر سکیں، میں نے یتیموں کو ساتھ لیے بغیر کبھی کھانا نہیں کھایا اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ میں کپڑے پہن کر اور سیر ہو کر سویا ہوں اور میرے قریب میں کوئی بھوکا یا عریاں ہو، اس دعا کے سبب اللہ تعالیٰ نے آپ کی تکلیف کو دور فرما دیا۔

وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ

سوال اللہ تعالیٰ نے شیطان سے فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی قیامت کے دن تک، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ قیامت تک شیطان پر لعنت رہے گی اور پھر ختم ہو جائے گی؟

جواب شیطان سے لعنت کیسے ختم ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے بارے میں فرماتے ہیں فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ ہاں پھر ایک پکارنے والا دونوں کے درمیان پکار پکارے گا کہ أَن لَّعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الظَّالِمِينَ اللہ کی مار ہو ان ظالموں پر جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے اعراض کرتے ہیں البتہ آیت کا مطلب یہ ہے کہ جب تک دنیا باقی ہے اس پر لعنتیں برستی رہیں گی اور اختتام دنیا کے بعد اسے ایسا دردناک عذاب چکھنا پڑے گا جس کے سبب وہ اس تمام لعنت کو بھی بھول جائے گا۔

سُورَةُ الزُّمَرِ

إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو راہ پر نہیں لاتا جو جھوٹا اور کافر ہو، کیوں فرمایا حالانکہ بہت سے کاذب اور کفار ایسے بھی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ ہدایت دیتے ہیں کہ وہ اسلام قبول کر لیتے ہیں؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ اپنے کفر اور تکذیب اسلام پر ڈٹے رہتے ہیں انہیں ہدایت سے سرفراز نہیں کیا جاتا جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسی بات کی طرف ان کی رہنمائی نہیں فرماتے جو مسلمانوں کے خلاف حجت بن سکے۔

لَاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ

سوال اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے رد میں جو اس کے لیے اولاد ثابت کرتے ہیں ارشاد فرمایا لَوْ اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّتَّخِذَ وَلَدًا لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو اولاد بنانے کا ارادہ کرتا تو ضرور اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا منتخب فرماتا، باوجودیکہ جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف اولاد منسوب کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی اولاد کے طور پر منتخب فرمالیا ہے مثلاً یہودی حضرت عزیر علیہ السلام اور عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کے متعلق جب کہ بعض مشرکین عرب ملائکہ کے متعلق یہ عقیدہ رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی بیٹیاں بنالیا ہے، تو آیت میں لَّاصْطَفٰى مِمَّا يَخْلُقُ مَا يَشَاۗءُ مذکور کا کیا مطلب ہے؟

جواب اگر اس سے یہود و نصاریٰ پر رد مقصود ہو تو اس کا مطلب ہوگا کہ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو اولاد بناتے نہ کہ انسانوں کو کیونکہ یہود و نصاریٰ دونوں کے نزدیک ملائکہ انسانوں سے افضل ہیں اور اگر اس سے مشرکین عرب پر رد کیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنے لیے اولاد کا انتخاب فرماتے تو کسی ایسی جنس میں سے انتخاب کیا جاتا جس میں صفت تخلیق موجود ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی اولاد اللہ تعالیٰ کی صفت سے متصف تو ہو، اور ملائکہ تو تمام مل کر ایک مچھر کا پر بھی پیدا نہیں کر سکتے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہو سکتے ہیں، اس پر یہ اعتراض وارد نہیں ہوتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں تو مادہ تخلیق موجود تھا کہ آپ پرندوں کو پیدا فرمادیا کرتے تھے اس کا جواب یہ ہے

کہ آپ تو مٹی سے پرندوں کی صورت بنایا کرتے تھے پھر اس میں پھونکا کرتے تھے باقی اس پرندے کا معجزۃً جاندار بن جانا یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا تھا۔

خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا

سوال ہر ایک کو معلوم ہے کہ حضرت حواء ہم سے صدیوں پہلے پیدا ہوئیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا اس نے تم لوگوں کو تن واحد سے پیدا کیا پھر اسی نے اس کا جوڑا بنایا، میں لفظ ثم سے عطف کیوں کیا حالانکہ ثم تو تراخی اور ترتیب کے لیے ہوتا ہے؟

جواب ① ایک آیت مبارکہ میں ثُمَّ خبر میں ترتیب کے لیے آیا ہے نہ کہ ایجاد میں ترتیب کے لیے جیسے کہ ہم اپنے محاورہ میں کہتے ہیں میں نے آج تمہیں یہ دیا اور پھر کل یہ دیا تھا، ایک شاعر کہتا ہے

إِنَّ مَنْ سَادَ ثُمَّ سَادَ أَبُوهُ... ثُمَّ قَدْ سَادَ قَبْلَ ذٰلِكَ جَدُّهُ.

② ثُمَّ کا عطف واحدۃ پر ہے نہ کہ خَلَقَكُمْ پر، اس کا مطلب ہوگا کہ میں نے تمہیں جس نفس سے پیدا کیا پہلے میں نے اسے پیدا کیا پھر اس کی راحت کے لیے اس کی بیوی پیدا کی۔

③ ثُمَّ کو اپنے ظاہری معنیٰ پر بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اولا حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا پھر ان کی پیٹھ میں سے تمام انسانوں کو پیدا فرما کر ان سے عہد اَلَسْتُ لیا پھر دوبارہ ان تمام انسانوں کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ مبارک میں داخل فرمایا بعد ازاں حضرت حواء کو پیدا فرمایا، تو ارشاد ربانی ہے خَلَقَكُمْ سے عہد اَلَسْتُ کے دن کی تخلیق مراد ہے نہ کہ موجودہ تخلیق کیونکہ یہ تو توالد و تناسل کے اعتبار سے ہوتی ہے۔

وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ اور تمہارے آٹھ نر و مادہ چار پایوں کے پیدا کیے، کیوں فرمایا؟ حالانکہ چوپائے تو زمین میں پیدا ہوتے ہیں نہ کہ آسمان سے اترتے ہیں؟

جواب ① اللہ تعالیٰ نے آٹھوں جوڑوں کو جنت میں پیدا فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر اترنے کے بعد ان چوپاؤں کو ان کے لیے جنت سے نازل فرمایا۔ ② اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا، چونکہ چوپائے بغیر نباتات کے اور نباتات بغیر پانی کے نہیں پائی جاتیں اس لیے گویا کہ چوپائے بھی آسمان سے منزل ہیں جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا يَا بَنِي آدَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا عَلَيْكُمْ لِبَاسًا يُوَارِي سَوْآتِكُمْ اے اولاد آدم کی ہم نے تمہارے لیے لباس پیدا کیا جو کہ تمہارے پردہ دار بدن کو بھی چھپاتا ہے، اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے پانی نازل فرمایا جو روئی اور صوف وغیرہ کا سبب ہے جس سے کپڑے تیار ہوتے ہیں تو گویا کہ کپڑے بھی منزل من السماء (آسمان سے اتارے گئے) ہیں۔

قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ

سوال اللہ تعالیٰ نے قُلْ لِلّٰهِ الشَّفَاعَةُ آپ فرما دیجیے سفارش تو تمام خدا ہی کے اختیار میں ہے، کیوں فرمایا؟ باوجودیکہ انبیاء، علماء، شہدا اور بچوں کی شفاعت احادیث سے ثابت ہے؟

جواب مطلب یہ ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے مالک بنائے بغیر شفاعت کا مالک نہیں ہوگا مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ ایسا کون شخص ہے جو اس کے پاس سفارش کر سکے بدون اس کی اجازت کے، اور وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ ارْتَضَىٰ وہ بجز اس کے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی ہو اور کسی کی سفارش نہیں کر سکتے۔

ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ

سوال ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِّنَّا قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَى عِلْمٍ پھر جب ہم اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت عطا فرمادیتے ہیں تو کہتا ہے کہ یہ مجھ کو تدبیر سے ملی ہے، میں اللہ تعالیٰ نے أُوتِيتُهُ میں مذکر ضمیر ذکر کی حالانکہ اس کا مرجع نِعْمَة ہے اور وہ مؤنث ہے؟

جواب اس کا مرجع نِعْمَة نہیں بلکہ قِسمٌ مِّنَ النِّعمَةِ یاشَئٌ مِّنَ النِّعمَةِ ہے اور یا پھراس کا مرجع نِعْمَة نہیں بلکہ انعام ہے۔

وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم

سوال اللہ تعالیٰ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُم اور تم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اچھے اچھے حکموں پر چلو، کیوں فرمایا حالانکہ قرآن تو سارے کا سارا ہی احسن ہے؟

جواب اس کا مطلب ہے کہ اس بہترین وحی اور اس بہترین کتاب کی پیروی کرو جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کی گئی ہے اور وہ مکمل قرآن ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ احسن قرآن سے آیات محکمات مراد ہیں جب کہ بعض حضرات کے نزدیک اس سے ہر وہ آیت مراد ہے جس میں اطاعت واحسان کا حکم ہو،اس اعتراض کے مزید جوابات سورۃ الاعراف میں وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا کے تحت ملاحظہ فرمائیں۔

لَئِنْ أَشْرَكْتَ

سوال اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ اور آپ کی طرف بھی اور جو پیغمبر آپ سے پہلے ہو گزرے ہیں ان کی طرف بھی یہ وحی

بھیجی جاچکی ہے سے تو یہ ظاہر ہو رہا ہے گزشتہ امتوں کی طرف جو وحی کی گئی اس میں بھی آپ کو خطاب کیا گیا کہ لَئِنۡ اَشۡرَكۡتَ حالانکہ ایسا نہیں ہے ؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ گزشتہ امتوں میں ہر ایک کو اور آپ کی امت میں سے بھی سب کو وحی کے ذریعے بتایا جارہا ہے کہ اگر وہ شرک کرے گا یعنی شرکت سے مراد ہر مخاطب ہے۔ ② اس میں کچھ عبارت مقدر ہے مطلب یہ ہے کہ تمہاری طرف اور تم سے پہلے لوگوں کی طرف توحید پر عمل پیرا ہونے کی وحی کی گئی ہے پھر لَئِنۡ اَشۡرَكۡتَ سے نیا کلام شروع کیا جارہا ہے۔ ③ عبارت میں تقدیم وتاخیر ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کی طرف وحی کی گئی کہ لَئِنۡ اَشۡرَكۡتَ اور اسی طرح آپ سے پہلے لوگوں کی طرف بھی وحی کی گئی۔

اہل دوزخ کو ہانکنا اور اہل جنت کا اعزاز

سوال اللہ تعالیٰ نے اہل جنت اور اہل دوزخ دونوں کے لیے لفظ سِيقَ استعمال کیا ہے جس کا معنی ہے ہانکا جائے گا، اس لفظ سے تو ذلت عیاں ہے یہ دونوں پر کیسے صادق آسکتا ہے ؟

جواب اہل دوزخ کے ھانکے جانے سے مراد یہ ہے کہ جیسے قیدیوں کو ھانکا جاتا ہے اسی طرح اہل دوزخ کو بھی قیامت کے دن ہانکا جائے گا، جب کہ اہل جنت کے لیے لفظ سِيقَ کا مطلب ہے کہ انہیں اعزاز واکرام کے ساتھ لے جایا جائے گا، جس طرح کہ بادشاہ کے دربار میں مختلف وفود کو لے جایا جاتا ہے۔

جنت اور دوزخ کے دروازے

سوال اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے بغیر واؤ کے فُتِحَتۡ أَبۡوَابُهَا اس کے دروازے کھول دیے جائیں گے فرمایا اور جنت کے لیے واؤ کے ساتھ وَفُتِحَتۡ أَبۡوَابُهَا اور اس

کے دروازے کھلے ہوئے ہوں گے فرمایا اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ① امام فراء فرماتے ہیں کہ واؤ زائد ہے۔ ② واؤ حالیہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنت لائی جائے گی تو اس کے دروازے کھلے ہوں گے جب کہ جہنم کے دروازے اس کے لانے کے بعد کھولے جائیں گے اس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں (۱) اہل جنت جب جنت کے دروازے کھلے دیکھیں گے تو انہیں مزید فرحت وخوشی ہوگی جب کہ جہنم کے دروازے بند رکھے جائیں گے تاکہ اس کی پتش میں مزید اضافہ ہوسکے۔ (۲) بند دروازے پر کھڑے ہونے سے ذلت ٹپکتی ہے، اللہ تعالیٰ اہل جنت کو اس سے محفوظ رکھیں گے۔ (۳) سخی اجر جلدی دیتا ہے اور سزا میں تاخیر کرتا ہے اگر جنت کے دروازے بند ہوتے تو اہل جنت کو انتظار کرنا پڑتا جو کمال کرم کے خلاف ہے۔

سُورَۃ غَافِر

مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا

سوال اللہ تعالیٰ نے مَا يُجَادِلُ فِي آيَاتِ اللهِ إِلَّا الَّذِينَ كَفَرُوا اور اللہ تعالیٰ کی ان آیات میں وہی لوگ جھگڑے نکالتے ہیں جو منکر ہیں، کیوں ارشاد فرمایا حالانکہ اہل ایمان بھی آیات کے متعلق جھگڑتے ہیں کہ یہ منسوخہ ہیں یا محکمہ؟ یہ اپنے حقیقی معنی پر دلالت کر رہی ہیں یا مجازی معنی پر؟ یہ قدیم ہیں یا حادث ہیں؟ وغیرہ وغیرہ

جواب جدال سے مراد آیات کی تکذیب کر کے نور خداوندی بجھانے کی مذموم سعی کرنا ہے، اس کے فوراً بعد وَجَادَلُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ اور ناحق

کے جھگڑے نکالے تاکہ اس ناحق سے حق کو باطل کر دیں، سے یہ بات خوب سمجھ آرہی ہے۔

وَيُؤْمِنُونَ بِهِ

سوال حاملین عرش کے متعلق وَيُؤْمِنُونَ بِهِ اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، فرمانے کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو سبھی کو معلوم ہے کہ حاملین عرش اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں؟

جواب اس سے ایمان کی شرافت و عظمت اور ترغیب مقصود ہے جیسے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کو قرآن مقدس میں کئی جگہ ایمان اور عمل صالح سے متصف کیا گیا اس سے بھی یہی مقصود ہے نیز ایک اور جگہ اعمال خیر کے بعد اللہ تعالیٰ نے بھی ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا اسی لیے ارشاد فرمایا ہے۔

قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں قَالُوا رَبَّنَا أَمَتَّنَا اثْنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا اثْنَتَيْنِ اموات کو موت دینے سے کیا مراد ہے حالانکہ یہ امر محال ہے؟

جواب یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے پاک ہے وہ ذات جس نے مچھر کو چھوٹے اور ہاتھی کو بڑے جسم سے نوازا یا جیسے کہ کنواں کھودنے والے سے کہا جاتا ہے کہ کنویں کے منہ کو تنگ رکھو اور پیٹ کو وسیع کر دو، ان مثالوں میں کبر سے صغر اور صغر سے کبر یا وسعت سے تنگی اور تنگی سے وسعت کی طرف منتقل ہونا مقصود نہیں بلکہ صرف ان حالتوں کا وجود بیان کرنا مقصود ہے جب ایک چیز میں صغر و کبر اور تنگی و کشادگی دونوں ممکن ہوں تو پھر ایک کو چھوڑ کر دوسرے کو اختیار کرنا ایک سے دوسرے کی طرف منتقل ہونا ہی ہے۔

يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ

سوال يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ جس دن سب لوگ

سامنے آموجود ہوں گے ان کی کوئی بات اللہ سے چھپی نہ رہے گی، کیوں فرمایا حالانکہ وہ ظاہر ہوں یا ظاہر نہ ہوں اللہ تعالیٰ سے تو پوشیدہ نہیں ہو سکتے ؟

جواب مطلب یہ ہے کہ اعتقاد کے مطابق بھی وہ اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکیں گے کیونکہ ان کے اعتقاد کے مطابق جب وہ دیواروں یا پردوں کے پیچھے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے مخفی ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَكِن ظَنَنتُمْ أَنَّ اللَّهَ لَا يَعْلَمُ كَثِيرًا مِّمَّا تَعْمَلُونَ اور لیکن تم اس گمان میں رہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمہارے بہت سے اعمال کی خبر ہی نہیں، سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے۔

وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ

سوال حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے نے حضرت موسیٰ کے بارے میں یہ کیسے کہا وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ اور اگر وہ سچا ہو تو وہ جو کچھ پیش گوئی کر رہا ہے اس میں سے کچھ تو تم پر پڑے گا، حالانکہ قائل کے زعم میں نیز حقیقت میں بھی انہیں حضرت موسیٰ کے تمام وعدوں کا سامنا کرنا تھا نہ کہ بعض کا؟

جواب ① لفظ بعض صلہ ہے۔ ② بعض کل کے معنیٰ میں ہے جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے

إِنَّ الأُمُورَ إِذَا الأَحدَاثُ دَبَّرَهَا ... دُونَ الشُّيُوخِ تَرَى فِي بَعضِهَا خَلَلاً

لبید شاعر کہتا ہے

أَوَلَم تَكُن تَدرِي نَوَارُ بِأَنَّنِي ... وَصَّالُ عَقدِ حَبَائِلَ جَذَّامُهَا

تُرَّاكُ أَمكِنَةٍ إِذَا لَم أَرضَهَا ... أَو يَرتَبِط بَعضَ النُّفُوسِ حِمَامُهَا

ہو سکتا ہے کوئی یہ اعتراض کر دے کہ لفظ بعض دونوں اشعار میں اپنے حقیقی معنیٰ میں مستعمل ہے، لبید نے بعض النفوس سے خود اپنی ذات مراد لی ہے، امام ابن الانباری نے حضرت ابو عبیدہ سے اسی طرح اس کی تفسیر نقل کی ہے کہ بعض کل کے معنی میں

ہے اور لبید کے انہی دو اشعار سے انہوں نے استدلال کیا ہے، البتہ امام زمخشری نے حضرت ابو عبیدہ کی اس تفسیر کا تو انکار کیا ہے تاہم انہوں نے وَلِأُبَيِّنَ لَكُم بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کر رہے ہو تم سے بیان کر دوں، میں لفظ بعض کو کل کے معنٰی میں لیا ہے۔

③ بعض اپنی اصل حالت پر ہے، اس صورت میں لفظ بعض ذکر کرنے کی دو وجہیں ہیں (۱) ان سے دو وعدے کیے گئے تھے کہ اگر ایمان لائیں گے تو نجات ملے گی اور اگر گمراہی اختیار کریں گے عذاب چکھنا ہوگا، یقیناً وہ دو حالتوں میں سے کسی ایک حالت پر ہی ہوں گے تو انہیں بعض وعدوں ہی کا سامنا ہوگا۔

(۲) یا پھر ان سے یہ دو وعدے کیے گئے تھے کہ وہ دنیا میں کفر پر مریں گے اور آخرت میں انہیں عذاب بھگتنا پڑے گا تو دنیا میں کفر پر ہلاکت یقیناً بعض ہے نہ کہ کل۔ ④ انہیں نصیحت کرنے کے لیے لفظ بعض استعمال کیا گیا کہ ہو سکتا ہے وہ بات مان لیں اور نصیحت پر کچھ کان دھر لیں، مطلب یہ ہے کہ کم از کم تمہیں ان کے کچھ نہ کچھ وعدوں کا تو سامنا کرنا ہی ہوگا، جیسے کہ ایک شاعر کہتا ہے

قَدْ يُدْرِكُ الْمُتَأَنِّي بَعْضَ حَاجَتِهِ... وَقَدْ يَكُونُ مِنَ الْمُسْتَعْجِلِ الزَّلَلُ

تاخیر کرنے والا اپنی بعض حاجات تو حاصل کر ہی لیتا ہے جلد باز لغزش کا شکار ہو ہی جاتا ہے، امام زمخشری نے اسی جواب رابع کو پسند کیا ہے۔

يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ

سوال تَوَلّی اور اِدبار جب دونوں کا معنٰی ایک ہے تو پھر يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ جس روز پشت پھیر کر لوٹو گے، کہنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ① تاکید مقصود ہے جیسا کہ ارشاد باری ہے فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ پھر اوپر سے ان پر چھت آپڑی، اس طرح کی مثالیں اور بہت سی ہیں۔ ② ان

کی غیرت کو اُبھارنا مقصود ہے کیونکہ مدبرین میں دبر کا لفظ آتا ہے جو غیرت کے منافی ہے، اس کی نظیر وَيُوَلُّونَ الدُّبُرَ اور پیٹھ پھیر کر بھاگیں گے، ہے۔

ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ

سوال ابْنِ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أَبْلُغُ الْأَسْبَابَ ۝ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ شاید میں آسمان پر جانے کی راہوں تک پہنچ جاؤں، میں لفظ اسباب کے تکرار کی کیا ضرورت تھی؟ یہی کافی تھا کہ أَبْلُغُ أَسْبَابَ السَّمَاوَاتِ؟

جواب جب کسی چیز کو مبہم ذکر کر کے اس کی وضاحت کی جائے تو اس سے اس چیز کی جلالت شان ظاہر ہوتی ہے، یہاں بھی یہی مراد ہے۔

وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا

سوال بری چیز جیسی بھی بری ہوتی ہے تو پھر وَمَن جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ فَلَا يُجْزَىٰ إِلَّا مِثْلَهَا جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو تو برابر سرابر ہی بدلہ ملتا ہے، کا کیا مطلب ہے؟

جواب مطلب یہ ہے کہ برائی کا بدلہ حساب کے مطابق دیا جائے گا، اس مقدار سے زیادہ سزا نہیں دی جائے گی تاہم نیک کام کی جزا بغیر حساب دی جائے گی جیسے کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ

سوال تو پھر مَن جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا جو شخص نیک کام کرے گا اس کو اس کے دس حصے ملیں گے کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جزا دس گنا سے کم نہیں ہوگی اس آیت میں زیادہ کی نفی نہیں ہے ارشاد ربانی ہے لِّلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ جن لوگوں نے نیکی کی ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی۔

وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ

سوال وَقَالَ الَّذِينَ فِي النَّارِ لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ اور جتنے لوگ دوزخ میں ہوں گے جہنم کے موکل فرشتوں سے کہیں گے، میں لخزنتھا کیوں نہیں فرمایا حالانکہ لخزنتھا بہ نسبت لِخَزَنَةِ جَهَنَّمَ کے زیادہ مختصر ہے؟

جواب چونکہ جہنم کے ذکر میں ایک قسم کی ہولناکی ہے لہذا مناسب یہی تھا کہ اسے ذکر کیا جاتا جہنم کے منتظم تمام ملائکہ کا سردار ہے اسی لیے جہنمی لوگ اسے پکاریں گے۔

بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا

سوال کبھی تو مشرک کہیں گے بَل لَّمْ نَكُن نَّدْعُو مِن قَبْلُ شَيْئًا بلکہ ہم اس سے پہلے کسی کو نہیں پوجتے تھے، کبھی کہیں گے هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُو مِن دُونِكَ وہ ہمارے شریک بھی ہیں کہ آپ کو چھوڑ کر ہم ان کو پوجا کرتے تھے، یہ تو کھلا تعارض ہے؟

جواب ① یعنی جن بتوں کی ہم پرستش کرتے رہے ان کی تو حقیقت کچھ بھی نہیں ہے یہ نہ تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ ② اہل جہنم جھوٹ بولیں گے جیسے کہ وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ قسم اللہ کی اپنے پروردگار کی کہ ہم مشرک نہ تھے؟

وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ اور کشتی پر لدے لدے پھرتے ہیں، یہ ارشاد نہیں فرمایا کہ وفی الفلك کشتی میں جیسا کہ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قُلْنَا احْمِلْ فِيهَا مِن كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ ہم نے فرمایا کہ ہر قسم میں سے ایک ایک نر اور ایک ایک مادہ یعنی دو عدد اس میں سوار ہو جائے۔

جواب کشتی کے لیے میں اور اوپر دونوں ہی صحیح ہیں اور کلام عرب میں مستعمل ہیں، لہذا کبھی اللہ تعالیٰ نے میں اور کبھی اوپر کا لفظ استعمال کیا ہے۔

سُورَةُ فُصِّلَت

وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ

سوال وَمِن بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ اور ہمارے اور آپ کے درمیان ایک حجاب ہے، میں اگر لفظ مِنْ استعمال نہ کیا جاتا تو بھی معنیٰ درست تھا؟

جواب اگر لفظ من استعمال نہ کیا جاتا تو اس کا معنیٰ ہوتا کہ ہمارے اور آپ کے درمیان ایک پردہ ہے لیکن من کا لفظ استعمال کرنے کے بعد اب اس کا مطلب ہے کہ ہمارے اور آپ کے درمیان جو مسافت ہے اس میں ہم سے لے کر تم تک مسلسل پردہ ہے درمیان میں کوئی جگہ ہی نہیں جو پردہ سے خالی ہو۔

آسمانوں وزمین کی تخلیق کتنے دنوں میں ہوئی؟

سوال قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ آپ فرماد یجیے کہ کیا تم لوگ ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے زمین کو دو روز میں پیدا کر دیا، اسی طرح اللہ کا فرمان ہے وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ اور اس نے زمین میں جمے ہوئے پہاڑ پیدا کیے جو اس کے اوپر ابھرے ہوئے ہیں اور اس میں برکت ڈال دی اور اس میں توازن کے ساتھ اس کی غذائیں پیدا کیں، سب کچھ چار دن میں، اسی طرح ارشاد ہے فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ چنانچہ اس نے دو دن میں اپنے فیصلے کے تحت ان کے سات آسمان بنادیئے، سے تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین وآسمان آٹھ دنوں میں پیدا فرمائے

جب کہ سورۃ الفرقان کی آیت مبارکہ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ کہ اس نے آسمانوں اور زمینوں کو چھ روز میں پیدا کیا، سے پتہ چلتا ہے کہ زمین وآسمان چھ دنوں میں پیدا فرمائے ان دونوں میں تطبیق کیسے دی جاسکتی ہے؟

جواب فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ میں وہ دو دن بھی شامل ہیں جن میں زمین کو بنایا گیا یعنی ان چار دنوں میں زمین اور دیگر چیزیں بنائی گئیں اور دو دنوں میں آسمان وغیرہ بنائے گئے تو اس طرح کل چھ دن ہوئے نہ کہ آٹھ دن، اس تفسیر میں تمام مفسرین کا اتفاق ہے، کسی بھی مفسر نے اس سے اختلاف نہیں فرمایا۔

زمین ومافیہا کو چار اور آسمان کو دو دنوں میں بنانے کی حکمت

سوال آسمان اور ان میں موجود عالم زمین ومافیہا سے کئی گنا بڑھ کر ہیں پھر اس میں کیا حکمت ہے کہ زمین ومافیہا کو تو چار دنوں میں بنایا جب کہ آسمان وغیرہ کو صرف دو دنوں میں پیدا فرمایا؟

جواب ① اس لیے کہ آسمان اور ان میں موجود عالم، عالم غیب اور عالم ملکوت اور عالم الامر سے تعلق رکھتے ہیں اس لیے انہیں صرف دو دنوں میں پیدا فرمادیا بخلاف زمین وغیرہ کے کیونکہ یہ عالم موجودات سے تعلق رکھتے ہیں لہذا انہیں چار دنوں میں پیدا فرمایا گیا۔ ایک وجہ اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا اس لیے کیا تاکہ یہ بات ظاہر ہوجائے کہ زمین اور مافیہا کی تخلیق کا کام علی سبیل التدریج اور علی سبیل التمہیل ہے وہ ایک ہی دفعہ ان سب کو بنادینے سے عاجز نہیں تھا، بلکہ مصالح اس کے بغیر حاصل نہیں ہوسکتے تھے، اسی حکمت کے تحت عالم اکبر کو چھ دنوں میں بنایا اور عالم اصغر یعنی انسان کو نو مہینہ میں وجود عطا کیا۔

فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے جہنمیوں کے بارے میں فرمایا کہ فَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّارُ مَثْوًى لَهُمْ سو اگر یہ لوگ صبر کریں تب دوزخ ان کا ٹھکانہ ہے، حالانکہ وہ صبر کریں یا نہ کریں بہر صورت ان کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے؟

جواب ① اس میں عبارت مقدر ہے مطلب ہے کہ وہ صبر کریں یا نہ کریں بہر صورت ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، آخرت میں صبر انہیں کچھ فائدہ نہیں دے گا، صبر صرف دنیا ہی میں مفید ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ صبر آسانیوں کی چابی ہے، جس نے صبر کیا وہ کامیاب ہوا۔ ② یہ اصل میں مشرکین کے اس قول کا جواب ہے کہ اَنِ امْشُوا وَاصْبِرُوا عَلَى آلِهَتِكُمْ کہ چلو اور اپنے معبودوں پر قائم رہو، مطلب یہ ہوا کہ اگر تم دنیا میں عبادت اصنام پر جمے رہے تو آخرت میں تمہارا ٹھکانا جہنم ہو گا۔

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں یہ کیوں فرمایا کہ انہیں بدترین اعمال کا بدلہ دیا جائے گا وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ اور ان کو ان کے برے کاموں کی سزا دیں گے، حالانکہ کفار کو صرف بدترین کا نہیں بلکہ برے اعمال کا بھی بدلہ دیا جائے گا؟

جواب اس طرح کا سوال سورۃ توبہ کے آخر میں گزر چکا ہے۔

لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ

سوال لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ تم لوگ نہ سورج کو سجدہ کرو، کے بعد وَلَا لِلْقَمَرِ کی کیا ضرورت تھی حالانکہ یہ لاتسجدوا للشمس ہی سے سمجھ میں آ رہا تھا۔

جواب تاکہ نہی عن عبادۃ القمر بھی نص کی مضبوط ترین دلیلوں سے ثابت ہو سکے، اس لیے اسے وضاحتاً ارشاد فرما دیا۔

سُورَةُ الشُّورىٰ

كَذٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ

سوال اللہ تعالیٰ نے كَذٰلِكَ يُوحِي إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ اسی طرح آپ اور جو آپ سے پہلے گزر چکے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ وحی بھیجتا رہا، میں مضارع کا لفظ کیوں استعمال کیا، حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے لوگوں کی طرف وحی تو زمانہ ماضی میں تھی؟

جواب امام زمخشری فرماتے ہیں کہ مضارع میں چونکہ عادت اور سنت کا معنیٰ پایا جاتا ہے جو ماضی میں نہیں پایا جاتا اس لیے یہاں مضارع کا انتخاب فرمایا، جب کہ میری رائے یہ ہے کہ یہ مضارع، ماضی کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ قُلِ اللّٰهُ يُحْيِيكُمْ آپ یوں کہہ دیجیے کہ اللہ تعالیٰ تم کو زندہ رکھتا ہے، میں، یا پھر اس میں عبارت مقدر مانی جائے کہ أُوحِيَ إِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ ۔

يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ

سوال يَذْرَؤُكُمْ فِيهِ اس کے ذریعے سے تمہاری نسل چلاتا رہتا ہے، میں ضمیر کا مرجع کیا ہے؟

جواب اس کا مرجع هٰذَا التَّدْبِيرُ یا الجعل المذکور ہے، جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مرجع ارحام ہے جن پر ازواج کا مذکر ہونا دلالت کر رہا ہے۔

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ کوئی چیز اس کی مثل نہیں فرمایا، جس کا

مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مثل تو موجود ہے لیکن مثل کی مثل موجود نہیں، جیسے کہ اگر کہا جائے کہ زید کے گھر جیسا کوئی گھر نہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ زید کا گھر موجود ہے لیکن اس کی مثل موجود نہیں؟

جواب ① مثل ذات سے کنایہ ہے، مطلب ہے کہ اس کی ذات جیسی کوئی چیز نہیں۔ ② کاف زائد ہے تاکید کے لیے ذکر کیا گیا مطلب ہے کہ لیس مثلہ شئ۔

③ لفظ مثل زائد ہے، پہلے اور تیسرے جواب میں یہ فرق ہوگا کہ پہلے میں مثل سے مراد ذات جب کہ تیسرے میں بالکل زائد ہے گویا کہ مذکور ہی نہیں۔

إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَىٰ بجز رشتہ داری کی محبت کے، کیوں فرمایا مَوَدَّةُ الْقُرْبیٰ یعنی رشتہ داری یا مودۃ للقربیٰ کیوں نہیں فرمایا؟

جواب قربیٰ کو مبالغہ کے لیے مودت کا محل بنادیا یعنی اَلْمَوَدَّةُ الثَّابِتَةُ الْمُسْتَقِرَّةُ فِي الْقُرْبیٰ جیسے کہ کہتے ہیں فِي اٰلِ فُلَان مُوَدَّةٌ اٰلِ فُلَان میں بڑی مودت و محبت ہے۔

وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِنْ دَابَّةٍ اور من جملہ اس کی نشانیوں میں پیدا کرنا ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان جانداروں کا جو اس نے زمین و آسمان میں پھیلا رکھے ہیں، کیوں ارشاد فرمایا حالانکہ چوپائے تو صرف زمین میں پائے جاتے ہیں؟

جواب ① فِيهِمَا کا مطلب فِيهَا ہے کیونکہ کبھی تثنیہ واحد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَخْرُجُ مِنْهُمَا اللُّؤْلُؤُ وَالْمَرْجَانُ ان دونوں سے موتی اور مونگا برآمد ہوتا ہے، حالانکہ یہ صرف ایک یعنی نمکین سمندر میں پیدا ہوتے ہیں۔

② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ جس طرح زمین میں چوپائے وغیرہ ہیں اسی طرح آسمانوں میں بھی ملائکہ کے چوپائے اور پرندے ہوتے ہیں، اس کی تائید وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ اور جتنے قسم کے جاندار زمین پر چلنے والے ہیں، سے بھی ہوتی ہے کہ اگر زمین کے علاوہ کہیں چوپائے موجود نہ ہوتے تو فی الارض کی قید کی ضرورت ہی نہ رہتی۔

يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ

سوال اللہ تعالیٰ نے يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ جس کو چاہتا ہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بیٹے عطا فرماتا ہے میں اللہ تعالیٰ نے إِنَاث کو مقدم اور ذُكُور کو مؤخر کیوں فرمایا؟ اور اس کے فوراً بعد پھر ذُكُور کو إِنَاث پر کیوں مقدم فرمایا نیز پہلے جملہ میں إِنَاثًا کو نکرہ اور ذُكُور کو معرفہ کیوں ذکر فرمایا؟

جواب چونکہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی مشیت کا بیان اور مخلوق کی مشیت کی نفی ہے اس لیے اناث کو ابتداً مقدم فرمایا کیونکہ انہیں مخلوق پسند نہیں کرتی اور جب انہیں مقدم کرکے ذکور کو مؤخر کیا تو اس کے تدارک کے لیے ذکور کو معرفہ ذکر فرمادیا بعد ازاں ہر ایک کو اپنے حق کے مطابق ذکر فرمایا، اب چونکہ تقدیم وتاخیر حسب ضابطہ تھی لہذا کسی کو معرفہ ذکر کرنے کی ضرورت بھی نہیں تھی، ارشاد ہے ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا جیسا کہ ارشاد ہے إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ وَّأُنْثَىٰ اور فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَىٰ

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ يُكَلِّمَهُ اللّٰهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ اور کسی بشر کی یہ شان نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے کلام فرمادے یا تو الہام سے یا حجاب کے باہر

سے، پھر نبی کریم ﷺ کے بارہ میں یہ کیسے کہہ دیا جاتا ہے کہ آپ ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے بغیر حجاب اور بغیر واسطہ کے گفتگو فرمائی، حالانکہ اللہ تعالیٰ یا تو الہام کے ذریعے کلام فرماتے ہیں جیسا کہ ام موسیٰؑ سے کلام فرمایا یا پھر پردے کے پیچھے سے گفتگو فرماتے ہیں جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا اور یا پھر کسی واسطے کے ذریعے کلام فرماتے ہیں جیسا کہ جبریل علیہ السلام کے واسطہ سے انبیاء کرام علیہم السلام کے ساتھ اور انبیاء علیہم السلام کے واسطہ سے امت کے ساتھ کلام فرماتے ہیں۔

جواب یہاں وحی سے مراد اشارہ ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے وَحیُ العَینِ اور وَحیُ الحَاجِب یعنی آنکھ اور ابرو کا اشارہ فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا اور ان کو اشارہ سے فرمایا تم لوگ خدا کی پاکی بیان کرو، میں بھی یہی معنیٰ مراد ہے، شب معراج میں اللہ تعالیٰ کی نبی کریم ﷺ کے ساتھ گفتگو بھی اشارہ کے ساتھ ہوئی تھی۔

مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ

سوال اللہ تعالیٰ نے مَا كُنتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ آپ کو نہ یہ خبر تھی کہ کتاب کیا چیز ہے اور نہ یہ خبر تھی کہ ایمان کیا چیز ہے، کیوں فرمایا حالانکہ انبیاء کرام علیہ السلام تو وحی سے پہلے بھی عقلی دلائل کے ساتھ وجود باری اور اس کی توحید پر ایمان رکھتے ہیں؟

جواب یہاں ایمان سے مراد ایمان کے شرائع واحکام ہیں مثلاً نماز روزہ وغیرہ، بعض حضرات فرماتے ہیں اس سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر ایمان مراد لیتے ہیں اور اس کی تعلیم یقیناً آپ کو وحی کے ذریعے دی گئی نہ کہ آپ ﷺ نے اسے عقل کے ذریعے جانا۔

سورۃ الزخرف

إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا

سوال اللہ تعالیٰ نے إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا کہ ہم نے اس کو عربی زبان کا قرآن بنایا ہے، میں جَعَلْنَا کا لفظ کیوں استعمال فرمایا حالانکہ قُلْنَا یا أَنزَلْنَا وغیرہ الفاظ زیادہ مناسب تھے، کیونکہ جَعَلَ کا معنیٰ تو پیدا کرنا ہوتا ہے جیسا کہ ارشاد ربانی ہے وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ اور تاریکیوں کو اور نور کو بنایا، فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ پھر اس کی دو قسمیں کر دیں مرد اور عورت۔

جواب جَعَلَ کبھی قول کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے جیسا کہ وَيَجْعَلُونَ لِلَّهِ الْبَنَاتِ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹیاں تجویز کرتے ہیں وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَندَادًا اور ان لوگوں نے اللہ کے ساجھی قرار دیے، کیونکہ کفار تو کہتے ہی تھے پیدا نہیں کرتے تھے۔

وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا

سوال اللہ تعالیٰ نے وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُّسُلِنَا اور آپ ان سب پیغمبروں سے جن کو ہم نے آپ سے پہلے بھیجا ہے پوچھ لیجیے، کیوں فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان سے ملاقات ہی نہیں ہوئی کہ آپ ان سے استفسار فرماتے؟

جواب ① اس میں عبارت مقدر ہے مطلب ہے کہ ان کے پیروکاروں سے پوچھیں۔ ② شب معراج میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تمام انبیاء کرام علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کریمہ کے نزول کے بعد فرمایا میں نہیں پوچھتا میرے لیے یہ آیت ہی کافی ہے۔ ③ بعض فرماتے ہیں کہ اس آیت میں خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے

ہے جب کہ اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت ہے۔

وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نو معجزات کے بارے میں فرمایا وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا اور ہم ان کو جو نشانی دکھاتے ہیں وہ دوسری نشانی سے بڑھ کر ہوتی ہے، اس کا تو مطلب یہ ہے کہ جب ہر ایک دوسرے سے بڑی ہے تو ان میں سے ہر ایک فاضل اور ہر ایک مفضول ہے حالانکہ ایسا ہونا ممکن نہیں اور اگر اس سے مراد یہ لیں کہ بعض بعض سے بڑی ہیں تو پھر بڑی چھوٹی کا تعین کیسے ہو گا؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر ایک بہت بڑی نشانی ہے، حماسہ کا شعر ہے

مَنْ تَلْقَ مِنْهُمْ تَقُلْ لَاقَيْتُ سَيِّدَهُمْ
مِثْلَ النُّجُومِ الَّتِي يَسْرِي بِهَا السَّارِي

تو جن سے بھی ملاقات کرے گا تو کہے گا کہ میں ان کے سردار سے ملا ہوں وہ تمام ان ستاروں کی مانند ہیں جن سے چلنے والے ہدایت پاتے ہیں۔

وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ

سوال حضرت عیسی علیہ السلام نے اپنی امت سے وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ اور تاکہ بعض باتیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو تم سے بیان کردوں، کیوں فرمایا؟

جواب ① وہ آپ سے دو قسم کے معاملات میں اختلاف رکھتے تھے دینی اور دیگر فضول معاملات تو آپ نے تو صرف انہیں شریعت کے احکام ہی بتانے تھے۔ ② بعض کل کے معنیٰ میں ہے جیسا سورۃ المومن میں وَإِنْ يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ کے تحت تفصیل سے گزرا ہے۔

بَغْتَةً

سوال اللہ تعالیٰ نے بَغْتَةً (اچانک) کے بعد وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ کیوں فرمایا؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ان پر عذاب آئے گا تو وہ اپنے دنیاوی امور میں مشغول ہوں گے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے مَا يَنْظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ پس یہ لوگ ایک آواز سخت کے منتظر ہیں جو ان کو آپکڑے گی اور وہ سب باہم لڑ جھگڑ رہے ہوں گے، اگر وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ مذکور نہ ہوتا تو ہو سکتا تھا کہ بعض لوگ یہ مطلب سمجھتے کہ جب ان پر اچانک عذاب آئے گا تو وہ اس کے لیے تیار ہوں گے۔

وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ

سوال جہنمی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ رحمت الٰہی سے مایوس ہوں گے، کیونکہ مبلس اسے کہتے ہیں جو رحمت الٰہی اور مشکل حالات کے کھلنے سے مایوس ہو، پھر ارشاد ہوا کہ وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ وہ کہیں گے اور پکاریں گے کہ اے مالک! تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کردے، یعنی موت کے ذریعے اپنی پریشانیوں کا خاتمہ چاہیں گے؟

جواب جہنمیوں کو جہنم میں ایک طویل عرصہ تک رہنا ہوگا لہذا کبھی تو ان پر مایوسی غالب ہوگی تو وہ پرسکون ہوں گے اور جب ان پر عذاب کی شدت اور دردناکی بڑھے گی تو اس وقت وہ استغاثہ وفریاد میں مشغول ہوں گے۔

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ اور وہ وہی ذات جو آسمان میں بھی قابل عبادت ہے اور زمین میں بھی قابل عبادت ہے، کیوں فرمایا؟

اس سے تعدد الٰہ لازم آتا ہے کیونکہ نکرہ کو جب مکرر ذکر کیا جاتا ہے تو اس سے مراد

تعدد ہوتا ہے، جیسا کہ اَلَہُ عَلَیَّ دِرھَمٌ وَدِرھَمٌ وَدِرھَمٌ اور اَنتِ طَالِقٌ وَطَالِقٌ وغیرہ میں تعدد مراد ہے؟ اسی لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ لَن یَّغلِبَ عُسرٌ یُسرَینِ؟

جواب یہاں الٰہ معبود کے معنٰی میں ہے مطلب یہ ہے کہ جو آسمان میں معبود ہے وہی زمین میں معبود ہے، معبود تو زمین و آسمان میں ایک ہی ہے لیکن عابدین الگ الگ ہیں لہذا عابدین کے اعتبار سے تو مغایرت ممکن ہے لیکن معبود میں مغایرت ممکن نہیں۔

سورۃ الدخان

إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ، إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ

سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور منکرین بعث کے درمیان اختلاف تو حیات بعد الممات میں تھا نہ کہ صرف موت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا إِنَّ هٰؤُلَاءِ لَيَقُولُونَ () إِنْ هِيَ إِلَّا مَوْتَتُنَا الْأُولَىٰ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اخیر حالت بس یہی ہمارا دنیا کا مرنا ہے، اِلَّا حَیَاتُنَا نہیں کہا جیسا کہ دوسری جگہ منقول ہے وَقَالُوا إِنْ هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا اور پہلی موت سے کیا مراد ہے؟ کیا ان سے دوسری موت کا بھی وعدہ کیا گیا تھا، جس کا انہوں نے انکار کیا؟

جواب جب ان سے اس موت کا وعدہ کیا گیا جس کے بعد حیات ہے تو انہوں نے اس کا انکار کیا یعنی وہ اس کے قائل تھے کہ ان پر اب کوئی ایسی موت طاری نہیں ہو گی جس کے بعد حیات ہو، ایسی موت صرف ایک ہی تھی یعنی موت عدم اور وہ گزر چکی

ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے اس موت کی نفی مراد ہے جو منکر نکیر کے سوال کے بعد قبر میں واقع ہو گی۔

ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ

سوال اللہ تعالیٰ نے ثُمَّ صُبُّوا فَوْقَ رَأْسِهِ مِنْ عَذَابِ الْحَمِيمِ پھر اس کے سر کے اوپر سے تکلیف دینے والا گرم پانی چھوڑو، کیوں ارشاد فرمایا حالانکہ عذاب تو انڈیلا نہیں جاسکتا صرف پانی انڈیلا جاسکتا ہے جیسا کہ دوسری جگہ ارشاد ہے يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ ان کے سر کے اوپر تیز گرم پانی چھوڑا جائے گا۔

جواب یہ استعارہ ہے، بات کو ہیبت ناک اور ہولناک بنانے کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے، اس کی نظیر ہے فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ سو آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا، اور أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا اے ہمارے پروردگار ہم پر استقلال نازل فرمائیے، شاعر کہتا ہے

صَبَّتْ عَلَيْهِمْ صُرُوفُ الدَّهْرِ مِنْ صَبَبٍ

يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے يَلْبَسُونَ مِنْ سُنْدُس وَإِسْتَبْرَق وہ لباس پہنیں گے باریک اور دبیز ریشم کا، اہل جنت سے استبرق پہننے کا وعدہ کیوں فرمایا؟ استبرق گاڑھے ریشم کو کہا جاتا ہے جسے اہل دنیا پسند نہیں کرتے؟

جواب ① جیسا کہ جنت کا باریک ریشم دنیا کے باریک ریشم جیسا نہیں ہوگا اسی طرح جنت کا گاڑھا ریشم بھی دنیا کے گاڑھے ریشم جیسا نہیں ہوگا۔ ② پتلا ریشم جنت میں سرداروں کا لباس ہوگا اور گاڑھا ریشم ان کے خدام اور غلاموں کا لباس ہوگا تاکہ فرق مراتب ظاہر ہو سکے۔

لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے جنت والوں کے بارے میں کیوں فرمایا لَا يَذُوقُونَ فِيهَا الْمَوْتَ إِلَّا الْمَوْتَةَ الْأُولَىٰ اور وہاں بجز اس موت کے جو دنیا میں آچکی تھی اور موت کا ذائقہ بھی نہ چکھیں گے، حالانکہ انہیں پہلی موت جنت میں نہیں آئے گی۔

جواب ① امام زجاج اور فراء فرماتے ہیں کہ إِلَّا، سِوَى کے معنیٰ میں ہے جیسے کہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ میں۔ ② إِلَّا بعدُ کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ میں بھی إِلَّا بعدُ کے معنیٰ میں ہے۔ ③ سعادت مند لوگوں کو جب موت آتی ہے تو پردے اٹھائے جاتے ہیں اور عالم نزع ہی میں ان کو جنت میں اپنا ٹھکانہ اور جنتی نعمتیں دکھادی جاتی ہیں تو گویا ان کی موت بھی جنت ہی میں واقع ہوتی ہے، یہ حضرت ابن قتیبہ کا قول ہے۔

سُورَةُ الْجَاثِيَةِ

وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ

سوال وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ۝ قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ اور جب ان کے اوپر ہماری کھلی کھلی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کی حجت اس کے سوا کچھ نہیں ہوتی کہ ہمارے باپ دادوں کو لے آؤ اگر تم سچے

ہو، آپ فرما دیجیے اللہ تمہیں زندگی بخشتا ہے پھر موت دیتا ہے پھر تمہیں قیامت کے دن جمع فرمائے گا جس میں کوئی شک نہیں، میں سوال وجواب میں مطابقت ہے؟

جواب مطابقت کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس بات کو مان لیں گے کہ اللہ تعالیٰ انہیں موت دے کر انہیں دوبارہ زندہ کرے گا اور جو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ انہیں بروز محشر جمع بھی کرے، جو ایسا کر سکتا ہے تو وہ ان کے آباؤاجداد کو بھی زندہ کرنے پر قادر ہے۔

كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَىٰ إِلَىٰ كِتَابِهَا ہر فرقہ اپنے نامہ اعمال کی طرف بلایا جائے گا، میں کتاب کی اضافت امت کی طرف اور هَٰذَا كِتَابُنَا یہ ہمارا دفتر ہے، میں اپنی طرف کیوں فرمائی؟

جواب اِضافت ادنیٰ تعلق سے بھی صحیح ہو جاتی ہے، امت کی طرف اس کی اضافت اس لیے صحیح ہے کہ اس میں ان لوگوں کے اعمال مذکور ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف اس کی اضافت اس لیے صحیح ہے کہ اس کے اصل مالک وہی ہیں اور نہی کے حکم سے فرشتوں نے اس میں اعمال تحریر کیے ہیں۔

سُورَةُ الأَحقَافِ

أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا

سوال اللہ تعالیٰ نے أُولَئِكَ الَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمْ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا یہ وہ لوگ ہیں کہ ہم ان کے نیک کاموں کو قبول کرلیں گے، کیوں فرمایا؟ حالانکہ ان کے عمدہ ترین اعمال کے ساتھ ساتھ صرف عمدہ اعمال بھی قبول کیے جائیں گے؟

جواب أَحْسَنَ اس آیت کریمہ میں حسَن کے معنوں میں مستعمل ہے، اس کی نظیر سورۃ روم میں گزر چکی ہے۔

وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا

سوال اللہ تعالیٰ نے گناہ گاروں اور نیکوکاروں دونوں کے متعلق وَلِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا اور ایک کے لیے ان کے اعمال کی وجہ سے الگ الگ درجے ملیں گے، کیوں فرمایا حالانکہ گناہ گاروں کے لیے درجات (بلندیاں) نہیں بلکہ درکات (پستیاں) ہیں؟

جواب ① درجات سے مراد طبقات اور مراتب ہیں بغیر کسی اختصاص کے۔

② اس میں عبارت مقدر ہے وَلِكُلٍّ فَرِيقٍ دَرَجَاتٌ أَوْ دَرَكَاتٌ مِمَّا عَمِلُوا مطلب یہ ہے کہ ہر فریق کے لیے یا تو درجات ہیں یا درکات، اس عبارت کو مقدر لانے کی وجہ یہ ہے کہ مذکور کی اس پر دلالت ہے۔

فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ

سوال فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ ۝ قَالَ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ

اگر تم سچے ہو تو جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو ہم پر واقع کر دو انہوں نے فرمایا پورا علم تو خدا ہی کو ہے۔ سوال وجواب میں کیا مطابقت ہے؟

جواب اس میں یہ مطابقت ہے کہ وہ عذاب کو وقت سے پہلے طلب کر رہے تھے بَلْ هُوَ مَا اسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ یہ وہی ہے جس کی تم جلدی مچاتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ مجھے عذاب کے وقت کا علم نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔

تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے ہوا کے متعلق تُدَمِّرُ كُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا وہ ہر چیز کو اپنے رب کے حکم سے ہلاک کر دے گی، کیوں فرمایا حالانکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جنہیں ہوا نہیں اکھاڑ سکتی؟

جواب مطلب یہ ہے کہ جب یہ ہوا قوم عاد کی املاک پر گزری تو اس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔

يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے يَغْفِرْ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، کیوں فرمایا يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اللہ تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، کیوں نہیں فرمایا؟

جواب اس لیے کہ کچھ گناہ ایسے بھی ہیں جو صرف ایمان سے معاف نہیں کیے جاتے جیسے بندوں کے مظالم وغیرہ

سُورَةُ مُحَمَّدٍ

كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے كَذَٰلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لِلنَّاسِ أَمْثَالَهُمْ اللہ تعالیٰ اسی طرح لوگوں کے لیے، کیوں فرمایا حالانکہ اس سے پہلے کوئی مثال نہیں گزری؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کی اچھائیوں اور کافروں کی برائیوں کو یونہی بیان فرماتے ہیں۔ ② اللہ تعالیٰ نے کافروں کی مثال باطل کے پیروکاروں سے اور مومنین کی مثال حق کے پیروکاروں سے دی۔ ③ گمراہی کو کفار کی رسوائی کی مثال بنایا اور گناہوں کی بخشش کو مومنین کی کامیابی کی مثال بنایا۔

سَيَهْدِيهِمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے شہدا کے حق میں ان کی شہادت کے بعد سَيَهْدِيهِمْ اور اللہ ان کو مقصود تک پہنچائیں، کیوں فرمایا؟ حالانکہ ہدایت تو موت سے پہلے ہوتی ہے نہ کہ بعد میں۔

جواب اس کا مطلب ہے کہ منکر نکیر کے سوال جواب کے وقت ان کی رہنمائی فرمائیں گے، بعض حضرات یہ مطلب بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن جنت کی طرف رہنمائی فرمائیں گے۔

مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ

سوال مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ اور كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ

کا کیا مطلب ہے؟

جواب امام فراء فرماتے ہیں کہ اس کا معنیٰ ہے کہ جو شخص ان نعمتوں میں ہو کیا وہ اس شخص جیسا ہے جو ہمیشہ آگ میں رہے جب کہ دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ تقدیری عبارت یوں ہے أَمَثَلُ الجَنَّةِ المَوصُوفَةِ كَمَثَلِ جَزَاءِ مَن هُوَ خَالِدٌ فِي النَّارِ کیا یہ جنت اس شخص کی جزا کی طرح ہے جو ہمیشہ جہنم میں رہے، اختصار کی وجہ سے اس عبارت کو مقدر ذکر فرمایا۔

فَاعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم ﷺ سے فَاعۡلَمۡ أَنَّهُۥ لَآ إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ تو اب اس کا یقین رکھیے کہ بجز اللہ کے اور کوئی قابل عبادت نہیں کیوں فرمایا حالانکہ نبی کریم ﷺ کو تو پہلے ہی حتیٰ کہ نزول وحی سے پہلے بھی اس کا علم تھا۔

جواب مطلب ہے کہ اپنے علم پر ثابت رہیں، امام زجاج فرماتے ہیں کہ خطاب آپ کو ہے لیکن اس سے مراد امت ہے، جیسے کہ سورۃ احزاب کی ابتدا میں گزرا ہے۔

سُورَةُ الفَتحِ

إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِينًا

سوال اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ کو مغفرت کی علت کیوں قرار دیا؟ إِنَّا فَتَحۡنَا لَكَ فَتۡحًا مُّبِينًا ۞ لِّيَغۡفِرَ لَكَ ٱللَّهُ بے شک ہم نے آپ کو ایک کھلم کھلا فتح دی تا کہ اللہ معاف فرمادے۔

جواب اللہ تعالیٰ نے اسے مغفرت کی علت قرار نہیں دیا بلکہ چار وعدوں کے اجتماع کی علت قرار دیا ہے وہ چار وعدے یہ ہیں (۱) مغفرت (۲) اتمام نعمت (۳) ہدایت

صراط مستقیم (۴) نصر عزیز، چونکہ فتح مکہ سے پہلے اِتمام نعمت اور نصرِ عزیز حاصل نہیں تھے لہذا فتح مکہ ان چار وعدوں کے اجتماع کی علت قرار دیا، یہ بھی ممکن ہے کہ فتح مکہ ہی کو مغفرت کی علت قرار دیا ہو اس حقیقت سے کہ وہ دشمن کے ساتھ جہاد ہے۔

مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنۢبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ اگلی پچھلی خطائیں معاف فرمادے، اگر ماتأخر سے وہ ذنوب مراد لیے جائیں جو خطاب سے متاخر ہیں تو وقت خطاب وہ گناہ معدوم تھے تو اللہ تعالیٰ نے معدوم گناہوں کی کیسی مغفرت فرمائی اور اگر متأخر سے خطاب سے پہلے کے گناہ مراد ہوں تو وہ ماتأخر نہیں ہیں انہیں متأخر کیسے قرار دیا؟ تو اس ارشاد باری کا کیا مطلب ہے؟

جواب ماتقدم سے مراد حضرت ماریہ رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے اور ماتأخر سے مراد حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا قصہ ہے، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ماتقدم سے موجود ذنوب اور ماتأخر سے وہ ذنوب جو آئندہ سرزد ہو سکتے ہیں مراد ہیں، ان کی مغفرت کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ سرزد ہوں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمادیں گے، یا پھر علی الطریق المبالغہ ارشاد فرمایا جیسا کہ عرب کا محاورہ ہے فُلَانٌ يَضْرِبُ مَنْ يَّلْقَاهُ وَمَنْ لَّمْ يَلْقَاهُ فلاں کے کوئی ہاتھ لگے یا نہ لگے وہ ہر ایک کو مارتا ہے، مطلب ہے کہ ہر ایک کو مارتا ہے تو آیت مذکورہ میں بھی ماتقدم وماتأخر سے ہر گناہ مراد ہوگا۔

وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا

سوال اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا اور آپ کو سیدھے رستے پر لے چلے، کیوں فرمایا حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت بھی راہ راست پر گامزن تھی؟

جواب مطلب یہ ہے کہ زیادتی ہدایت عطا فرمائیں گے، بعض حضرات فرماتے ہیں

کہ ہدایت پر ثابت رکھیں گے جب کہ بعض حضرات اس کا یہ مطلب بیان فرماتے ہیں کہ ہر پیش آمدہ معاملہ میں آپ کو راہ راست کی ہدایت عطا فرمائیں گے۔

لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ

سوال یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ایمان کمی وزیادتی کو قبول نہیں کرتا، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لِيَزْدَادُوا إِيمَانًا مَعَ إِيمَانِهِمْ تاکہ ان کے پہلے ایمان کے ساتھ ان کا ایمان اور زیادہ ہو۔

جواب اگر ایمان سے اقرار وجود خداوندی مراد لیا جائے تو وہ کمی زیادتی کو قبول نہیں کرتا، اگر ایمان سے مراد یقین وتصدیق ہو تو پھر اس میں کمی زیادتی کا احتمال ہے، آیت مذکورہ میں جس ایمان کا معنیٰ، امن یا یقین یا تصدیق ہے تو یہ کمی بیشی کو قبول کرتا ہے، تصدیق اطمینان وسکون کا باعث ہے یعنی جب بھی کوئی شرعی حکم سامنے آتا ہے وہ اس کی تصدیق کرتے ہیں، یوں ان کی تصدیق میں زیادتی ہوتی ہے۔

وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے وَكَانُوا أَحَقَّ بِهَا وہ اس کے زیادہ مستحق ہیں کے بعد وَأَهْلَهَا کیوں فرمایا؟

جواب بِهَا میں ضمیر کا مرجع کلمہ توحید اور أَهْلَهَا کی ضمیر کا مرجع تقویٰ ہے، لہذا تکرار نہیں پایا گیا۔

لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ میں ان شاء اللہ کی قید کیوں لگائی؟

جواب (۱) إِن، إِذ کے معنیٰ میں ہے جیسے کہ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُمْ

مُؤْمِنِينَ میں ہے۔ ② اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان شاء اللہ فرمایا تاکہ لوگوں کو ترغیب ہو کہ جب اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے کے باوجود ان شاء اللہ فرمارہے ہیں تو مخلوق کو تو نامعلوم چیزوں میں ضرور ان شاء اللہ کہنا چاہیے۔ ③ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو خواب میں دیکھا وہ کہہ رہا تھا لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ انہیں الفاظ کو قرآن کریم میں نازل فرمادیا گیا۔ ④ استثناء آمِنِينَ کے متعلق ہے نہ کہ لَتَدْخُلُنَّ کے۔

آمِنِينَ اور لَا تَخَافُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے آمِنِينَ کے بعد لَا تَخَافُونَ کیوں فرمایا؟

جواب یعنی تم امن کے ساتھ داخل ہوگے اور اس بات سے بھی نہ ڈرو کہ تمہارے دشمن تمہیں مستقبل میں اس سے نکال دیں گے۔

لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ

سوال لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ تاکہ ان سے کافروں کو جلادے، کس چیز کی علت ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھیتی کے ساتھ تشبیہ دی اس کے بڑھنے اور قوت پکڑنے میں، گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں کثرت دی اور انہیں قوت دی تاکہ اس وجہ سے کافروں کو غصہ دلائے۔

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

سوال اللہ تعالیٰ نے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا اللہ تعالیٰ نے ان صاحبوں سے جو کہ ایمان لائے ہیں اور نیک کام کر رہے ہیں مغفرت اور اجر عظیم کا وعدہ کر رکھا ہے، کیوں فرمایا؟ حالانکہ نبی کریم

ﷺ کا ہر صحابی آیت میں مذکور صفات سے متصف ہے، پھر بعض صحابہ کے لیے مغفرت کا وعدہ چہ معنیٰ؟

جواب آیت مذکورہ میں من تبعیض کے لیے نہیں بلکہ جنس کے لیے ہے جیسا کہ فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ تو تم لوگ گندگی سے یعنی بتوں سے کنارہ کش رہیں۔

سُوْرَةُ الْحُجُرَاتِ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ اے ایمان والو! اللہ اور رسول سے پہلے تم سبقت مت کیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، فرمایا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ کسی غیر کو آپ ﷺ پر مقدم نہ کرو حالانکہ مقصود یہ تھا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے کسی قول و فعل میں آپ ﷺ پر مقدم نہ ہوں؟

جواب آیت مذکورہ میں قدم بمعنیٰ تقدم یعنی لازم ہے نہ کہ متعدی جیسے کہ بعض اوقات فکر تفکر کے معنوں میں اور وقف توقف کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ اسی سے شاعر کا یہ قول ہے

إِذَا نَحنُ سِرنَا سَارَتِ النَّاسُ خَلفَنَا
وَإِن نَّحنُ أَومَانَا إِلَى النَّاسِ وَقَّفُوا

جب ہم چلتے ہیں تو لوگ ہمارے پیچھے چلتے ہیں اور اگر ہم لوگوں کو اشارہ کر دیں تو وہ ٹھہر جاتے ہیں، اس شعر میں بھی وَقَّفُوا تَوَقَّفُوا کے معنیٰ میں ہے۔ بعض یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم نبی کریم ﷺ کے کسی حکم سے پہلے کوئی کام نہ کرو۔

وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ

سوال جب اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے مت بلند کرو، فرمادیا تھا تو لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ اور نہ ان سے ایسے کھل کر بولا کرو، کہنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب اس سے آپ ﷺ کو نام لے کر پکارنے کی حرمت مقصود ہے جیسے یا محمد یا یا احمد کہنا، کیونکہ یہ آپ ﷺ کی توقیر اور عظمت کے خلاف ہے، بلکہ اگر آپ کو پکارنا ہو تو یا رسو اللہ اور یا نبی اللہ کہہ کر پکاریں۔ اس کی نظیر ہے لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا تم لوگ رسول کے بلانے کو ایسا مت سمجھو جیسا تم میں ایک دوسرے کو بلا لیتا ہے۔

أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے أَنْ تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ کہیں تمہارے اعمال برباد ہو جائیں، کیوں فرمایا؟ حالانکہ حبط اعمال (اعمال کا تباہ ہونا) تو صرف کفر سے ہوتا ہے نہ کہ دیگر گناہوں سے اور نبی کریم ﷺ کی مجلس مبارک میں آواز بلند کرنا معصیت ہے نہ کہ کفر، بعض حضرات تو یہ روایت کرتے ہیں کہ یہ آیت حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی کہ ایک بار ان کی آواز آپ کی مجلس مبارک میں بلند ہوگئی تھی اور بعض حضرات کے نزدیک یہ آیت حضرت ثابت بن قیس بن شماس انصاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی، کیونکہ آپ کی آواز قدرتی طور پر بلند تھی، اس لیے کبھی کبھی آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سے نبی کریم ﷺ کو تکلیف ہوتی تھی۔

جواب مطلب یہ ہے کہ اس کام کو ہلکا نہ سمجھو، اگر ہلکا سمجھو گے تو کسی دن دانستہ یہ کر بیٹھو گے اور دانستہ ایسا کرنا تمہیں کفر تک لے جائے گا، جو حبط اعمال کا سبب ہے، جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ حبط اعمال مرتبہ کم ہونے سے مجاز ہے۔

وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ

سوال وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ کا ما قبل سے کیا تعلق ہے؟

جواب ① یعنی جاہلیت کی عبادت کو ترک کردو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس پر عامل نہیں رکھا اور لیکن اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی محبت دی۔ ② بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امور ایمان کے لائق ہیں ان میں ڈٹے رہو کیونکہ اللہ نے ایمان تمہارے لیے محبوب بنادیا ہے۔

فسوق اور عصیان

سوال اگر ہم فسوق اور عصیان کا ایک ہی معنٰی مراد لیں تو پھر ایک آیت میں ان دونوں کو جمع کرنے کا کیا فائدہ؟ اور اگر ہم عصیان کو فسوق سے عام مانیں تو پھر اس کے ذکر کے بعد فسوق کے ذکر کی ضرورت نہیں رہتی کیونکہ فسوق اس میں داخل ہے؟

جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں فسوق سے مراد کذب ہے اور عصیان سے مراد دیگر معاصی ہیں، باقی کذب کو اس لیے الگ سے بیان فرمایا کہ یہ نزول آیت کا سبب ہے۔

قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا

سوال یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ایمان اور اسلام کا ایک معنٰی ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا آپ فرمادیجیے کہ تم ایمان تو نہیں لائے اور لیکن یوں کہو کہ ہم مطیع ہو گئے؟

جواب یہاں ایمان بالقلب کی نفی مراد ہے، اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ اور ابھی تک ایمان تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا، یعنی اپنے دل سے تصدیق نہ کرو، وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا اور لیکن یوں کہو

کہ ہم مطیع ہوگئے، یعنی ہم تسلیم ہوتے ہیں اور تلوار کے خوف سے تابعداری اختیار کرتے ہیں، اگر اسلام اور ایمان کو ان معانی میں لیں تو یقیناً ان میں فرق ہے۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

سوال یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ اعمال ایمان میں داخل نہیں جب کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا

جواب یہاں ایمان سے ایمان کامل مراد ہے جیسے کہ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ خدا سے اس کے وہی بندے ڈرتے ہیں جو علم رکھتے ہیں اور نبی کریم ﷺ کا ارشاد ہے اَلْمُسلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسلِمُونَ مِنْ لِّسَانِهٖ وَيَدِهٖ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے سارے مسلمان محفوظ رہیں، میں، جیسا کہ عرب کا مقولہ ہے اَلرَّجُلُ مَنْ يَّصبِرُ عَلَى الشَّدَائِدِ مرد تو وہ ہے جو مصیبتوں پر صبر کرے، وغیرہ وغیرہ اس جواب پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ اول آیت میں اعراب سے ایمان کامل کی نفی کی گئی تھی، اب یہ مناسب نہیں ہے کہ اس کے بعد ایمان کامل کو ثابت کیا جائے بلکہ نفس ایمان کا ثبوت ہی کافی ہے۔

سورۃ ق

قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

سوال قٓ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ قسم ہے قرآن مجید کی کا جواب قسم کہاں ہے؟

جواب ① جواب قسم مقدر ہے وہ یہ ہے کہ انہیں موت کے بعد اٹھایا جائے گا۔

② اس کا جواب قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ ہم ان کے ان اجزا کو جانتے

ہیں جن کو مٹی کم کرتی ہے، جواب قسم سے لام کو تطویل کلام کی وجہ سے حذف کر دیا، قَدۡ أَفۡلَحَ مَنۡ زَكَّاهَا جیسا کہ یقیناً وہ مراد کو پہنچا جس نے اس کو پاک کر لیا، میں لام حذف کیا گیا۔ ③ مَا يَلۡفِظُ مِنۡ قَوۡلٍ وہ کوئی لفظ منہ سے نہیں نکالنے پاتا، جواب قسم ہے۔

وَحَبَّ الۡحَصِيدِ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَحَبَّ الۡحَصِيدِ کیوں فرمایا حالانکہ اس سے مراد الحب الحصید ہے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی اضافت اسی چیز کی طرف فرمادی حالانکہ اضافت تو مضاف اور مضاف الیہ میں تغایر کو چاہتی ہے۔

جواب ① اس کا مطلب ہے کہ حب الزرع الحصید یا النبات الحصید۔
② ایک چیز کی اضافت اپنی طرف اس وقت جائز ہوتی ہے جب الفاظ مختلف ہوں جیسے کہ حق الیقین، حبل الورید، دار الآخرۃ اور وعد الصدق۔

عَنِ الۡيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے عَنِ الۡيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ داہنی اور بائیں طرف بیٹھے رہتے ہیں کیوں فرمایا قَعِيدَانِ کیوں نہیں فرمایا حالانکہ دو فرشتوں کے متعلق خبر دی جا رہی ہے جن کا ذکر پہلے گزر چکا ہے إِذۡ يَتَلَقَّى الۡمُتَلَقِّيَانِ

جواب ① اس کا مطلب ہے کہ دائیں طرف بھی بیٹھا ہے اور بائیں طرف بھی، ایک قعید کو حذف کر دیا کیونکہ مذکور اس پر دلالت کر رہا ہے جیسا کہ شاعر کہتا ہے

نَحۡنُ بِمَا عِنۡدَنَا وَأَنۡتَ بِمَا ... عِنۡدَكَ رَاضٍ وَالرَّأۡيُ مُخۡتَلِفُ

جو کچھ ہمارے پاس ہے اس سے ہم اور جو کچھ آپ کے پاس ہے اس سے آپ راضی ہیں اور رائے مختلف ہے۔ ایک اور شاعر کہتا ہے

رَمَانِي بِأَمۡرٍ كُنۡتُ مِنۡهُ وَوَالِدِي ... بَرِيئًا وَّمِنۡ أَجۡلِ الطَّوِيِّ رَمَانِي

② جو لفظ فعیل کے وزن پر ہو اس میں واحد تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں، ارشا باری ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَٰلِكَ ظَهِيرٌ اوران کے علاوہ فرشتے مدد گار ہیں۔ ③ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ تعیدان یہاں فواصل سورت کی رعایت رکھتے ہوئے نہیں فرمایا ہے۔

أَلْقِيَا

سوال اللہ تعالیٰ نے داروغہ جہنم مالک کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال فرمایا أَلْقِيَا پس ایسے شخص کو ڈال دو، حالانکہ وہ واحد ہے؟

جواب ① امام مبرد فرماتے ہیں کہ فاعل کا تثنیہ فعل کے تثنیہ ہونے پر بھی دلالت کرتا ہے القیاء کا مطلب ہے الق الق جیسا کہ امر اُالقیس کہتا ہے قِفَا نَبكِ یعنی قِف قِف ② عرب حضرات اکثر واحد کے لیے تثنیہ کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، مثلاً کہا جاتا ہے خَلِيلَيَّ، صَاحِبَيَّ، قِفَا، آسعِدَا، عِوَجَا۔ امام فراء فرماتے ہیں کہ میں نے عرب کو بہت مرتبہ ایسا کرتے سنا ہے، مجھے بعض حضرات نے یہ شعر بھی سنایا ہے

فَقَالَت لِصَاحِبَيَّ لَا تَحبِسَانَا... بِنَزعِ أُصُولِهِ وَاجتَز شِيحَا

مخاطب ایک ہونے کے باوجود لَا تَحبِسَانَا کہا گیا، مجھے ابو ثور نے یہ شعر سنایا

فَإِن تَزجُرَانِي يَابنَ عَفَّانَ أَنزَجِر... وَإِن تَدَاعَانِي أَحمِ عِرضاً مُمنَعا

امرؤالقیس کہتا ہے

خَلِيلَيَّ مُرَّا بِي عَلَى أُمِّ جُندُبٍ... نَقضِي لُبَانَاتِ الفُؤَادِ المُعَذَّب

پھر کہتا ہے

أَلَم تَرَ أَنِّي كُلَّمَا جِئتُ طَارِقاً... وَجَدتُ بِهَا طِيباً وَّإِن لَّم تَطَيَّب

③ یہ اصل میں ان دو فرشتوں کو حکم دیا جارہا ہے جن کا ذکر پہلے ہو چکا وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ اور ہر ایک شخص اس طرح آئے گا کہ اس کے ساتھ

ایک اس کو اپنے ہمراہ لائے گا اور ایک گواہ ہو گا۔

غَيْرَ بَعِيدٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے جنت کی صفت بیان فرمائی غَيْرَ بَعِيدٍ حالانکہ غَيْرَ بَعِيدَةٍ بیان فرمانا چاہیے تھا؟

جواب بَعِيدٍ مصدر کے وزن پر ہے جیسے کہ زبیر اور صلیل اور مصادر کو جب صفت بنایا جائے تو ان کے لیے تذکیر وتانیث برابر ہوتی ہے، یا پھر غیر بعید کے موصوف کو محذوف مان لیا جائے یعنی مَكَانًا غَيْرَ بَعِيدٍ یہ دونوں جواب امام زمخشری کے بیان فرمودہ ہیں۔

وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ

سوال وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ اور جنت قریب لائی جائے گی، کے بعد غَيْرَ بَعِيدٍ کہنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب تاکید کے لیے ایسا کیا گیا جیسا کہا جاتا ہے هُوَ قَرِيبٌ غَيْرَ بَعِيدٍ، عَزِيزٌ غَيْرَ ذَلِيلٍ وغیرہ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ اس شخص کے لیے اس میں بڑی عبرت ہے جس کے پاس دل ہو، کیوں فرمایا حالانکہ ہر انسان تو کیا ہر حیوان کا بھی دل ہوتا ہے؟

جواب ① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہاں قلب سے مراد عقل ہے، حضرت ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ عقل دل سے متعلق ہے لہذا کنایۃً اسے ذکر فرمادیا۔ ② لِمَن كَانَ لَهُ قَلْبٌ کا مطلب یہ ہے کہ جس کا دل غور کرنے والا

ہو اور جس کا دل غور نہیں کرتا گویا کہ اس کا دل ہی نہیں ہے،اس کی تائید وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے،سے بھی ہوتی ہے۔

سُورَةُ الذَّارِيَاتِ

إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ کیوں فرمایا؟ حالانکہ صادق قائل کی صفت بن سکتا ہے نہ کہ وعد کی؟

جواب صادق مصدوق کے معنیٰ میں ہے جیسا کہ عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ اور مَاءٍ دَافِقٍ میں جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اسم فاعل صادق مصدر صدق کے معنیٰ میں ہے کیونکہ کبھی مصدر اسم فاعل کے وزن پر بھی آتا ہے جیسا کہ قُمْتُ قَائِمًا بمعنیٰ قِيَامًا اور لَحِقَتْ بِهِمُ الائمة يعنى اللوم

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ بے شک متقی لوگ بہشتوں اور چشموں میں ہوں گے، کیوں فرمایا؟ حالانکہ متقی لوگ باغوں کے اندر یا چشموں کے اندر نہیں رہیں گے؟

جواب مطلب یہ ہے کہ جنت میں ہر طرف باغات پھیلے ہوئے ہوں گے اور ہر طرف چشمے جاری ہوں گے تو وہ مجموعہ باغات یا مجموعہ چشمہ جات میں ہوں گے نہ کہ ایک باغ یا ایک چشمہ میں،اسی کی نظیر إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَنَهَرٍ پرہیزگار

لوگ باغوں اور نہروں میں ہوں گے ، ہے۔

وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اور ہم نے اس واقعہ میں ایسے لوگوں کے لیے عبرت رہنے دی جو دردناک عذاب سے ڈرتے ہیں، یعنی قوم لوط کی بستیوں میں، کیوں فرمایا؟ حالانکہ قوم لوط کی بستیاں تو موجود ہی نہیں ہیں ان میں نشانیوں کا کیا تذکرہ؟

جواب ① فِيهَا میں ضمیر کا مرجع وہ سرزمین ہے نہ کہ قوم لوط کی بستیاں۔
② اگر مرجع قوم لوط کی بستیاں مانا جائے تو پھر فی ،من کے معنٰی میں ہے جیسا کہ وَيَوْمَ نَبْعَثُ مِن كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا اور وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا وغیرہ میں ،اس کی تائید سورۃ عنکبوت کی اس آیت مبارکہ سے بھی ہوتی ہے، جس میں لفظ من صراحۃ مذکور ہے وَتَرَكْنَا فِيهَا آيَةً لِّلَّذِينَ يَخَافُونَ الْعَذَابَ الْأَلِيمَ اور ہم نے اس بستی کے کچھ ظاہر نشان رہنے دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں، پھر وہ نشانیاں کیا ہیں اس کے متعلق بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد ان کے برباد گھروں کے آثار ہیں جب کہ بعض حضرات کے نزدیک وہ پتھر ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے باقی رکھا ہوا تھا حتیٰ کہ اس امت کے اول لوگوں نے ان کا مشاہدہ فرمایا، بعض حضرات کے نزدیک اس سے مراد سیاہ چشمے کا پانی ہے جو زمین سے نکلے گا۔

وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ اور ہم نے ہر چیز کو دو دو قسم کا بنایا، کیوں فرمایا حالانکہ عرش وکرسی اور لوح وقلم وغیرہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کا جوڑا نہیں پیدا کیا گیا؟

جواب اس کا مطلب ہے کہ ہر حیوان میں مذکر اور مؤنث پیدا کیا گیا، جب کہ

بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بیان کیا ہے کہ جو چیزیں انسانی مشاہدات میں ہیں اس کی دو صفتیں پیدا کی گئی ہیں، مثلاً دن رات، سردی گرمی، روشنی تاریکی، خیر وشر، زندگی موت، بر وبحر، زمین وآسمان اور چاند وسورج وغیرہ

فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ

سوال اللہ تعالیٰ نے کہیں ارشاد فرمایا **فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ** تو تم اللہ ہی کی طرف دوڑو اور کہیں فرمایا **وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ** اور اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے یہ تو صریح تعارض ہے؟

جواب (۱) **فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ** کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی ذات کی طرف توبہ کے ساتھ متوجہ ہو جاؤ۔ (۲) بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم لوگ اس کی سزا، عذاب سے اس کی رحمت کی طرف بھاگو اور اس کے فرمان **وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ** کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمہیں اپنے عذاب سے ڈراتا ہے، اپنی سزا سے تمہیں ڈراتا ہے، زجاج فرماتے ہیں نفسہ کا مطلب **اِيَّاهُ** ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ یوں فرما رہے ہیں کہ وہ اپنی ذات سے تمہیں ڈراتے ہیں، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے **يُرِيدُونَ وَجْهَهُ** بمعنیٰ **اِيَّاهُ**، اس تفصیل سے واضح ہو گیا کہ دونوں آیتوں میں کچھ تناقض نہیں۔

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ** اور میں نے جن اور انسان کو اسی واسطے پیدا کیا کہ میری عبادت کیا کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن وانس کو اس ارادہ سے پیدا فرمایا کہ وہ اس کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کا یہ کیسا ارادہ ہے جسے جن وانس پورا نہیں کرتے؟

جواب (۱) آیت مبارکہ میں اگرچہ جن وانس کو عام ذکر کیا گیا لیکن اس سے مراد

خاص ہے یعنی مومنین اس آیت مبارکہ کے عموم میں سے بعض اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی وجہ سے نکل جائیں گے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِّنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان دوزخ کے لیے پیدا کیے ہیں، جس مخلوق کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لیے پیدا فرمایا ہو اسے عبادت کے لیے پیدا نہیں فرمایا۔

② یہ آیت مبارکہ اپنے عموم پر ہے اور عبادت سے مراد توحید ہے اور یوم میثاق میں ہر ایک نے توحید کا اقرار کیا تھا لیکن یہ جواب صرف انسانوں کے ساتھ مختص ہے کیونکہ میثاق بھی صرف انسانوں سے لیا گیا تھا۔ ③ الا لیعبدون کا مطلب ہے کہ وہ میرے فرمانبردار بن جائیں۔ ④ مطلب ہے کہ وہ میرے احکامات مانیں اور جو حکم دوں اس سے سرتابی نہ کریں۔ ⑤ مطلب ہے کہ اگر وہ عبادت کو اختیار کریں۔

⑥ اس عبادت سے مراد وہ عبادت ہے جو وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا اور اللہ ہی کے سامنے سب سر خم کیے ہیں اور جتنے زمین میں خوشی سے اور مجبوری سے، میں مراد ہے۔

مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ

سوال مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ میں ان سے رزق رسانی کی درخواست نہیں کرتا، کے بعد وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ اور یہ کہ وہ مجھ کو کھلایا کریں، کے ذکر کی ضرورت تھی؟

جواب مَا أُرِيدُ مِنْهُم مِّن رِّزْقٍ یعنی اپنے لیے اور وَمَا أُرِيدُ أَن يُطْعِمُونِ یعنی اپنے غلاموں کے لیے، اطعام کی نسبت اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی طرف فرمائی، کیونکہ مخلوق اللہ تعالیٰ کی عیال ہے، جو کسی کے عیال کو کھلاتا ہے وہ گویا اسی کو کھلاتا ہے، اس کی تائید اس حدیث مبارک سے بھی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ارشاد فرمائیں گے، اے انسان میں نے تجھ سے کھانا مانگا تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا، یعنی میرے بندوں نے تجھ سے کھانا طلب کیا تھا تو نے انہیں کھانا نہیں کھلایا۔

سُوْرَةُ الطُّوْرِ

وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ اور ہم ان کا گوری گوری بڑی بڑی آنکھوں والیوں سے بیاہ کردیں گے، کیوں فرمایا؟ حالانکہ وہ تو جنت میں ہماری باندیاں ہوں گی نہ کہ بیویاں؟

جواب مطلب ہے کہ ہم اہل جنت کو ان کے ساتھ ملادیں گے یعنی آیت میں لفظ زوج قُرِنَت بَعضُهَا إِلَى بَعضٍ ملانے کے معنٰی میں ہے نہ کہ نکاح کے معنٰی میں کیونکہ اگر یہ عقد نکاح کے معنٰی میں ہوتا تو پھر اس کا صلہ باء استعمال نہ ہوتا جیسے کہ ارشاد ربانی ہے زَوَّجْنٰكَهَا میں بغیر باء کے لفظ زوج کو استعمال کیا گیا۔

كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے متعلق كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ ہر شخص اپنے اعمال میں محبوس رہے گا، اپنے عمل کے بدلے میں جہنم میں رہن رکھا ہوا ہے کیسے فرمایا؟

جواب امام زمخشری فرماتے ہیں کہ جیسے کہ انسان اپنے قرض کے بدلے میں اپنے غلام وغیرہ کو رہن رکھ دیتا ہے اس طرح گویا کہ ہر نفس صالح کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کے ہاں رہن رکھا ہوا ہے کہ اگر نیک عمل کرے گا تو اس کی خلاصی ہو جائے گی وگرنہ نہیں، جب کہ دیگر حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ جہنمیوں کے بارے میں ہے جو جملہ معترضہ کے طور پر درمیان میں آگیا، اس کی تائید حضرت مقاتل کی اس روایت سے بھی ہوتی ہے کہ انہوں نے فرمایا اس کا معنٰی یہ ہے کہ ہر کافر اپنے کفریہ

اعمال کے سبب جہنم میں رہن رکھا ہوا ہو اور مؤمن رہن نہیں ہوگا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۝ فِي جَنَّاتٍ ہر شخص اپنے اعمال کے بدلہ محبوس ہوگا مگر داہنے والے بہشتوں میں ہوں گے۔

فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم ﷺ کے بارے میں یہ کیسے فرمایا فَمَا أَنتَ بِنِعْمَتِ رَبِّكَ بِكَاهِنٍ وَلَا مَجْنُونٍ کیوں کہ آپ بفضلہ تعالیٰ نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں، حالانکہ دیگر افراد بھی اللہ کی نعمت کے سبب ہی جنون اور کہانت سے محفوظ ہیں؟

جواب مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت نبوت کے سبب آپ کاہن یا مجنون نہیں ہیں جیسے کہ کفار کہتے ہیں، جب کہ بعض حضرات اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ اس آیت کریمہ میں باء مع کے معنیٰ میں ہے جیسے تَنبُتُ بِالدُّهْنِ اور فَتَسْتَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ وغیرہ ہیں۔ عربی میں کہا جاتا ہے أَكَلْتُ الْخُبْزَ بِالتَّمْرِ باء مع کے معنیٰ میں ہے

فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا

سوال اللہ تعالیٰ نے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا کہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، میں جمع کی ضمیر کیوں استعمال فرمائی؟

جواب تعظیم شان کے لیے جمع کی ضمیر استعمال فرمائی، مطلب یہ ہے کہ جب ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کی حفاظت بھی فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ نے واحد کی ضمیر بھی استعمال فرمائی ہے جیسا کہ ارشاد ہے وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي اور تاکہ تو میری نگرانی میں پرورش پائے اور تفخیم شان اور عظمت کے لیے جمع کی ضمیر بھی استعمال فرمائی ارشاد باری ہے تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ہماری نگرانی میں رواں تھی اور أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا خَلَقْنَا لَهُم مِّمَّا عَمِلَتْ أَيْدِينَا أَنْعَامًا کیا ان لوگوں نے اس پر نظر نہیں کی کہ ہم نے ان کے لیے اپنے ہاتھوں کی ساختہ چیزوں میں سے مواشی پیدا کیے۔

سورۃ النجم

مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى

سوال جب ضلال اور غوایت کا ایک ہی معنیٰ ہے تو پھر مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوٰى یہ تمہارے ساتھ کے رہنے والے نہ راہ سے بھٹکے، میں ان دونوں الفاظ کو جمع کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب ان میں خفیف سا فرق ہے ضلالت، ہدایت کی ضد ہے اور غی رشد کی ضد ہے اور ان دونوں کے معنیٰ قریب قریب ہونے کے باوجود الگ الگ ہیں، جب کہ بعض حضرات کے نزدیک ضلالت قول میں اور غی فعل میں ہوتی ہے اور اگر ان دونوں کا معنیٰ ایک بھی مان لیا جائے تو بھی الفاظ مختلف ہونے کے سبب تاکید مراد لی جاسکتی ہے۔

فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى

سوال اللہ تعالیٰ نے فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنٰى پھر اور نزدیک آیا سو دو کمانوں کے برابر فاصلہ رہ گیا بلکہ اور بھی کم، میں کلمہ شک (أَو) کیوں استعمال فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ سے شک کا احتمال ممکن ہی نہیں؟

جواب أَوْ تاخیر کے لیے ہے نہ کہ شک کے لیے یعنی یا تو تم قَابَ قَوْسَيْنِ کا قرب حاصل کر لو یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو جاؤ، بعض حضرات نے أَو کا معنیٰ بَل بیان فرمایا ہے جب کہ بعض حضرات کے نزدیک اللہ تعالیٰ نے یہ جملہ کفار کو شک میں ڈالنے کے لیے بیان فرمایا تاکہ انہیں اس قرب کے متعلق معلوم نہ ہو سکے، یہی سوال جواب وَأَرْسَلْنَاهُ إِلٰى مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ اور ہم نے ان کو ایک لاکھ یا اس

سے زیادہ آدمیوں کی طرف پیغمبر بنا کر بھیجا، میں بھی وارد ہوتے ہیں۔ کلام دونوں میں ایک ہی ہے۔

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى

سوال أَفَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى ۝ وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى بھلا تم نے لات اور عزیٰ اور ایک تیسرے منات کے حامل میں غور بھی کیا ہے، میں مستعمل فعل رؤیۃ افعال قلوب میں سے ہے نہ کہ رویت بصر میں سے، لہذا اس کا مفعول ثانی کدھر ہے؟

جواب محذوف ہے، تقدیر عبارت اس طرح ہے کہ أفرأيتموها بنات الله وأنداده کیا تم ملائکہ اور بتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں سمجھتے ہو؟ کیونکہ مشرکین ایسے ہی سمجھتے تھے۔

الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى

سوال اللہ تعالیٰ نے الثالثة الاخریٰ میں اُخری کو ثالثہ کی صفت بنایا ہے، اخریٰ ثانیہ کی توصفت ہو سکتا ہے ثالثہ کی صفت نہیں ہو سکتا، اگر ہم اسے ثالثہ کی صفت مانیں تو اس کا مطلب ہے کہ ثالثہ اولیٰ بھی موجود ہے جس کے بعد ثالثہ اخریٰ آیا ہے، تو ثالثہ اولیٰ کہاں ہے؟ کیا اس جگہ دو ثالثہ موجود ہیں؟

جواب الاخریٰ اَلْعُزَّى کی صفت ہے، تقدیر عبارت ہے أَرَأَيْتُمُ اللَّاتَ وَالْعُزَّى وَمَنَاةَ الثَّالِثَةَ الْأُخْرَى باقی اخریٰ کی رعایت فواصل کی وجہ سے مؤخر کیا گیا، جیسے کہ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى میں رعایت فواصل کے سبب اخریٰ کہا گیا ہے وگرنہ اخر کہا جاتا۔

وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا

سوال اللہ تعالیٰ نے وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا اور یقیناً بے اصل

خیالات امر حق میں ذرا بھی مفید نہیں ہوتے، یعنی ظن علم کے قائم مقام نہیں ہو سکتا کیوں فرمایا؟ حالانکہ صورت قیاس میں یہ علم کے قائم مقام ہو جاتا ہے؟

جواب یہاں وہ ظن مراد ہے جو خواہشات کی اتباع کی وجہ سے ہوتا ہے نہ کہ وہ ظن جو نظر واستدلال سے حاصل ہوتا ہے إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنْفُسُ اور یہ لوگ صرف بے اصل خیالات پر چلتے ہیں، سے بھی اسی کی تائید ہوتی ہے

وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا کہ وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ انسان کو صرف اپنی ہی کمائی ملے گی، کیوں فرمایا؟ حالانکہ صدقہ، حج اور قرأت قرآن وغیرہ کا ایصال ثواب صحیح احادیث میں وارد ہے؟

جواب ① حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ یہ آیت مبارکہ اس آیت کی وجہ سے منسوخ الحکم ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا ہم ان کی اولاد کو ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ بیٹے باپ کی نیکی کی وجہ سے جنت میں داخل ہو جائیں گے، لیکن دیگر حضرات فرماتے ہیں کہ یہ قول صحیح نہیں کیونکہ دونوں آیتیں خبر ہیں اور خبر منسوخ نہیں ہو سکتی۔

② یہ حکم قوم ابراہیم وموسیٰ علیہ السلام کے ساتھ خاص تھا جو ان کے صحف میں مذکور تھا لیکن اس امت کو اپنی نیکی کا اور جو نیکی اس کے لیے کی جاتی ہے دونوں کا ثواب ملتا ہے۔ ③ اگر دونوں آیات کو اپنے ظاہر پر مانیں تو بھی صحیح ہے کیونکہ اولاد اور دوستوں وغیرہ کی نیکیوں کا ثواب جو ملتا ہے اس میں بھی تو اس کی سعی کو دخل ہے کیونکہ اس نے رشتہ داری، دوستی اور حب فی اللہ کو قائم رکھا جس نے انہیں ایصال ثواب پر ابھارا۔

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى

سوال فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى اللہ تعالیٰ نے اپنے عذاب کے تذکرے کے بعد فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَى سو تو اپنے رب کی کون کون سی نعمت میں شک کرتا رہے گا، کیوں فرمایا؟

جواب چونکہ عذاب سے ڈرانا بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا کہ اے ولید بن مغیرہ! تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جو اس کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہیں جھٹلاؤ گے۔

سُورَةُ الْقَمَرِ

كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا

سوال اللہ تعالیٰ نے كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے تکذیب کی یعنی ہمارے بندے کی تکذیب کی، میں تکذیب کا اعادہ کیوں فرمایا؟ صرف اتنا ہی فرمادیتے كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمِ نُوحٍ عَبْدَنَا

جواب اس کا معنیٰ ہے کہ انہوں نے تکذیب پر تکذیب کی، بعض حضرات فرماتے ہیں کہ پہلی تکذیب سے تکذیب توحید اور دوسری سے تکذیب رسالت مراد ہے، جب کہ بعض حضرات کے نزدیک پہلی تکذیب سے تکذیب اللہ اور ثانی سے تکذیب الرسول مراد ہے۔

فَالْتَقَى الْمَاءُ

سوال اللہ تعالیٰ نے زمین وآسمان دونوں کے پانیوں کے لیے واحد کا لفظ استعمال فرمایا فَالْتَقَى الْمَاءُ پھر پانی اس کام کے لیے مل گیا۔

جواب اس سے جنس ماء مراد ہے۔

جَزَآءً لِّمَنۡ كَانَ كُفِرَ

سوال جزاء تو کافر کے لیے ہوتی ہے نہ کہ مکفور کے لیے تو پھر جَزَآءً لِّمَنۡ كَانَ كُفِرَ اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے کیا، کیوں ارشاد فرمایا؟

جواب ① جزاء مفعول لہ ہے، مطلب ہے کہ ہم نے آسمان کے دروازے کھول کر انہیں عذاب میں مبتلا کر دیا تاکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جزا مل سکے کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تکفیر کی ہے، مفعول سے حرف جار کو حذف کر دیا گیا جیسے وَاخۡتَارَ مُوسَىٰ قَوۡمَهُۥ میں جزا بھی دیگر تمام مصادر کی طرف اپنے فاعل یا مفعول دونوں کی طرف مضاف ہو سکتا ہے۔

② مکفور حضرت نوح علیہ السلام ہیں یا تو اس لیے کہ ان کی حقیقی تکفیر کی گئی یعنی ان پر ایمان نہیں لایا گیا اور یا پھر اس لیے کہ آپ اللہ کی ایک نعمت ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةً لِّلۡعَٰلَمِينَ اور ہم نے آپ کو اس طرح نہیں بھیجا مگر دنیا جہاں کے لوگوں پر مہربانی کرنے کے لیے، ایک بار ایک آدمی نے خلیفہ ہارون الرشید سے کہا الحمد للہ علیک میں تجھ جیسی نعمت پر اللہ کی تعریف کرتا ہوں، ہارون الرشید کہنے لگے کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا کہ آپ ایک نعمت خداوندی ہیں اور میں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوں، یا پھر حضرت نوح علیہ السلام کی تکفیر سے یہ مراد لیا جائے کہ آپ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں اور کبھی اللہ تعالیٰ کفران نعمت کو اپنی تکفیر پر بھی محمول فرماتے ہیں، ارشاد ربانی ہے وَلَا تَكۡفُرُونِ۔

③ من، ما کے معنیٰ میں ہے، اس کا معنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جن عمومی نعمتوں کی تم نے تکفیر کی ہے یہ اس کی جزا ہے، حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کفر بالفتح پڑھا ہے جس کا ترجمہ ہے کہ یہ کافروں کی جزا ہے۔

أَعۡجَازُ نَخۡلٍ مُّنۡقَعِرٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے أَعۡجَازُ نَخۡلٍ مُّنۡقَعِرٍ وہ اکھڑی ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، کیوں فرمایا مُنۡقَعِرَۃ کیوں نہیں فرمایا؟

جواب ① لفظ نخل لفظی اعتبار سے منکر ہے کیونکہ اس میں کوئی علامت تانیث نہیں ہے، اسی لیے لفظی اعتبار سے اس کی صفت مذکر استعمال کی گئی، البتہ یہ معنوی طور پر مؤنث ہے اسی لیے قرآن مقدس میں ایک اور جگہ معنوی اعتبار سے اس کی صفت مؤنث ذکر کی گئی ہے أَعۡجَازُ نَخۡلٍ خَاوِيَةٍ گویا وہ گری ہوئی کھجوروں کے تنے ہیں، ان دونوں کی اجتماعی نظیر اس آیت کریمہ میں موجود ہے، لَاٰكِلُوۡنَ مِنۡ شَجَرٍ مِّنۡ زَقُّوۡمٍ ۝ فَمَالِـُٔوۡنَ مِنۡهَا الۡبُطُوۡنَ ۝ فَشٰرِبُوۡنَ عَلَيۡهِ مِنَ الۡحَمِيۡمِ پھر اس سے پیٹ بھرنا ہوگا پھر اس پر کھولتا ہوا پانی پینا ہوگا، حضرت ابو عبیدہ فرماتے ہیں کہ لفظ نخل کبھی مذکر استعمال ہوتا ہے اور کبھی مؤنث، قرآن کریم نے دونوں لغات کو جمع فرمادیا۔ ② صفت کو رعایت فواصل کے سبب مذکر استعمال کیا گیا۔

سُوۡرَةُ الرَّحۡمٰنِ

رَفَعَ السَّمَآءَ اور وَضَعَ الۡمِيۡزَانَ

سوال رَفَعَ السَّمَآءَ اور وَضَعَ الۡمِيۡزَانَ میں کیا مناسبت ہے؟ کہ ان دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا؟

جواب اس سورت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ بندوں پر اپنی نعمتیں بیان فرمارہے ہیں، انہی نعمتوں میں سے ایک نعمت وضع میزان ہے جس کے ذریعے نظام عالم قائم ہے، بالخصوص اگر میزان سے میزان عدل مراد لیا جائے جیسا کہ اکثر مفسرین کی رائے

ہے جب کہ ایک قول میں اس سے قرآن کریم اور ایک قول میں ہر وہ چیز مراد ہے جس کے ذریعے پیمائش کی جاسکے، مثلاً ترازو اور گز وغیرہ۔

اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان اَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ تاکہ تم تولنے میں کمی بیشی نہ کرو، سے معلوم ہو گیا کہ عدل سے تجاوز نہیں کرنا تو پھر اس کے بعد اور انصاف کے ساتھ وزن کو ٹھیک رکھو اور تول کو گھٹاؤ مت، ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟

جواب طغیان سے مراد ہوتا ہے زیادہ چیز یا زیادہ دام لینا اور اخسار کا مطلب ہوتا ہے کم چیز دینا، ان دونوں سے بچنے کے لیے درمیانی راہ اختیار کی جائے گی اور وہ ہے اِقَامَةُ الْوَزْنِ بِالْقِسْطِ۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں ارشاد فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ كَالْفَخَّارِ اسی نے انسان کو ایسی مٹی سے جو ٹھیکرے کی طرح بجتی تھی پیدا کیا، اور ایک جگہ فرمایا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ ایک جگہ فرمایا مِنْ طِينٍ لَازِبٍ، نیز ایک اور جگہ ارشاد ہے مِنْ تُرَابٍ یہ تعارض کیسے دور ہو گا؟

جواب ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مٹی سے پیدا فرمایا، پھر ان مٹی گارا کو بنایا پھر اسے سڑا ہوا اور کھنکھناتا ہوا بنایا، ہر آیت سے ایک الگ تدریجی مرحلے کی طرف اشارہ ہے۔

رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ

سوال اللہ تعالیٰ نے رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ میں لفظ رب کو مکرر کیوں ارشاد فرمایا جب کہ سورۃ المعارج فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ

اور سورۃ المزمل میں رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ، لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا لفظ رب کو صرف ایک بار ذکر فرمایا۔

جواب یہاں لفظ رب کو تاکید کے لیے مکرر ذکر فرمایا گیا کیونکہ اس جگہ تاکید کی ضرورت اس وجہ سے ہے کہ یہاں نعمتوں اور احسانات کا تذکرہ ہو رہا ہے اور یا پھر اس لیے کہ یہاں دو جنسوں یعنی انسان وجنات کو خطاب ہے لہذا لفظ رب کو بھی دو بار ذکر فرمایا گیا۔

كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ

سوال اس سورۃ میں بعض ایسے جملے بھی ہیں جن میں نعمت کا تذکرہ نہیں جیسے كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ روئے زمین پر موجود ہیں سب فنا ہو جائیں گے، يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٌ فَلَا تَنتَصِرَانِ تم دونوں پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑا جائے گا پھر تم ہٹا نہ سکو گے، ایسے جملوں کے بعد احسان جتانے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایسے جملوں کے بعد بھی فرمایا گیا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ سوائے جن وانس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کے منکر ہو جاؤ گے؟

جواب دفع بلاء اور تاخیر عذاب بھی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جسے فناء کے لیے پیدا کیا گیا ہو اسے باقی رکھنا نعمت ہی تو ہے، لہذا ایسے جملوں کے بعد احسان جتانا یقیناً صحیح ہے۔

سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ

سوال اللہ تعالیٰ نے سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ اے جن وانس ہم عنقریب تمہارے لیے خالی ہوئے جاتے ہیں، کیسے فرمایا حالانکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی بھی شغل مصروف نہیں رکھ سکتا؟

جواب امام زجاج فرماتے ہیں لفظ فراغ کے معنٰی ہیں (۱) مصروفیت سے فارغ ہونا

(۲) کسی چیز کا ارادہ کرنا اور اس کی طرف متوجہ ہونا، یہ دوسرا معنیٰ تہدید و تخویف کے لیے استعمال ہوتا ہے جیسے کہ کہا جاتا ہے سَأَتَفَرَّغُ لِفُلَانٍ تو آیت کا بھی یہی معنیٰ ہے کہ ہم تمہارے حساب و عذاب کی طرف متوجہ ہوں گے۔

اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں

سوال اللہ تعالیٰ نے خود سے ڈرنے والے کے لیے صرف دو جنتوں کا وعدہ کیوں فرمایا؟

جواب ① چونکہ خطاب جن وانس دو کو تھا، گویا یوں فرمایا گیا کہ جن وانسان دونوں میں ڈرنے والوں کے لیے دو جنتیں ہیں، ایک جنت انسان خائف کو اور ایک جنت جن خائف کو دی جائے گی۔ ② بعض حضرات فرماتے ہیں کہ ہر خائف کو دو جنتیں دی جائیں گی، ایک جنت نیکیوں پر عمل پیرا ہونے کے سبب اور ایک جنت گناہوں سے رکنے کے سبب۔ ③ جب کہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جنت تو ثواب کے طور پر عطاء ہوگی اور دوسری تفضیلاً اور عنایۃً عطاء فرمائی جائے گی، ارشاد باری تعالیٰ ہے لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَىٰ وَزِيَادَةٌ جن لوگوں نے نیکی کی ہے ان کے واسطے خوبی ہے اور مزید برآں بھی یعنی جنت اور زیادت۔

فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ

سوال اللہ تعالیٰ نے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ ان میں نیچی نگاہ والیاں ہوں گی، میں جمع کی ضمیر ارشاد فرمائی حالانکہ اس کا مرجع جنتان ہے؟

جواب ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں، باغات، چشمے اور فواکہ وغیرہ جو ما قبل میں مذکور ہو چکی ہیں، جب کہ بعض حضرات کے نزدیک اس کا مرجع جنتان ہی ہے

باقی جمع کی ضمیر اس لیے ذکر کی گئی کیونکہ ان جنتان میں بہت سے محل اور مکانات ہیں ان کی رعایت کے سبب جمع کی ضمیر لائی گئی۔

اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جمیع باغات ہیں جن پر جنتان کا لفظ دلالت کرتا ہے، بعض حضرات کے نزدیک ضمیر کا مرجع فرش ہے کیونکہ وہی قریب ہے لیکن اس قول پر فی، علی کے معنٰی میں ہے، جیسا کہ أَمۡ لَهُمۡ سُلَّمٌ يَسۡتَمِعُونَ فِيهِ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے اس پر باتیں سن لیا کرتے ہیں، یہاں فی، علی کے معنٰی میں ہے۔

لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّ

سوال اللہ تعالیٰ نے حور کی تعریف میں لَمۡ يَطۡمِثۡهُنَّ إِنسٌ قَبۡلَهُمۡ وَلَا جَآنٌّ ان لوگوں سے پہلے ان پر نہ تو کسی آدمی نے تصرف کیا ہوگا اور نہ کسی جن نے، کیوں فرمایا؟ حالانکہ جو دنیاوی خواتین ہیں انہیں بھی جنات نے ہاتھ نہیں لگایا۔

جواب یعنی وہ قاصرات الطرف انسانوں کے لیے انسان اور جنات کے لیے جنات ہوں گی، کسی انسان کو کسی انسان نے اور کسی جنی کو کسی جن نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ جن بھی انسانوں کی طرح جماع وغیرہ میں مشغول ہوتے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس میں یہ دلیل بھی ہے کہ دنیا میں جنات انسانوں کو ڈھانپ لیتے ہیں۔

سُورَةُ الوَاقِعَةِ

وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ

سوال وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ میں تکرار کا کیا فائدہ؟

جواب ① چونکہ ماقبل میں تاکید مذکور تھی فَأَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ () وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ سو جو داہنے والے ہیں وہ داہنے والے کیسے اچھے ہیں اور جو بائیں والے ہیں اور وہ بائیں والے کیسے برے ہیں، لہذا اللہ تعالیٰ نے اسے بھی تاکید کے لیے مکرر ارشاد فرمایا ہے، مطلب یہ ہے کہ سابقون تو وہ لوگ ہیں جن کے حالات اور جن کی صفات مشہور و معروف ہیں جیسا کہ ابوالنجم کہتا ہے أَنَا أَبُو النَّجْمِ وَشِعْرِي شِعْرِي۔

② اس کا معنیٰ ہے کہ اللہ کی اطاعت کی طرف سبقت کرنے والے جنت کی طرف سبقت کرنے والے ہیں، بعض حضرات کے نزدیک سابقین سے ہر امت میں کے ایمان کی طرف سبقت کرنے والے مراد ہیں۔ ③ اور بعض کے نزدیک وہ مراد ہیں جنہوں نے دو قبلوں کی طرف نماز پڑھی۔ ④ بعض کے نزدیک اہل قرآن، بعض کے نزدیک مساجد کی طرف سبقت کرنے والے اور جہاد فی سبیل اللہ کے لیے جانے والے مراد ہیں۔ ⑤ جب کہ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام مراد ہیں۔ یہ پانچ اقول ہیں۔

يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے يَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُخَلَّدُونَ اور ان کے پاس ایسے

لڑکے آمد ورفت کریں گے جو ہمیشہ لڑکے ہی رہیں گے، کیوں فرمایا؟ حالانکہ مخلدون صرف ولدان نہیں ہوں گے بلکہ جتنے بھی جنتی ہیں سبھی مخلدون ہوں گے، نہ کبھی بڑھاپا آئے گا اور نہ ہی کوئی غم ہوگا بلکہ ہر ایک اپنی اسی حالت پر باقی رہے گا جس پر وہ جنت میں داخل ہوا تھا۔

جواب مطلب یہ ہے کہ ان کا بچپنا کبھی تبدیل نہیں ہوگا۔ بعض حضرات یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے ان کے کانوں میں بالیاں ہوں گی، بعض کہتے ہیں ان کے کانوں میں کنگن ہوں گے، ان دو اقوال کی بناء پر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔

لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ ○ فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ ○ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ میں پہلے شجر کے لیے مؤنث ضمیر ذکر فرمائی اور پھر مذکر اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب اس کا جواب سورۃ القمر میں گزر چکا ہے۔

نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے نَحْنُ خَلَقْنَاكُمْ فَلَوْلَا تُصَدِّقُونَ کیوں فرمایا؟ حالانکہ کفار تو اس بات کو تسلیم کرتے تھے کہ ان کا خالق اللہ ہے اس پر دلیل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللّٰهُ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ انہیں کس نے پیدا کیا ہے تو وہ کہیں گے اللہ نے۔

جواب ① زبان سے تو اقرار کرتے تھے لیکن ان کا عمل اس کے خلاف تھا، یعنی عملاً تصدیق نہیں کرتے تھے۔ ② بعث بعد الموت کی تصدیق مراد ہے یعنی جس اللہ تعالیٰ نے تمہیں پہلے پیدا فرمایا تمہیں دوبارہ پیدا فرمائے گا تم اس کی تصدیق کیوں نہیں

کرتے؟ گویا اللہ تعالیٰ یوں فرمانا چاہتے ہیں، هُوَ الَّذِی خَلَقَكُم أَوَّلًا بِاعْتِرَافِكُم . فَلَا يَمْتَنِع عَلَيهِ أَن يُّعِيدَكُم ثَانِيًا فَهَلَّا تُصَدِّقُونَ بِذٰلِكَ.

لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا

سوال اللہ تعالیٰ نے زراعت کے بارے میں لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا اور پانی کے متعلق لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا بغیر لام ارشاد فرمایا، اس کی کیا وجہ ہے؟

جواب ① اصل تو یہی ہے کہ دونوں جگہ لام ذکر کیا جائے، اس لیے کہ لَو کے جواب پر لام ضرور داخل ہوتا ہے، لیکن دوسرے کلمہ سے اختصاراً لام حذف کر دیا گیا کیونکہ پہلا کلمہ اس پر دلالت کر رہا ہے۔ ② یہ لام تاکید ہے جو مطعوم کے ساتھ تو مذکور ہے لیکن مشروب کے ساتھ مذکور نہیں، وجہ اس کی یہ ہے کہ مطعوم ہر اعتبار سے وجوداً اور رتبۃً مقدم ہوتا ہے کیونکہ پانی کی ضرورت کھانے کے تابع ہو کر ہی ہوتی ہے اسی لیے مطعوم (کھائی جانے والی چیزیں) کو مشروب پر مقدم کیا گیا اور فقد مطعوم کو بڑی شدت کے ساتھ ذکر کیا گیا بایں طور کہ اس کے شروع میں لام تاکید کو ذکر فرمایا۔

فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

سوال تسبیح کا مطلب ہے کہ کسی کے متعلق یہ بیان کرنا کہ وہ فلاں برائی و نقص سے پاک ہے تو اللہ تعالیٰ نے فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو، لفظ اسم کو کیوں ذکر فرمایا؟

جواب ① باء زائد ہے اور اسم ذات کے معنیٰ میں ہے۔ ② اسم ذکر کے معنیٰ میں ہے معنیٰ ہے کہ اپنے رب کے ذکر کی تسبیح کیجیے۔ ③ اسم سے پہلے لفظ ذکر مضمر ہے مطلب یہ ہے کہ اپنے رب کے نام کے ذکر کی تسبیح کیجیے۔ ④ امام ضحاک فرماتے ہیں کہ فسبح کا معنیٰ ہے فصل یعنی نماز اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھیے اور تکبیر تحریمہ

سے افتتاح کیجیے۔

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ

سوال جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم اور قائم بذاتہ المقدسہ ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ فِيْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ یعنی وہ لوح محفوظ یا مصحف میں ہے۔

جواب ① مطلب یہ ہے کہ کتاب مکنون میں لکھی ہوئی ہے، کسی کتاب میں قرآن کریم کو لکھنے سے یہ لازم نہیں آتا کہ قرآن کریم اس کتاب میں حلول شدہ ہے جیسے اگر کسی انسان کے ہاتھ پر لفظ ہزار دینار لکھ دیا جائے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس کے ہاتھ میں واقعۃً ہزار دینار آجائیں، جیسے کہ نبی کریم ﷺ کی تعریف میں ارشاد باری ہے يَجِدُوْنَهٗ مَكْتُوْبًا عِنْدَهُمْ فِي التَّوْرٰىةِ وَالْاِنْجِيْلِ

② اگر قرآن کریم مصحف میں حلول شدہ ہوتا تو پھر یا تو سارے کا سارا ایک ہی مصحف میں ہوتا یا پھر تمام مصاحف میں ہوتا اور یا پھر بعض مصاحف میں ہوتا، پہلی بات بھی صحیح نہیں کیونکہ تمام مصاحف کتابت اور حکم میں ایک جیسے ہیں اور اس لیے کہ ایک کو دوسرے پر فوقیت نہیں دی جاسکتی، دوسری بات بھی صحیح نہیں وگرنہ اسے تسلیم کرنے سے تعدد قرآن لازم آئے گا، حالانکہ وہ ایک ہی ہے۔ تیسری بات بھی صحیح نہیں اس لیے کہ وہ سارے کا سارا ہر مصحف میں موجود ہے، لہذا یہ بات ثابت ہوگئی کہ قرآن کریم کسی بھی مصحف میں حلول شدہ نہیں بلکہ قرآن کریم تو کلام اللہ تعالیٰ ہے اور اس کی صفت قدیم ہے جو اس سے جدا نہیں ہوسکتی۔

نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ

سوال جب قرآن کریم اللہ تعالیٰ سے جدا نہیں ہوسکتا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی تنزیل کے متعلق جو ارشاد فرمایا ہے نَزَلَ بِهِ الرُّوْحُ الْاَمِيْنُ وغیرہ کیونکہ تنزیل کا

معنیٰ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ سے جدا ہو سکتا ہے اور جو چیز جدا ہو جائے وہ عین نہیں غیر ہوتی ہے اور جو غیر اللہ ہے وہ مخلوق ہے۔

جواب انزال اور تنزیل کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو تعلیم دی اور انہیں حکم دیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچادیں اور انہیں کہہ دیں کہ وہ اپنی امت کو اس کی تعلیم دے دیں، لہذا تنزیل سے اس کے صفت خداوندی ہونے کی نفی نہیں کی جاسکتی۔

سُورَۃُ الحَدِید

وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

سوال اس آیت کریمہ کا کیا معنیٰ ہے، پہلے تو فرمایا **وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ** اور تمہارے لیے اس کا کون سبب ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، پھر فرمایا **إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ** اگر تم مومن ہو؟

جواب ① اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر تم موسیٰ وعیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہو کیونکہ ان دونوں پیغمبروں کی شریعت، ایمان محمدی کی متقاضی ہے۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اگر تم اس عہد کو ماننے والے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم سے اس دن لیا تھا جب اس نے آدم علیہ السلام کی پشت سے تمہیں نکالا تھا۔

③ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخر ایمان نہ لانے کا تمہارے پاس کونسا عذر ہے حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں اللہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں اور تمہارے سامنے ایسی کتاب کی تلاوت بھی کر رہے ہیں جو براہین ودلائل کی ناطق ہے، نیز اس اللہ نے تمہارے اندر غور وفکر کے لیے عقل بھی رکھی ہے اور تمہاری تمام علتوں کو

دور کر دیا ہے، ان تمام تر باتوں کے باوجود اب کون سا عذر باقی ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے؟

لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لَا يَسْتَوِي مِنكُم مَّنْ أَنفَقَ مِن قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ جو لوگ فتح مکہ سے پہلے خرچ کر چکے اور لڑ چکے برابر نہیں، اس آیت میں یہ ذکر نہیں کہ وہ کن لوگوں کے برابر نہیں؟ حالانکہ اِستِوَاء کا معنیٰ اس وقت تام ہوتا ہے جب دو آدمیوں کا ذکر ہو، جیسے یہ ارشاد ہے قُل لَّا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ نیز جیسے یہ فرمان ہے لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ

جواب عبارت محذوف ہے، اصل میں ہے وَمَنْ اَنفَقَ وَقَاتَلَ مِن بَعدِ الفَتح یعنی ان کے برابر نہیں جو فتح مکہ کے بعد خرچ کر چکے اور لڑ چکے اور یہ عبارت اس لیے حذف کر دی گئی کہ مابعد کلام اس پر دال ہے۔

صدیق، شہید اور مؤمن

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الصِّدِّيقُونَ وَالشُّهَدَاءُ عِندَ رَبِّهِمْ اور جو لوگ اللہ پر اور اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں ایسے ہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں، کیا وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ صدیقین کا درجہ ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں ہر مومن کے لیے اس کے صدیق ہونے کا حکم لگایا ہے؟

جواب (۱) ابن مسعود رضی اللہ عنہ او مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہر مومن صدیق ہے۔ (۲) صدیق اس شخص کو کہتے ہیں جو بہت زیادہ سچا ہو، جو اپنے تمام اقوال، افعال اور احوال میں سچا ہو، پس بنابریں اس سے مراد بعض مومنین ہوں گے نہ کہ تمام مومنین، ضحاک سے مروی ہے کہ یہ آیت ان آٹھ آدمیوں کی جماعت کے متعلق نازل ہوئی ہے جو اپنے

زمانہ میں سابقین الی الاسلام تھے اور وہ یہ ہیں ابو بکر رضی اللہ عنہ، عثمان رضی اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، طلحہ رضی اللہ عنہ، زبیر رضی اللہ عنہ، سعد رضی اللہ عنہ اور زید رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو بھی ان میں شامل کیا گیا، یوں تعداد نو ہو جاتی ہے۔

ان افراد میں کچھ شہید نہیں ہوئے؟

سوال اللہ تعالیٰ نے مذکورہ آیت میں مذکورہ افراد کے شہید ہونے کا تذکرہ کیا ہے، حالانکہ ان افراد میں بعض شہید نہیں ہوئے؟

جواب ① اس کا معنیٰ یہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے شہدا کا سا اجر و ثواب ہے۔ ② شہدا، شہید کی جمع ہے بمعنیٰ شاہد، چنانچہ معنیٰ یہ ہوگا کہ انہوں نے اپنے رب کے پاس اپنے ایمان کا مشاہدہ کیا ہے۔ ③ یہ شہدا مبتدا ہے اور ما قبل سے منقطع ہے یعنی ما قبل پر معطوف نہیں ہے، معنیٰ یہ ہوگا کہ اور شہداء کے لیے ان کے رب کے پاس اجر اور نور ہے۔

سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ

سوال اس آیت سے کیا مراد ہے سَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کی طرف دوڑو، مسابقہ باب مفاعلہ سے ہے، اس باب میں شرکت جانبین سے ضروری ہے جیسے کہتے ہیں زید نے عمرو سے مسابقت کی؟

جواب ① اس کا معنیٰ ہے تم ایسی جلدی کرو جیسے مقابلہ کے میدان میں دوڑ لگانے والے جلدی کرتے ہیں، اس کی تائید لفظ مسارعت سے ہوتی ہے جو سورۃ آل عمران میں آیا ہے۔ ② مطلب یہ ہے کہ تم موت کے فرشتہ سے مسابقت کرو اس سے قبل کہ وہ موت کے ذریعہ تمہارا ان اعمال سے تعلق قطع کر دے جو حصول جنت کا سبب ہیں۔ ③ تم ابلیس لعین سے مسابقت کرو اس سے قبل کہ وہ اپنے مکر و فریب کے ذریعہ تمہیں ان اعمال کے بجالانے سے روک دے۔

وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا کہ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ ایسی جنت کی طرف جس کی وسعت آسمان وزمین کی وسعت کے برابر ہے اورآل عمران میں فرمایا وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ ایسی جنت جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، دونوں میں بظاہر تعارض ہے، جنت کی وسعت ایک آسمان کی وسعت کے برابر ہے یاسات آسمانوں کی وسعت کے برابر ہے؟

جواب اَلسَّمَاءُ سے جنس سماوات مراد ہے نہ کہ ایک آسمان، جس طرح دونوں آیتوں میں ارض سے مراد جنس ارضین ہے، لہٰذا دونوں آیتوں میں تشبیہ سات آسمانوں اورسات زمینوں کی وسعت کے ساتھ ہے۔

لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ

سوال اس آیت کریمہ سے کیامراد ہے لِكَيْلَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ تاکہ جوچیز تم سے جاتی رہی تم اس پر رنج نہ کرواور تاکہ جوچیز تم کوعطا فرمائی ہے اس پر اتراؤ نہیں، حالانکہ ایسا کوئی بھی انسان نہیں جو نقصان کے وقت رنج وغم سے دوچار نہ ہوتا ہواور نفع کے وقت خوش نہ ہوتا ہو؟

جواب اس سے مراد وہ طبعی رنج وخوشی نہیں ہے جوانسان سے جدانہیں ہوتی بلکہ اس سے مراد ایساحزن ہے جواس شخص کو صبر وضبط اور حکم خداوندی کے انقیاد وتسلیم سے نکال کر ذہول میں مبتلا کردے اور فرح سے مراد ایسی خوشی ہے جو سرکش بنا دینے والی اور شکر خداوندی سے غافل کردینے والی ہو، نَعُوذُ بِاللهِ مِنْهُمَا۔

وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ اور ہم نے ان

کے ساتھ کتاب کو اور ترازو کو نازل کیا، ترازو تو آسمان سے نازل نہیں ہوئی؟

جواب ① یہاں میزان سے مراد عدل ہے۔ ② میزان سے مراد عقل ہے۔ ③ وہ زنجیر ہے جو اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام پر نازل فرمائی۔ ④ معروف میزان ہی مراد ہے جو جبریل علیہ السلام لے کر نازل ہوئے اور حضرت نوح علیہ السلام کو وہ میزان دے کر فرمایا اپنی قوم کو حکم دیں کہ اس کے ذریعہ وزن کیا کریں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ

سوال اس آیت کا کیا مطلب ہے يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَآمِنُوا بِرَسُولِهِ اے اہل ایمان! تم اللہ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، حالانکہ مسلمان اپنے پیغمبر علیہ الصلوٰۃ والسلام پر ایمان رکھتے ہیں؟

جواب ① اس کا معنیٰ یہ ہے اے موسیٰ وعیسیٰ پر ایمان رکھنے والو تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بھی ایمان لاؤ، اس لحاظ سے خطاب صرف یہود ونصاریٰ کو ہوگا اور یہ اکثر اہل علم کا قول ہے۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے، اے میثاق کے دن پر ایمان رکھنے والو تم اللہ سے ڈرو اور آج اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ③ اس کا معنی یہ ہے اے زبان سے علانیہ اللہ پر ایمان لانے والو تم اللہ سے ڈرو اور دل کی تصدیق کے ساتھ ساتھ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاؤ۔

سورۃ المجادلۃ

مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَیٰ ثَلَاثَۃٍ إِلَّا ھُوَ رَابِعُھُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے مَا یَکُونُ مِن نَّجْوَیٰ ثَلَاثَۃٍ إِلَّا ھُوَ رَابِعُھُمْ وَلَا خَمْسَۃٍ إِلَّا ھُوَ سَادِسُھُمْ کوئی سرگوشی تین آدمیوں کی ایسی نہیں ہوتی جس میں چوتھا وہ نہ ہو اور نہ پانچ کی مگر وہ ان کا چھٹا ہے، کیا وجہ ہے کہ اعداد میں سے تین اور پانچ کے عدد کو خاص طور سے ذکر کیا گیا ہے؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ منافقین کی ایک جماعت مسلمانوں کے خلاف غم و غصہ کے اظہار کے لیے انہی دو عدد کے مطابق سرگوشی کے لیے پیچھے رہ گئی تھی چنانچہ ان کی حالت کو بیان کرنے ان کو سنانے اور ان پر تعریض کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور پھر وَلَا أَدْنَیٰ مِن ذَٰلِكَ وَلَا أَكْثَرَ فرما کر ان کے علاوہ ہر سرگوشیاں کرنے والے دو آدمیوں کو بھی شامل کر دیا۔

وَیَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَھُمْ یَعْلَمُونَ

سوال اس فرمان الٰہی کا فائدہ کیا ہے وَیَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَھُمْ یَعْلَمُونَ اور قسم کھاجاتے ہیں جھوٹ اور وہ جانتے ہیں؟

جواب منافقین کے بارے میں خبر دی جارہی ہے کہ وہ اس بات پر جھوٹی جان بوجھ کر قسم کھاجاتے ہیں کہ انھوں نے یہودیوں کے ساتھ مل کر رسول اللہ ﷺ اور ان کے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو برا بھلا نہیں کہا ہے، یہ یمین غموس ہے، لہذا یہ ان کی مذمت کو بدرجہ اتم بیان کرنا ہے۔

سورۃ الحشر

وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے وَالَّذِينَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِن قَبْلِهِمْ اور ان لوگوں کا جو دار الاسلام میں ان کے (آنے کے) قبل سے قرار پکڑے ہوئے ہیں، ایمان تو قرار پکڑنے کی جگہ نہیں ہے، کیونکہ التبوء کا معنیٰ ہوتا ہے کسی جگہ کو منزل بنانا؟

جواب ① عبارت مقدر ہے وَأَخلَصُوا الإِيمَانَ یعنی انہوں نے ایمان کو خالص کیا، جیسے کسی شاعر کا قول ہے

عَلِفتُهَا تِبناً وَّمَاءً بَارِدًا یعنی وَسَقَيتُهَا کہ میں نے اس کو ٹھنڈا پانی پلایا۔

② یہ کلام اپنے ظاہری مفہوم پر ہے، اس میں کوئی عبارت محذوف نہیں ہے، لیکن یہ مجازاً ہے، مطلب یہ ہوگا کہ انہوں نے استقامت علی الایمان کی وجہ سے ایمان کو اپنا مستقر بنایا، جیسے انہوں نے دار الھجرت یعنی مدینہ منورہ کو جائے استقرار بنایا۔

وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ

سوال ارشاد ربانی ہے وَلَئِن نَّصَرُوهُمْ اور اگر ان کی مدد بھی کی، جب کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے لَا يَنصُرُونَهُمْ یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، تو اس آیت کا مطلب کیا ہے کیونکہ کلمہ اِن ایسی چیز پر داخل ہوتا ہے جس کا وجود اور عدم دونوں محتمل ہو؟

جواب معنیٰ یہ ہے کہ اگر بالفرض والمحال یہ ان کی مدد کریں جیسے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا گیا لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ یعنی اگر بالفرض

والتقدیر آپ بھی شریک ٹھہرائیں توآپ کے بھی عمل ضائع ہو جاتے، نیز جیسے فرمایا لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا جیسے اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کا علم اس کے وجود میں آنے سے پہلے ہی ہوتا ہے اسی طرح ان کو اس کا بھی علم ہوتا ہے کہ جو چیز موجود نہیں ہے اگر موجود ہوتی تو اس کی کیفیت کیا ہوتی؟

لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ

سوال اللہ تعالیٰ اہل ایمان سے فرماتے ہیں لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ مِنَ اللَّهِ بے شک تم لوگوں کا خوف ان کے دلوں میں اللہ سے بھی زیادہ ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ صدور سے مراد یا صدور المومنافقین (منافقوں کے دل) ہے یا صدور الیہود (یہود کے دل) اگر مِن متعلق ہے اَشَدُّ کے ساتھ تو خوف خداوندی کا ثبوت لازم آتا ہے جیسے تم کہتے ہو زَیدٌ اَشَدُّ خوفًا فِی الدَّارِ عَن عَمرو اور یہ محال ہے اور اگر مِنَ اللّٰہ متعلق ہے خوف کے ساتھ تو پھر مفضل علیہ کہاں ہے جس پر مخاطبین کو فضیلت دی گئی ہے، نیز آیت کا تقاضا یہ ہے کہ مومنین کے لیے خوف کی زیادتی ثابت ہو، حالانکہ باتفاق مفسرین یہ مراد نہیں ہے؟

جواب رَهْبَةً مصدر ہے رھب کا اور مبنی للمفعول ہے، گویا یوں فرمایا اَشَدُّ مَرھُوبِیَّۃً یعنی تم ان کے دلوں میں اللہ کی بہ نسبت زیادہ خوف والے ہو، کذا فسرہ ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کی نظیر تمہارا یہ کہنا ہے زَیدٌ اَشَدُّ ضَربًا فِی الدَّارِ مِن عَمرو یعنی مضروبیت میں زیادہ ہے۔

أَشَدُّ رَهْبَةً

سوال اَشَدُّ رَهْبَةً زیادہ خوف فرما کر یہ تفضیل کیسے درست ہو سکتی ہے کیونکہ وہ تو اللہ سے مطلق نہیں ڈرتے تھے، اگر انہیں اللہ کا کچھ بھی خوف ہوتا تو وہ کفر و نفاق سے باز آجاتے؟

جواب اس کا معنٰی یہ ہے کہ ان کا سراً (پوشیدہ) تم سے خوف اللہ کی بہ نسبت زیادہ ہے جس کو وہ تمہارے سامنے ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وہ منافقین مومنین کے لیے اللہ تعالیٰ سے زیادہ خوف ظاہر کرتے تھے۔

إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ

سوال شیطان نے یہ کیسے کہا إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ تحقیق میں اللہ سے ڈرتا ہوں، حالانکہ وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈرتا، اگر ڈرتا ہوتا تو اللہ کے حکم کی مخالفت نہ کرتا اور اللہ کے بندوں کو گمراہ نہ کرتا؟

جواب یہ سوال مع جواب سورۃ الانفال میں گزر چکا ہے۔

وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اس ارشاد مبارک میں وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ اور چاہیے کہ دیکھے ہر جی جو کچھ آگے بھیجا واسطے آنے والی کل کے، نفس اور غد کو نکرہ لائے ہیں؟

جواب نفس کو نکرہ اس کے استقلال کے لیے لائے ہیں، مطلب یہ ہے کہ ہر نفس جو اعمال آخرت میں بھیج رہا ہے مستقل طور پر غور کرے، گویا یوں فرمایا ہر ہر نفس اس بارے میں غور کرے اور غَد کو نکرہ اس کی عظمت کے لیے اور اس کے امر کو مبہم رکھنے کے لیے ہے۔

لِغَدٍ

سوال یہ کیسے فرمایا لِغَدٍ اور اس سے قیامت کا دن مراد لیا، حالانکہ غَد نام ایسے دن کا کہ اس کے درمیان اور ہمارے درمیان ایک رات ہو؟

جواب ① غَد کے دو مفہوم ہیں، ایک تو وہی جو مذکور ہوا اور دوسرا معنٰی مطلق

زمانہ مستقبل ہے جیسے شاعر کا قول ہے

وَأَعلَمُ مَا فِي اليَومِ وَالأَمسِ قَبلَه... وَلٰكِنَّنِي عَن عِلمِ مَّا فِي غَدٍ عَمِي

اس شعر میں جیسے امس سے مطلق زمانہ ماضی مراد ہے اسی طرح غد سے مطلق زمانہ مستقبل مراد ہے، اس کی تائید اس سے ہوتی ہے كَأَن لَّمْ تَغْنَ بِالْأَمْسِ ﴿٢﴾ قیامت کے دن پر غد کے لفظ کا اطلاق اس کو قریب بتانے کے لیے ہے جیسے اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ نیز جیسے وَمَا أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كَلَمْحِ الْبَصَرِ أَوْ هُوَ أَقْرَبُ گویا اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا بے شک قیامت کا دن اپنے قریب ہونے کی وجہ سے اس چیز کی مانند ہے کہ اس کے اور تمہارے درمیان صرف ایک رات کا فاصلہ ہو، اسی لیے نبی کریم ﷺ نے فرمایا اِعمَل لِلَيلَةٍ صَبِيحَتُهَا يَومَ القِيَامَةِ رات کو عمل کرلو جس کی صبح کو قیامت کا دن ہے، محدثین کرام رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ اس رات سے مراد موت کی رات ہے۔

لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ

سوال اس آیت کا کیا معنیٰ ہے لَوْ أَنزَلْنَا هَٰذَا الْقُرْآنَ عَلَىٰ جَبَلٍ

جواب اس کا معنیٰ یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ پہاڑوں کے اندر ان کی سختی کے باوجود قوت تمیز رکھ دیتے جیسے انسان میں رکھی ہے پھر اس پر قرآن نازل کرتے تو وہ اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے اور تعظیم قرآن کا حق ادا نہ کرنے کی بناء پر ریزہ ریزہ ہو جاتے، اصل مقصد انسان کو اس کی قساوتِ قلبی (دل کی سختی) اور تلاوت کے وقت خشیت اور تدبر کی کمی اور اعراض پر تنبیہ اور توبیخ کرنا ہے۔

خالق اور باری

سوال خالق اور باری میں کیا فرق ہے، جس کی وجہ سے ایک کا دوسرے پر عطف

کیا گیا ہے؟

جواب خالق کہتے ہیں جو اس چیز کی تقدیر بنانے والا ہو، جس کو وہ بنائے اور باری کہتے ہیں کہ جو مختلف شکلیں بنا کر بعض کو بعض سے ممتاز کرنے والا ہو، بعض کہتے ہیں کہ خالق کا معنیٰ ہے پہلی بار پیدا کرنے والا اور باری کہتے ہیں پھر دوبارہ پیدا کرنے والا۔

سُوْرَةُ الْمُمْتَحِنَة

إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِلَّا قَوْلَ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ اس کا مستثنیٰ منہ کیا ہے؟

جواب اس کا مستثنیٰ منہ یہ ہے قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ سے مراد وہ قول ہے جس کو اس نے اس سے اس کے متبعین اور پیروکاروں سے نقل کیا ہے تاکہ وہ اس کی اقتدا اور پیروی کریں اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے استغفار کو جو انہوں نے اپنے والد کے لیے کیا مستثنیٰ کر دیا، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام اس کا اپنے والد سے وعدہ کر چکے تھے۔

وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ

سوال اگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد کے لیے استغفار یا ان سے استغفار کا وعدہ اس اسوۂ حسنہ سے مستثنیٰ ہے تو پھر اس قول وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ کا عطف کیسے کیا گیا، اس کا استثناء درست نہیں ہے؟ کیا آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی طرف نہیں دیکھ رہے قُلْ فَمَنْ يَمْلِكُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا

جواب استثناء سے مقصود صرف پہلا جملہ ہے اور مابعد جملہ کو اس لیے ذکر کیا گیا کہ یہ کلام ابراہیمی کی تمامیت میں سے ہے نہ کہ استثناء مقصود ہے، گویایوں فرمایا میں آپ کے لیے استغفار کروں گا اور مجھ میں استغفار کے سوا کوئی طاقت نہیں ہے۔

وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ

سوال اس ارشاد ربانی کو ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ اور مشروع باتوں میں آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، جب کہ یہ بات واضح ہے کہ نبی کریم ﷺ معروف کا ہی حکم دیں گے، لہذا وَلَا يَعْصِينَكَ پر اکتفاء کیوں نہیں کیا گیا؟

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان کے ذہن فوراً بلا توقف معصیت کی قباحت کی طرف جائیں گے۔

سُورَةُ الصَّفِّ

وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد میں وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ تحقیق تم جانتے ہو کہ میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، لفظ قد کا کیا فائدہ ہے؟

جواب ① اس کا فائدہ تاکید ہے گویایوں فرمایا اور تم یقینی طور پر جانتے ہو، تمہیں اس میں کوئی شک وشبہ نہیں ہے، یہ زمخشری کا جواب ہے۔ ② اس کا فائدہ تکثیر ہے، اس لیے کہ قد فعل مضارع پر آئے تو کبھی تقلیل کا فائدہ دیتا ہے جیسے کہتے ہیں إن الکذوب قد یصدق یعنی جھوٹا شخص کبھی سچ بول دیتا ہے اور کبھی تکثیر کا فائدہ دیتا ہے جیسے شاعر کا قول ہے

قَدْ أَعْسَفَ النَّازِحُ الْمَجْهُودُ مُعْسِفَةً ... فِي ظِلِّ أَخْضَرَ يَدْعُو هَامَةَ الْبُومِ

شاعر کثیر الوجود چیز کی مدح سرائی کرنا چاہتا ہے نہ کہ اس چیز کی جو قلیل الوجود ہو۔

وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ

سوال حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کیسے فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ اور خوش خبری دینے والا ساتھ اس پیغمبر کے کہ آئے گا پیچھے مجھ سے نام اس کا احمد ہے، محمد نہیں کہا حالانکہ محمد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زیادہ مشہور نام ہے۔

جواب ① احمد اس لیے فرمایا کہ انجیل میں یہی ایسی عبارت کے ساتھ مذکور ہے جس کا معنیٰ احمد ہے نہ کہ محمد، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آسمانوں میں نام احمد ہے اور زمین میں محمد، چنانچہ آسمانی نام کتاب انجیل میں نازل ہوا۔ ② احمد کا لفظ حمد کے معنیٰ میں ابلغ ہے بہ نسبت محمد کے، کیونکہ احمد صیغہ تفضیل کا ہے، جب کہ بعض یہ کہتے ہیں کہ محمد اس جہت سے ابلغ ہے کہ یہ صیغہ تفضیل ہے جو تکثیر کا معنیٰ دیتا ہے۔

فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ

سوال ارشاد ہے فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَٰذَا سِحْرٌ مُبِينٌ پس جب آیا ان کے پاس وہ پیغمبر ساتھ ظاہر دلیلوں کے انہوں نے کہا یہ جادو ہے ظاہر، یہاں بظاہر هَٰذِهِ ہونا چاہیے کیونکہ مشارٌ الیہ یعنی الْبَيِّنَاتِ مونث ہے؟

جواب اس کا معنیٰ هَٰذَا الَّذِي جِئْتَ بِهِ یعنی یہ جو تو لے کر آیا ہے، پس اشارہ اس چیز کی طرف ہے جو لائی گئی ہے۔

مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

سوال مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ اس آیت کریمہ میں وجہ تشبیہ کیا ہے، بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے انصار اللہ ہونے کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس قول مذکور کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے؟

جواب تشبیہ اس معنیٰ پر محمول ہے جو مقدر ہے تم اللہ کے دین کے مددگار ہو جاؤ جیسے حواری، عیسیٰ علیہ السلام کے مددگار ہوئے تھے جب عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا تھا مَنْ أَنْصَارِي إِلَى اللَّهِ

سُورَةُ الْجُمُعَةِ

فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ

سوال اس سے کیا مراد ہے فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ پس جلدی کرو اللہ کی طرف، سعی کا معنیٰ تو دوڑنا ہے، نماز جمعہ کے لیے بلکہ ہر نماز کے لیے دوڑنا تو مکروہ ہے؟

جواب سَعِي سے مراد قصد ہے، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہاں سعی سے مراد قدموں پر دوڑنا نہیں ہے بلکہ نیتوں اور دلوں کی سعی مراد ہے، ان کے قول کی تائید اس ارشاد الٰہی سے ہوتی ہے وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ نیز دعائے قنوت میں دعا کرنے والے کی دعا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے کہ وَإِلَيْكَ نَسعىٰ وَنَحفِدُ اس سعی سے مراد دوڑنا یا تیز تیز قدم اٹھانا نہیں ہے۔

انْفَضُّوا إِلَيْهَا

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ انْفَضُّوا إِلَيْهَا دوڑے جاتے ہیں اس کی طرف ،فرمایا ہے، حالانکہ پیچھے دو چیزیں مذکورہ ہیں ایک لھو اور دوسری تجارت؟

جواب اس کا جواب سورۃ التوبۃ میں وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے تحت گزر گیا ہے، نیز اس کی تائید زجاج کے قول سے بھی ہوتی ہے کہ اس کا معنیٰ ہے کہ جب تجارت کو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑنے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں اور جب لھو دیکھتے ہیں تو اس کی طرف دوڑے جاتے ہیں، ایک کو حذف کر دیا کیونکہ

مذکور امر اس پر دال ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے اِلَیہِمَا تثنیہ کے ساتھ پڑھا پڑھا ہے، بناء بریں عبارت حذف ماننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

سورۃ المنافقون

وَاللّٰہُ یَعلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُہٗ

سوال وَاللّٰہُ یَعلَمُ اِنَّكَ لَرَسُولُہٗ اور اللہ جانتا ہے تحقیق آپ اللہ کے رسول ہیں، کے ارشاد کو ذکر کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

جواب اگر اللہ تعالیٰ صرف یہ فرماتے قَالُوا نَشهَدُ اِنَّكَ لَرَسُولُ اللّٰہِ، وَاللّٰہُ یَشهَدُ اِنَّهُم لَكَاذِبُونَ تو یہ وہم ہوتا کہ ان کا یہ قول کاذب ہے، حالانکہ یہ مراد نہیں ہے کہ ان کی یہ شہادت کاذب ہے بلکہ مراد یہ ہے کہ وہ اس شہادت کے علاوہ میں کاذب ہیں۔ اکثر مفسرین فرماتے ہیں منافقین کی تکذیب ان کی شہادت میں ہے، اس لیے کہ منافقین کا اظہار ان کے مافی الضمیر کے خلاف تھا، کیونکہ وہ اپنے دلوں سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول نہیں مانتے تھے، اسی لیے ان کو کاذب کہا گیا، بنا بریں یہ قول واللہ یعلم الخ تاکید کے لیے ہوگا۔

ذٰلِكَ بِأَنَّهُم آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا

سوال اس کا کیا مطلب ہے؟ ذٰلِكَ بِأَنَّهُم آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا یہ بسبب اس کے ہے کہ وہ ایمان لائے پھر کافر ہوئے، حالانکہ منافقین ہمیشہ کفر پر ہی قائم رہے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جھوٹ جس کا ان پر حکم لگایا گیا یا ان کے متعلق جو یہ خبر دی گئی کہ ان کے اعمال بہت برے ہیں یہ اس سبب سے ہے کہ وہ اپنی

زبانوں سے ایمان لائے پھر كَفَرُوا یعنی اپنے دلوں سے کفر کیا، پھر فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ یعنی ان کے دلوں پر مہر کردی گئی جیسے ان منافقین کے بارے میں ارشاد ربانی ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ ② اس سے مراد منافقین میں سے اہل ارتداد ہیں۔

يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ ہر غل پکار کو اپنے اوپر خیال کرنے لگتے ہیں یہی لوگ دشمن ہیں، فرمایا ہے هِيَ الْعَدُوُّ نہیں فرمایا؟

جواب عَلَيْهِمْ، يَحْسَبُونَ کا دوسرا مفعول ہے، تقدیر عبارت یہ ہے يَحْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ وَاقِعَةٍ عَلَيْهِمْ یعنی اپنی بزدلی کی وجہ سے لہذا عَلَيْهِمْ پر وقف ہے اور هُمُ الْعَدُوُّ نیا کلام ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ مفعول ثانی هُمُ الْعَدُوُّ ہے، لیکن عبارت یوں مقدر ہوگی يَحْسَبُونَ أَهْلَ كُلِّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ الْعَدُوُّ واضح ہے جس کی دلیل عدو پر نصب کا نہ ہونا ہے۔

سُورَةُ التَّغَابُنِ

فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَمِنْكُمْ كَافِرٌ وَمِنْكُمْ مُؤْمِنٌ پس بعض تم میں سے کافر ہیں اور بعض تم میں سے مسلمان ہیں، کافر کو مومن سے پہلے کیوں ذکر فرمایا؟

جواب واؤ ترتیب کا فائدہ نہیں دیتا اور نہ ہی ترتیب کا تقاضا کرتا ہے جیسے ان آیات کریمہ میں لَا يَسْتَوِي أَصْحَابُ النَّارِ وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ اور فرمان ربانی ہے فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَابِقٌ بِالْخَيْرَاتِ اور فرمان الٰہی ہے يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ آخری آیت کے بارے میں ایک اور مفہوم ہم نے اس کے مقام پر ذکر کیا ہے۔

فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ

سوال فَكَفَرُوا وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ اور انہوں نے منہ پھیر لیا اور اللہ نے بھی پروا نہیں کی، اس سے وہم ہوتا ہے کہ ان کے پاس پیغمبر کے آنے کے بعد تولی (اعراض) اور استغناء (اللہ کی بے پروائی) دونوں ایک ساتھ پائے گئے، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے غنی (بے نیاز) ہے؟

جواب اس کا معنٰی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ایمان اور عبادت سے استغناء کا ظہور ہوا کہ ان کو قدرت کے باوجود ایمان کی طرف مجبور نہیں کرتا۔

وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ يَهْدِ قَلْبَهُ اور جو کوئی ایمان لائے ساتھ اللہ کے ہدایت کرتا ہے اس کے دل کو، حالانکہ ہدایت، ایمان سے پہلے ہوتی ہے کیونکہ اگر پہلے ہدایت نہ ہو تو ایمان نہیں پایا جائے گا؟

جواب ① اس سے یہ مراد نہیں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ نزول مصائب کے وقت اس کے قلب کو یقین کی ہدایت کرتے ہیں۔ ② مراد یہ ہے کہ اس کے قلب کو نزول آفات کے وقت رضا و تسلیم کی ہدایت دیتے ہیں۔ ③ یعنی نزول مصائب کے وقت استرجاع (إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھنا) کی ہدایت دیتے ہیں۔ ④ يَهْدِ قَلْبَهُ کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ان لوگوں میں سے بنادیتے جو

مصیبت میں مبتلا ہونے کے بعد اس پر صبر کرتے ہیں اور جب کسی نعمت سے نوازے جاتے ہیں تو شکر کرتے ہیں، جب ان پر ظلم ہوتا ہے تو معاف کر دیتے ہیں۔

⑤ مراد یہ ہے کہ اس کے قلب کو اتباع سنت کی ہدایت کرتے ہیں جب اس کا ایمان صحیح ہو، اور یھد کو دال کے فتح اور ہمزہ کے ساتھ بھی پڑھا گیا ہے جو ھدو بمعنٰی سکون سے ماخوذ ہے، لہذا معنی ہو گا کہ جو شخص اللہ پر خالص ایمان لاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے قلب کو نزول مصائب کے موقع پر مطمئن اور پر سکون بناتے ہیں کہ پھر وہ جزع فزع نہیں کرتا۔

سورۃ الطلاق

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ اے نبی جس وقت آپ طلاق دیں عورتوں کو، کیا وجہ ہے کہ پہلے خطاب کو مفرد لائے پھر اس کو جمع لائے؟

جواب ① اللہ تعالیٰ پہلے خطاب کو مفرد اس لیے لائے کہ حضور ﷺ اپنی امت کے امام اور پیشوا ہیں اس لیے آپ کے تقدم اور ریاست کو ظاہر کیا گیا، آپ اکیلے ساری امت کے حکم میں ہیں اور سب کے قائم مقام ہیں۔ ② اس کا معنٰی یہ ہے کہ اے پیغمبر! اپنی امت کو کہہ دیجیے کہ جب تم عورتوں کو طلاق دو۔

وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ○ وَيَرْزُقْهُ

مِنۡ حَيۡثُ لَا يَحۡتَسِبُ اور جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے (مضرتوں سے) نجات کی شکل نکال دیتے ہیں، جب کہ ہم بہت سے متقی لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ وہ رزق کے معاملہ میں تنگی کا شکار ہوتے ہیں؟

جواب اس کا معنٰی یہ ہے کہ اس کے لیے دنیا و آخرت کی فکرات سے نکلنے کی راہ نکال دیتے ہیں، نبی کریم ﷺ سے مروی ہے کہ آپ ﷺ نے فرمایا وہ دنیا کے شبہات، موت کی سختی اور قیامت کے دن کی مشکلات سے نجات سے خلاصی پاتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ يُنجِيهِ مِن كُلِّ كَرب فِي الدُّنيَا وَالآخِرَةِ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا و آخرت کے ہر کرب سے نجات دیتے ہیں، صحیح یہ ہے کہ آیت عام ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ متقی انسان کے لیے مضرات سے نکلنے کی جو راہ پیدا فرماتے ہیں وہ غیر متقی کے لیے پیدا نہیں فرماتے، اسی لیے حضور ﷺ نے فرمایا إِنِّي لأَعلَمُ آيَةً لَو أَخَذَ النَّاسُ بِهَا لَكَفَتهُم میں ایسی آیت جانتا ہوں کہ اگر لوگ اس پر عمل پیرا ہو جائیں تو وہ آیت ان کے لیے کافی ہو جائے اور وہ ہے وَمَنۡ يَتَّقِ اللّٰهَ ، حضور ﷺ اس کو بار بار پڑھتے رہے۔

رہی بات متقی لوگوں کے رزق کی تنگی کی، تو ان کے پاس باوجود تنگی رزق کے ایسی جگہوں سے رزق آتا ہے جہاں سے انہیں امید تک نہیں ہوتی، رزق کی قلت اصل میں ان پر لطف و رحمت ہے کیونکہ اس سے مقصد آخرت میں ان کو وافر حصہ عطا کرنا ہوتا ہے اور حساب و کتاب میں تخفیف کرنی ہوتی ہے، نیز اس قلتِ رزق سے مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایسے تعلقات کم سے کم ہوں جو ان کو ان کے مولیٰ حقیقی سے دور کرنے والے ہیں، کہیں رزق کی وسعت اور فراوانی ان کو اللہ کی عبادت و طاعت سے غافل نہ کر دے، یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء عظام رحمہم اللہ اور صدیقین حضرات فقر کو غنٰی پر ترجیح دیا کرتے ہیں۔

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے، جب کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ جو اللہ پر اپنے بعض امور و حاجات میں توکل کرتے ہیں مگر اللہ تعالیٰ ان کی مہمات کے لیے کافی نہیں ہوتے؟

جواب یہ محال ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالیٰ پر ایسا توکل کرے جیسے توکل کا حق ہے اور اللہ اس کی مہمات کے لیے کافی نہ ہو، بلکہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص قلق و اضطراب میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اپنے دل یا زبان سے بھی حاجت روائی میں تاخیر کی شکایت کرتا ہے جس سے اس کا توکل علی اللہ فاسد ہو جاتا ہے، اس فرمان باری میں اسی بات کی طرف اشارہ ہے إِنَّ اللّٰهَ بَالِغُ أَمْرِهِ یعنی اللہ تعالیٰ اپنا کام جس طرح چاہتا ہے پورا کر کے رہتا ہے، کوئی مراد اس سے فوت نہیں ہوتی اور کوئی مطلوب اس کو عاجز نہیں کرتا، آگے فرمایا قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا یعنی اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا ایک اندازہ اپنے علم میں مقرر کر رکھا ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا خواہ وہ فقر و غنیٰ ہو یا مرض و صحت یا آسودہ حالی و تنگ حالی ہو سب کا ایک اندازہ، ایک انتہاء اور مدت مقرر کر رکھی ہے جس میں نہ تقدم ہو سکتا ہے اور نہ تاخر۔

وَالّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَالّٰئِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ اور جو عورتیں حیض آنے سے مایوس ہو چکی ہیں اگر تم کو شبہ ہو تو ان کی عدت تین مہینے ہے، اس آیت میں عورتوں کی عدت کو ہمارے شک کے ساتھ معلق کیا گیا ہے، حالانکہ ان کی عدت یہی ہے، خواہ ہمارا شک پایا جائے یا نہ پایا جائے؟

جواب شک سے مراد حیض سے مایوس اور صغیرہ (کم عمر لڑکی) کی عدت کی مقدار سے جہالت ہے اور معلق اس لیے کیا کہ جب سورۃ البقرہ میں حیض والیوں کی عدت کا بیان نازل ہوا تو بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہنے لگے، بڑی عمر والی اور کم عمر والی عورتوں کی عدت باقی رہ گئی، ہم نہیں جانتے کہ کبیرہ و صغیرہ کی عدت کتنی ہے؟ چنانچہ اس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی اور اسی لیے اس میں شک اور جہالت کی قید لگائی گئی۔

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

سوال جب بعض علماء کے نزدیک مطلقہ بطلاق بائن کا نفقہ واجب ہے تو ان کے نزدیک اس ارشاد مبارک وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ اگر وہ (مطلقہ) عورتیں حمل والیاں ہوں تو ان کو خرچ دو، کا کیا فائدہ ہوگا؟

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ وہ یہ وہم نہ کرے کہ جب طلاق کے بعد مدت حمل طویل ہو جائے حتیٰ کہ عدت حمل کی مدت سے بھی گزر جائے تو نفقہ ساقط ہو جائے گا، چنانچہ اس وہم کا ازالہ اس ارشاد باری حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ یہاں تک کہ رکھیں اپنا حمل، سے کر دیا۔

سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمادیا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا اللہ تعالیٰ تنگی کے بعد جلدی فراغت بھی دے گا، جب کہ ایک دوسرے مقام پر یوں فرمایا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا تحقیق سختی کے ساتھ آسانی ہے، دونوں میں تطبیق کس طرح ہوگی؟

جواب اللہ تعالیٰ کے ارشاد مع کا مطلب بعد ہے، اس لیے کہ دو ضدیں جمع نہیں ہو سکتیں۔

وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا

وَرُسُلِهٖ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا بہت سی بستیاں تھیں جنھوں نے اپنے رب کے حکم سے اور اس کے رسولوں سے سرکشی کی سو ہم نے ان (کے اعمال) کا سخت حساب کیا اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سزا دی، اس آیت میں سرکشی کو ان بستیوں کی طرف منسوب کیا ہے اور فَحَاسَبْنَاهَا اور عَذَّبْنَاهَا کو لفظ ماضی کے ساتھ بیان کیا ہے حالانکہ حساب اور عذاب دونوں آخرت میں ہوں گے نہ کہ دنیا میں؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ ان بستی والوں نے سرکشی کی اور ماضی کے الفاظ اس لیے لائے تاکہ اس امر کی تحقیق و تقریر ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ یا وعید آئندہ واقع ہوگی وہ ایسی ہی ہے جیسے واقع ہو چکی ہے، اس کی نظیر یہ ارشاد ہے وَنَادَىٰ أَصْحَابُ)النَّارِ وغیرہ

سورۃ التحریم

وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ

سوال اگر وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ سے مراد فرد ہے تو وہ کون سا فرد ہے، نیز یہ ملائکہ جو جمع ہے اس کے مناسب بھی نہیں ہے اور اگر اس سے مراد جمع ہے تو پھر مصحف شریف میں واؤ کے ساتھ مکتوب کیوں نہیں ہے؟

جواب ① یہ فرد ہے جس سے مراد جمع ہے جیسے آپ کہتے ہیں لایفعل ھذا الفعل الصالح من الناس مراد آپ کی جنس ہوتی ہے، نیز جیسے آپ کہتے ہیں لایفعله من صلح منهم نیز یہ آیات اس کی نظیر ہیں إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ، وَالْمَلَكُ عَلَىٰ أَرْجَائِهَا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثُمَّ يُخْرِجُكُمْ

طِفۡلًا اور بھی اس کی بہت سی نظیریں ہیں۔ ② جمع بھی مراد ہو سکتا ہے لیکن مصحف میں بغیر واؤ کے لفظ کی بناء پر لکھا گیا ہے، ایسے الفاظ قرآن کریم میں بہت زیادہ ہیں جو لفظ کی بناء پر ہیں نہ کہ خط کی اصطلاح کے مطابق۔

وَالۡمَلَآئِكَةُ بَعۡدَ ذٰلِكَ ظَهِيۡرٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَالۡمَلَآئِكَةُ بَعۡدَ ذٰلِكَ ظَهِيۡرٌ میں ظَهِيۡرٌ فرمایا ہے ظُهَرَاءُ نہیں فرمایا، حالانکہ یہ ملائکہ جو جمع ہے اس کی خبر ہے۔

جواب ① یہ فرد ہے جمع کے قائم مقام ہے جیسے گزر چکا ہے۔ ② ظَهِيۡرٌ اسم ہے، مصدر کے وزن پر جیسے زمیل، دبیب، ضلیل وغیرہ اور مصدر میں واحد، تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں۔ ③ فعیل کے وزن میں واحد، تثنیہ اور جمع برابر ہوتے ہیں، دلیل یہ ہے عَنِ الۡيَمِيۡنِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيۡدٌ

بَعۡدَ ذَالِكَ

سوال یہ جملہ بَعۡدَ ذَالِكَ ملائکہ کی اور ان کی نصرت کی عظمت بتانے کے لیے ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی نصرت زیادہ عظیم ہے۔

جواب ملائکہ کی نصرت در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ہی نصرت میں سے ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ نے تمام فرشتوں کے ذریعہ اپنی نصرت کو ان کے فضل وشرف کی وجہ سے باقی تمام وجوہِ نصرت پر ترجیح دی ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی تمام فرشتوں کے ذریعہ نصرت فرمانا اکیلے جبریل یا صرف نیک مومنین کے لیے ذریعہ نصرت فرمانے سے زیادہ عظیم ہے۔

عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنۡ طَلَّقَكُنَّ اَنۡ يُّبۡدِلَهٗۤ اَزۡوَاجًا خَيۡرًا مِّنۡكُنَّ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا عَسٰى رَبُّهٗۤ اِنۡ طَلَّقَكُنَّ اَنۡ يُّبۡدِلَهٗۤ

أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ اگر پیغمبر تم عورتوں کو طلاق دے دیں تو ان کا پروردگار بہت جلد تمہارے بدلہ ان کو تم سے اچھی بیبیاں دے گا جو اسلام والیاں ایمان والیاں، اس آیت میں عورتوں کو ان صفات مذکورہ کے ساتھ موصوف کر کے ان کے لیے خیریت (اچھی ہونا) ثابت کی گئی ہے، اگر ان کی خیریت ان صفات کے ساتھ موجود نہ ہو حالانکہ یہ صفات ازواج مطہرات میں بھی موجود تھیں؟

جواب اس سے مراد ہے حضور ﷺ کی رضا کی اتباع اور آپ ﷺ کے قلب مبارک کے خیال رکھنے میں تم سے اچھی ہوں بایں ہمہ وہ ان صفات کے ساتھ بھی متصف ہوں جو دونوں میں مشترک ہیں۔

ثیبات اور ابکار کے درمیان واؤ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ تمام صفات کو واؤ کے بغیر ذکر کیا گیا مگر ثَيِّبَات اور أَبْكَار کے درمیان واؤ لایا گیا ہے؟

جواب کیونکہ یہ دونوں متضاد صفات ہیں جو باقی صفات کے اجتماع کی طرح عورتوں میں جمع نہیں ہو سکتیں، اس لیے ان میں واؤ لانا ضروری ہوا اور اس واؤ کو واؤ ثمانیہ قرار دینا غلطی ہے کیونکہ واؤ ثمانیہ اگر کلام میں حذف کر دی جائے تو کلام فاسد نہیں ہوتا جب کہ یہ ایسا نہیں ہے۔

وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

سوال جب یہ فرمادیا کہ لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا أَمَرَهُمْ نہیں نافرمانی کرتے اللہ کی جو حکم کرے ان کو، تو پھر آگے یہ کہنے کا کیا فائدہ ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اور کرتے ہیں جو حکم کیے جاتے ہیں؟

جواب بعض کہتے ہیں کہ پہلے امر سے مراد عبادت وطاعت کا امر ہے اور دوسرے امر سے مراد اہل دوزخ کو عذاب دینے کا امر ہے، بعض کہتے ہیں کہ دوسرا

امر تاکید کے لیے ہے۔

تَوْبَةً نَصُوحًا

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ تَوْبَةً نَصُوحًا توبہ خالص فرمایا ہے، یوں توبة نصوحة کیوں نہیں فرمایا؟

جواب اس لیے کہ فعول، مبالغہ کے اوزان میں سے ہے جس میں مذکر و مؤنث دونوں برابر ہیں، جیسے کہتے ہیں امرأة صبور و شکور وغیرہ

كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ

سوال جب یہ فرمادیا کہ كَانَتَا تَحْتَ عَبْدَيْنِ وہ دونوں دو بندوں کے نکاح میں تھیں، تو پھر آگے یہ فرمانے کی ضرورت کیا ہے مِنْ عِبَادِنَا ہمارے بندوں میں سے؟

جواب اس کا فائدہ یہ ہے کہ ان دونوں کی اپنی طرف تشریف و تخصیص کی نسبت سے مدح وثناء ثابت ہوئی جیسے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ ہے، نیز جیسے فَادْخُلِي فِي عِبَادِي ہے، یہ معنٰی مقصود میں مبالغہ ہے اور وہ یہ ہے کہ انسان کو خود اس کا نیک ہونا کام آئے گا، دوسرے کا نیک ہونا کام نہیں آئے گا، اگرچہ وہ دوسرا نیکی اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے اعلیٰ درجہ پر ہو۔

وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ یوں ارشاد فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ اور تھی فرماں برداروں میں سے، یوں نہیں فرمایا مِنَ الْقَانِتَاتِ فرمانبردار عورتوں میں سے؟

جواب ① اس کا معنٰی یہ ہے کہ وہ فرمان بردار قوم میں سے تھیں یعنی اہل اطاعت میں سے تھیں، گویا یوں فرمایا وَكَانَتْ مِنْ بَنَاتِ الصَّالِحِينَ یعنی نیک

لوگوں کی بیٹیوں میں سے تھیں۔ ② جب اللہ تعالیٰ نے ان کی نذر کو قبول فرمایا اور ان کو مردوں والا مرتبہ عطا فرمایا جو نذر کے قابل ہوا کرتے تھے تو ان کے ساتھ بعض مواقع پر مذکر والا معاملہ کیا جیسے فرمایا وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ، نیز فرمایا وَكَانَتْ مِنَ الْقَانِتِينَ یا پھر فواصل کی رعایت رکھنے کے لیے ایسا فرمایا ہے۔

سُورَةُ الْمُلْكِ

الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ جس نے پیدا کیا موت کو اور زندگی کو، یہاں موت کو حیات سے پہلے ذکر کیا، اس کا کیا فائدہ ہے؟

جواب موت کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے مقدم کیا کہ موت اولاً پیدا کی گئی ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں أَرَادَ بِهِ خَلْقَ الْمَوْتِ فِي الدُّنْيَا وَالْحَيَاةِ فِي الْآخِرَةِ اس سے مراد دنیا میں موت کو اور آخرت میں حیات کو پیدا کرنا ہے، اگر تسلیم کر لیا جائے کہ اس سے مراد حیات فی الدنیا ہے تو موت اس پر مقدم ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ تم کچھ نہیں تھے پھر تمہیں وجود دیا پھر تمہیں موت دے گا پھر تمہیں زندہ کرے گا۔

مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ

سوال اس آیت کریمہ سے کیا مراد ہے مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِنْ تَفَاوُتٍ نہ دیکھے گا تو بیچ پیدائش رحمٰن کے کوئی خلل، جب کہ ہم اس کی صنعت میں عظیم تفاوت دیکھتے ہیں کیونکہ تمام اضداد بھی اس کے پیدا کردہ ہیں اور ان میں بھی تفاوت ہے، تمام آسمانوں میں بھی چھوٹے بڑے ہونے اور بلند و پست ہونے کے اعتبار سے

تفاوت ہے؟

جواب یہاں تفاوت سے مراد آسمانوں کی پیدائش میں کوئی خلل عیب و نقص ہے، جس کی تائید اس سے ہوتی ہے فَارۡجِعِ الۡبَصَرَ هَلۡ تَرٰی مِنۡ فُطُوۡرٍ یعنی سو تو پھر نگاہ ڈال کر دیکھ لے کہیں تجھ کو کوئی خلل نظر آتا ہے۔

أَأَمِنۡتُمۡ مَنۡ فِي السَّمَاءِ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے أَأَمِنۡتُمۡ مَنۡ فِي السَّمَاءِ یا نڈر ہو گئے تم اس سے جو کہ آسمان میں ہے، اللہ تعالیٰ نہ آسمان میں ہے اور نہ غیر آسمان میں، اللہ کی ذات تو ہر مکان سے منزہ ہے؟

جواب ① اس کا مطلب ہے مِنۡ مَلَكُوۡتِهٖ فِي السَّمَاءِ یعنی اس ذات سے بے خوف ہو گئے ہو جس کی بادشاہت آسمانوں میں ہے، اس لیے کہ آسمان اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کا مسکن، اس کے عرش و کرسی اور لوح محفوظ کا محل ہے، آسمان سے ہی خدائی فیصلے، کتابیں اور اوامر و نواہی اترتے ہیں۔ ② لوگ تشبیہ کے معتقد تھے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہیں اس لیے ان کے اعتقاد کے مطابق ان سے خطاب کیا گیا ہے۔

سُوۡرَةُ الۡقَلَمِ

وَلَا يَسۡتَثۡنُوۡنَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَسۡتَثۡنُوۡنَ ان شاء اللہ بھی نہ کہتے تھے، کیا وجہ ہے کہ شرط کو استثناء کا نام دیا ہے؟

جواب اس لیے کہ وہ اس کے معنیٰ میں ہے، اس لیے کہ لَاَخۡرُجَنَّ اِنۡ شَآءَ اللّٰهُ اور لَاَخۡرُجُ اِلَّاۤ اَنۡ يَّشَآءَ اللّٰهُ دونوں کا معنیٰ ایک ہے، حضرت عکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں

اس سے حقیقتاً استثناء مراد ہے یعنی وہ مساکین کے حق کو مستثنیٰ کرتے تھے، لیکن جمہور علماء پہلی بات کے قائل ہیں۔

أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَلَمْ أَقُل لَّكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ ان میں جو اچھا آدمی تھا وہ کہنے لگا کہ کیوں میں نے تم کو کہا نہ تھا اب تسبیح کیوں نہیں کرتے، اس کی کیا وجہ ہے کہ ان کے اوسط (کس قدر اچھا آدمی) نے استثناء کو تسبیح کا نام دیا ہے؟ کیونکہ اس کا معنیٰ ہے کہ تم استثناء کیوں نہیں کرتے ہو؟

جواب ① استثناء کو تسبیح کے ساتھ موسوم اس لیے کیا کہ یہ دونوں معنیٰ تعظیم میں شریک ہیں، اس لیے کہ استثناء کہتے ہیں کہ اس کے سپرد کرنا اور اس بات کا اقرار کرنا کہ کوئی شخص اس کی مشیت کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا، اور تسبیح کا معنیٰ ہوتا ہے اس کو ہر برائی سے منزہ قرار دینا۔ ② ان کا استثناء سبحان اللہ کہنا تھا۔ ③ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ تم اپنی جانوں اور مالوں کو فقراء کے حق سے پاک کیوں نہیں کرتے؟

وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

سوال اس کا کیا مطلب ہے وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ یہ لوگ سجدہ کی طرف بلا جائے جایا کرتے تھے، حالانکہ آخرت میں مکلف بنانا تو نہیں ہو گا؟

جواب ان کو مکلف کے طور پر نہیں بلایا جائے گا، البتہ دنیا میں ترک سجود پر توبیخ و تشدید ہو گی۔

وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ

سوال یہ کیسے فرمایا کہ وَقَدْ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ یہ لوگ سجدہ کی طرف بلائے جاتے تھے حالانکہ وہ نماز کی طرف بلائے جاتے تھے کیونکہ آیت سے مراد یہ ہے کہ جب مؤذن حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ کہتا تھا تو اس کی اذان سے وہ جماعت کے لیے

بلائے جاتے تھے؟

جواب اللہ تعالیٰ نے نماز کو سجدہ سے تعبیر کیا ہے، اس لیے کہ سجدہ بھی نماز کا ایک رکن ہے بلکہ نماز کا رکن اعظم اور نماز کی اصل غایت ہے جیسا کہ نماز کو رکوع اور قرآن سے (بھی بعض جگہوں پر) تعبیر کیا گیا ہے۔

وَهُمْ سَالِمُوْنَ

سوال یہ کیسے فرمادیا کہ وَهُمْ سَالِمُوْنَ اور وہ صحیح سالم تھے، حالانکہ نماز کے واجب ہونے کے لیے صحت شرط نہیں ہے؟

جواب نماز باجماعت کے لیے نکلنے کا وجوب صحت کے ساتھ مشروط ہے یہی مراد ہے۔

سُوْرَةُ الْحَاقَّة

بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ

سوال کیا وجہ ہے کہ بِرِيْحٍ صَرْصَرٍ فرمایا ہے یوں نہیں فرمایا بِرِيْحٍ صَرْصَرَةٍ جیسے یہ فرمایا ہے عَاتِيَةٍ حالانکہ یہ مؤنث کی صفت ہے؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ صَرْصَر ایسا وصف ہے جو ریح کے ساتھ مخصوص ہے کسی اور کے ساتھ یہ موصوف نہیں ہوتا ہے لہذا یہ حائض، طامث اور حامل جیسے الفاظ کے مشابہ ہوا بخلاف عَاتِيَة کے کیوں کہ یہ ریح کے علاوہ دوسرے اسماء مؤنثہ کے ساتھ موصوف ہوتا ہے۔

فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَتَرَى الْقَوْمَ فِيْهَا صَرْعَى سوائے

مخاطب! تو ان لوگوں کو اس ہوا میں پچھاڑے ہوئے دیکھتا یعنی ان راتوں اور ان ایام میں جب کہ حضرت نبی کریم ﷺ نے انہیں ان راتوں اور ان دنوں میں نہیں دیکھا تھا؟

جواب فِيهَا یہاں اللہ کے فرمان صَرْعَىٰ کا ظرف ہے فَتَرَى کا ظرف نہیں ہے، اور رؤیت (دیکھنے) سے یہاں مراد رؤیت علم اور رؤیت قیاس ہے، تو معنٰی ہو گیا پھر آپ انہیں جان لیں گے ان راتوں اور ان دنوں میں ہمارے بتانے سے، پچھاڑا ہوا، گویا کہ آپ انہیں دیکھ رہے ہیں۔

فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ

سوال اللہ تعالٰی نے یہ کیسے فرمایا فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ پھر جب صور میں یک بار گی پھونک ماردی جائے گی، اس دن حساب کے واسطے تم پیش کیے جاؤ گے، یہاں نفخہ اولٰی مراد ہے جس کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد عالم علوی و سفلی کے فساد کا ذکر ہے حالانکہ عرض (دربار الٰہی میں پیشی) تو نفخہ ثانیہ کے بعد ہو گا اور ان دو نفخوں کے درمیان اللہ تعالٰی کی مرضی کے مطابق طویل زمانہ بھی ہو گا لہذا یہ کیسے فرمایا يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ یعنی اس دن تم پیش کیے جاؤ گے؟

جواب یوم کو اس وسیع وقت کی جگہ رکھا گیا ہے جس میں دونوں نفخے وقوع پذیر ہوں گے اور ان کے مابعد کے امور واقع ہوں گے۔

إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ

سوال اللہ تعالٰی نے یہ کیسے فرمایا إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ بلاشہ میں پہلے ہی یقین رکھتا تھا کہ میرا حساب میرے سامنے پیش ہونے والا ہے؟

جواب ظَنَنتُ، تَيَقَّنتُ کے معنٰی میں ہے ظَنَّ کا لفظ یقین کے معنٰی میں بھی آتا ہے، جیسے الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وہ

لوگ جو یقین رکھتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب سے ملاقات کریں گے اور بے شک وہ اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔

فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے اہلِ دوزخ کا وصف بیان کرتے ہوئے کیسے فرمادیا کہ فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ وَلَا طَعَامٌ إِلَّا مِنْ غِسْلِينٍ سو آج اس شخص کا نہ کوئی دوست دار ہے اور نہ اس کو کوئی کھانے کی چیز نصیب ہے سوائے زخموں کے دھوون کے، ایک مقام پر یوں فرمایا لَيْسَ لَهُمْ طَعَامٌ إِلَّا مِنْ ضَرِيعٍ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُّومِ ۔ طَعَامُ الْأَثِيمِ بے شک زقوم کا درخت بڑے مجرم کا کھانا ہوگا، اور دوسری جگہ یوں فرمایا ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا الضَّالُّونَ الْمُكَذِّبُونَ () لَآكِلُونَ مِنْ شَجَرٍ مِنْ زَقُّومٍ () فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ پھر اے گمراہو! تکذیب کرنے والو تم زقوم کے درخت سے کھاؤ گے پس اس سے اپنے پیٹوں کو بھروگے، ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا أُولَئِكَ مَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارَ ؟ ان مختلف آیات میں تطبیق کیسے ہوگی؟

جواب ① اس کا معنیٰ ہے یعنی زخموں کے دھوون سے اور اس کے مشابہ چیزوں سے، یا غسلین کو ہر تکلیف دہ اور برے کھانے کی جگہ رکھا گیا ہے۔ ② عذاب مختلف انواع کا ہوگا اور اہل عذاب کے مختلف طبقات ہوں گے بعض معذبین زقوم کھانے والے ہوں گے بعض غسلین اور بعض ضریع کھائیں گے۔

إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ

سوال اس کا کیا معنیٰ ہے إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ یعنی یہ قرآن جبریل علیہ السلام کا قول ہے حالانکہ یہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے نہ کہ جبریل علیہ السلام کا؟

جواب اس کا معنیٰ اکثر علماء کے نزدیک یہ ہے کہ اس سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں،

مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ قرآن بوجہ رسالت منجانب اللہ کہتے ہیں نہ کہ اپنی جانب سے جیسے تم خیال کرتے ہو۔

فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَمَا مِنكُم مِّنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ پھر تم میں کوئی ان کو اس سزا سے بچانے والا بھی نہ ہوتا، یہاں مفرد کو جمع کے ساتھ موصوف کیا ہے؟

جواب اس طرح کا سوال وجواب سورۃ البقرہ میں گزر چکا ہے۔

سُورَةُ المَعَارِج

إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا تحقیق انسان بے صبرا پیدا کیا گیا، حالانکہ پیدا ہونے کی حالت میں وہ ان صفات کے ساتھ موصوف نہیں تھا جو ذکر کی گئی ہیں؟

جواب هلوعًا حال مقدرہ ہے، معنیٰ یہ ہے کہ اس میں بے صبری مقدر کی گئی ہے جیسے مُحَلِّقِينَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ حالانکہ دخول مکہ کے وقت سر منڈے ہوئے نہیں تھے۔

دو آیات کے درمیان فرق

سوال ان دو آیات میں کیا فرق ہے ① الَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ وہ جو اوپر نماز اپنی کے ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ ② وَالَّذِينَ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ اور وہ لوگ کہ وہ اوپر نماز اپنی کے محافظت کرنے والے ہیں۔

جواب ① دوام سے مراد مواظبت اور ہمیشہ کے لیے ملازمت (پابندی) ہے۔
② بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد ان کا نماز میں اس طرح سکون سے کھڑا ہونا ہے کہ دائیں بائیں التفات نہ کریں، واختارہ الزجاج اور زجاج کہتے ہیں کہ دائم کا معنٰی ساکن ہے، جیسے حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماء دائم (ٹھہرے ہوئے پانی) میں پیشاب کرنے سے منع فرمایا، میں (عبدالقادر رازی) کہتا ہوں کہ کلمہ علی اس معنٰی کی نفی کرتا ہے کیونکہ یوں نہیں کہا جاتا ہے **هُوَ عَلَى صَلَاتِهِ سَاكِنٌ** بلکہ یوں کہتے ہیں **هُوَ فِي صَلَاتِهِ سَاكِنٌ** اور محافظت سے مراد نماز کو اس کے جملہ آداب وسنن کا خیال رکھتے ہوئے اکمل طریقہ سے ادا کرنا ہے، معلوم ہوا کہ دوام کا تعلق نفسِ صلوۃ سے ہے اور محافظت کا تعلق احوال صلوۃ سے ہے۔

سورۃ نوح

وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا **وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى** اور تم کو وقت مقرر تک مہلت دے گا، اگر اس تاخیر سے مراد ان کو اس مدت میں مہلت دینا ہے جو ازل میں ان کے لیے مقدر ہو چکی ہے تو یہ محال ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے **وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا** نیز ارشاد ہے **إِنَّ أَجَلَ اللَّهِ إِذَا جَاءَ لَا يُؤَخَّرُ** اور اگر اس سے مراد ان کو اس مدت کے آنے تک مہلت دینا ہے جو ان کے لیے ازل میں مقدر ہوئی ہے تو پھر ان کی وجہ تخصیص میں کیا فائدہ ہے؟ وہ اور دوسرے سب اس میں برابر ہیں کہ ان سے وجودِ ایمان مقدر ہو یا عدمِ ایمان؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بتقدیر ایمان تمہاری مدتوں کی انتہاء

تک تم سے عذاب مؤخر رکھیں گے، چنانچہ وہ دنیا میں عذاب دیں گے جیسے تمہارے علاوہ دوسری قوموں کو دنیا میں عذاب دیا۔ ② اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرمادیا تھا کہ اگر یہ لوگ ایمان لے آئے تو ان کو ہزار برس کی عمر دیں گے اور اگر ایمان نہ لائے تو سو برس کے پورا ہونے پر ہی عذاب دے کر ہلاک کردیں گے، چنانچہ ان سے کہا گیا کہ تم ایمان لے آؤ اللہ تعالیٰ اس مدت تک عذاب مؤخر کردیں گے۔

شرک کرنے سے اِستغفار

سوال ان کو استغفار کا حکم کیسے دیا گیا، استغفار تو مؤمن کی طرف سے درست ہوتا ہے نہ کہ کافر کی طرف سے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رب سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے استغفار کرو۔

وَاللّٰهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وَاللّٰهُ أَنۢبَتَكُم مِّنَ الْأَرْضِ نَبَاتًا اور اللہ نے اگایا تم کو زمین سے ایک طرح کا اگانا، حیوان تو نبات کی ضد ہے، اس پر نبات ہونے کا اطلاق کیسے کیا گیا؟

جواب یہ اصل میں بواسطہ آدم زمین سے نکالنے اور پیدا کرنے سے استعارہ ہے۔

وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا

سوال حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے اس قول سے اپنی قوم کے خلاف کیسے بددعا فرمائی وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا اور مت زیادہ کر الٰہی ظالموں کو مگر گمراہی میں، حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام ان کی ہدایت وراہنمائی کے لیے ہی مبعوث فرمائے گئے تھے۔

جواب حضرت نوح علیہ السلام نے بددعا اس وقت فرمائی جب اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتادیا

کہ یہ لوگ اب ایمان لانے والے نہیں۔

وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا

سوال آپ نے یہ کیسے فرمادیا وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا اور نہ جنیں گے مگر بدکار کفر کرنے والا، حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو بحالت ولادت ہی کفر وفجور کے ساتھ موصوف کیا، یہ ان کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کے محض فاجر اور کافر ہی اولاد پیدا ہو گی؟

جواب ان کے جو اولاد بھی پیدا ہو گی وہ بالغ ہونے کے بعد کفر وفجور ہی کرے گی یہ بات حضرت نوح علیہ السلام کو باطلاع خداوندی معلوم ہوئی تھی یا حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو مایؤل کے اعتبار سے کفر وفجور کے ساتھ موصوف کیا اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کے بتانے پر کیا۔

سُورَةُ الجِنّ

وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ

سوال اس کا کیا مطلب ہے کہ اس آیت مبارکہ میں وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ اور یہ کہ جس وقت کھڑا ہوا بندہ خدا کا، عبداللہ فرمایا رسول اللہ یا نبی اللہ نہیں فرمایا، ظاہر ہے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی ہیں؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام میں ان کی طرف بھیجے نہیں گئے تھے بلکہ وہ لوگ اتفاق سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرے تھے، اگر اللہ تعالیٰ رسول اللہ یا نبی اللہ کہتے تو اس سے یہ وہم ہوتا کہ ان لوگوں کی طرف رسالت کی ادائیگی کا قصد کیا گیا ہے۔

قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا قُلْ إِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ مَا تُوعَدُونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا آپ فرمادیجیے ! کہ مجھے معلوم نہیں کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ نزدیک ہے یا میرے پروردگار نے اس کے لیے کوئی مدت دراز مقرر کر رکھی ہے، جب کہ اَمَد غایت کا نام ہے اور غایت زمانہ قریب اور زمانہ بعید دونوں ہوتی ہیں، اس کی تائید اس ارشاد خداوندی سے ہوتی ہے تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا ؟

جواب قریب سے مراد حال ہے اور اَمَد سے مراد مدت ہے خواہ قریب ہو یا بعید

سُورَةُ الْمُزَّمِّلِ

إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا تحقیق ہم اب ڈالیں گے اوپر تیرے بات بھاری، قرآن کریم کے ثقل کے ساتھ موصوف ہونے کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کے چند مطالب ہیں، ① ایک یہ ہے کہ وحی کا نزول نبی کریم ﷺ پر ثقل کا باعث ہوتا تھا یہاں تک کہ سردی کے دنوں میں بھی آپ ﷺ پسینہ مبارک سے شرابور ہو جاتے تھے۔ ② دوسرا یہ کہ قرآن کریم کے تکلیفی احکام پر عمل شاق اور ثقیل ہے۔ ③ تیسرا یہ کہ ثقل سے مراد قیامت کے دن میزان عمل میں ثقل ہے۔ ④ چوتھا مطلب یہ ہے کہ اس سے مراد منافقین پر ثقل ہے۔ ⑤ پانچواں مطلب یہ ہے کہ یہ ایسا کلام ہے جو وزن و ثقل رکھتا ہے، جیسے عقل مند آدمی کے لیے کہتے ہیں رزین، راجح۔ ⑥ چھٹا مطلب یہ ہے کہ ثقیل سے مراد ہے کہ

حقیر نہیں ہے کیونکہ حقیر وادنیٰ کلام خفیف ہوتا ہے۔

اَلسَّمَآءُ مُنۡفَطِرٌۢ بِهٖ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اَلسَّمَآءُ مُنۡفَطِرٌۢ بِهٖ آسمان پھٹ جانے والا ہے ساتھ اس کے، حالانکہ السماء مؤنث ہے تو اس اعتبار سے مُنۡفَطِرَةٌۢ بِهٖ ہونا چاہیے؟

جواب ① یہ نسبت پر محمول ہے یعنی ذات انفطار۔ ② السماء کا ذکر چھت کے معنیٰ میں ہے۔ ③ اس کا معنیٰ ہے آسمان ایسی شے ہے جو پھٹ جانے والی ہے۔ ④ السماء مذکر و مؤنث دونوں طرح استعمال ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ارشاد فرمایا وَاللّٰهُ يُقَدِّرُ الَّيۡلَ وَالنَّهَارَ عَلِمَ اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ اور اللہ رات اور دن کو مقدر فرماتا ہے اور اللہ کو علم ہے کہ تم اس کو ضبط نہیں کر سکتے، حالانکہ یوں ہونا چاہیے اَنۡ لَّنۡ تُحۡصُوۡهُ یعنی تم ہرگز دن ورات کی ساعات کی مقدار نہیں جان سکتے؟

جواب ضمیر محذوف مصدر کی طرف راجع ہے، معنیٰ یہ ہے کہ تم ان دونوں کی مقدار ہرگز شمار نہیں کر سکتے۔

سُوۡرَةُ الۡمُدَّثِّرِ

فَذٰلِكَ يَوۡمَئِذٍ يَّوۡمٌ عَسِيۡرٌ

سوال فَذٰلِكَ يَوۡمَئِذٍ يَّوۡمٌ عَسِيۡرٌ پس وہ اس دن بھاری ہے فرمادینے کے بعد پھر ارشاد کا کیا فائدہ ہے غَيۡرُ يَسِيۡرٍ نہیں آسان؟

جواب ① اس کا معنٰی یہ ہے کہ وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ پھر اس کے آسان ہو جانے کی امید نہ کی جائے جیسے دنیا میں سختی کے بعد آسانی کی امید کی جاتی ہے۔ ② یہ ماقبل کی تاکید ہے۔

لَا تُبۡقِيۡ وَلَا تَذَرُ

سوال اس ارشادِ الٰہی میں تکرار کا کیا فائدہ ہے لَا تُبۡقِيۡ وَلَا تَذَرُ نہیں باقی رکھتی اور نہیں چھوڑتی، جب کہ دونوں کا معنٰی ایک ہے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ کافروں کا گوشت باقی نہیں رہنے دے گی اور ان کی ہڈیاں نہ چھوڑے گی۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آگ ان کو زندہ بھی باقی نہ رکھے گی اور موت دے کر بھی نہ چھوڑے گی۔

وَلَا يَرۡتَابَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَا يَرۡتَابَ الَّذِيۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ وَالۡمُؤۡمِنُوۡنَ اور نہ شک کریں وہ لوگ کہ دیے گئے ہیں کتاب اور ایمان والے، جب کہ اس سے پہلے ان کا وصف بیان ہوا کہ تاکہ اہلِ کتاب سننے کے ساتھ ہی یقین کرلیں

اورایمان والوں کا ایمان بڑھ جائے اس سے ان کا شک نہ کرنا بھی معلوم ہو گیا تھا کیونکہ تمام جملوں کا تعلق داروغہ جہنم کی تعداد کے ساتھ ہے اور مطلب یہ ہے کہ اہل کتاب نبی کریم ﷺ کی بتائی ہوئی بات کو اپنی کتاب تورات کے مطابق پا کر یقین کرلیں کہ نبی کریم ﷺ کی بات حق ہے اوراس سے اہل کتاب میں سے ایمان لانے والوں کا اپنے نبی ﷺ اور قرآن پر ایمان بھی بڑھ جائے کہ نبی کریم ﷺ نے جو کچھ ان کو بتایا وہ ان کی کتاب کے مطابق ہے؟ بہر حال جب سابقہ جملوں سے ان کا عدم ارتیاب معلوم ہو گیا ہے تو پھر وہ دوبارہ اس ارشاد کے فرمانے سے کیا فائدہ ہے؟

جواب اس کا فائدہ تاکید بھی ہے اور ان کے علاوہ دوسرے شک کرنے والوں کی حالت پر تعریض بھی ہے یعنی کفار و منافقین کی حالت پر، چنانچہ معنٰی ہوں گے کہ یہ لوگ بھی شک نہ کریں جیسے ان لوگوں نے شک کیا تھا۔

مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا

سوال اس سے کیا مراد ہے مَاذَآ أَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے ساتھ اس مثال کے، یعنی جہنم کے داروغوں کی تعداد کو انیس میں منحصر کرنے سے اللہ کا کیا مقصود ہے، یہ مثال تو نہیں ہے؟

جواب ① یہ استعارتاً ہے عجیب و غریب کلام سے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب و غریب عدد سے کس چیز کا ارادہ کیا ہے؟ اوراس میں کون سی حکمت ہے کہ جہنم کے داروغوں کی تعداد اُنیس مقرر کی ہے، بیس نہیں کی۔ ② یہاں مثل صفت کے معنٰی میں ہے جیسے اس فرمان الٰہی میں ہے مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ معنی یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس عدد سے جہنم کے داروغوں کو کس صفت کا ارادہ کیا ہے؟

يَتَسَاءَلُونَ () عَنِ الْمُجْرِمِينَ

سوال ان دو جملوں میں تطبیق کی کیا صورت ہو گی، پہلا جملہ يَتَسَاءَلُونَ () عَنِ الْمُجْرِمِينَ پوچھتے ہوں گے مجرموں سے اور دوسرا جملہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ کیا چیز لے گئی تم کو بیچ دوزخ کے، کیوں کہ پہلے جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں کے بارے میں سوال ہو گا اور دوسرے جملہ سے معلوم ہوتا ہے کہ مجرموں سے سوال ہو گا، ہونا یوں چاہیے کہ وہ مجرموں سے پوچھیں گے یا وہ آپس میں پوچھیں گے کہ ان کو کس چیز نے دوزخ میں داخل کیا، یعنی اہل جنت ایک دوسرے سے جہنمیوں کے بارے میں پوچھیں گے۔

جواب مَا سَلَكَكُمْ ان کے آپس کے سوال کا بیان نہیں ہے بلکہ یہ ان کے قول کی حکایت ہے جن سے مجرموں کے بارے میں سوال کیا گیا ہو گا یعنی جب جنتیوں کے مابین مجرمین کی بات چل رہی ہو گی تو مسؤلین جواب دیں گے، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ مومنین کو ان کے گناہوں کے بقدر جہنم کا عذاب دینے کے بعد جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیں گے تو بعض اصحاب یمین، مجرمین کی حالت اور ان کے خلود کا سبب ان سے پوچھیں گے تو مسؤلین کہیں گے ہم نے ان سے پوچھا تھا کہ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرَ اور جب کہ مومنین جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہونے کے بعد اصحاب یمین بن گئے ہوں گے۔

② اصحاب یمین سے مراد ملائکہ ہیں۔

③ اطفال (بچے) ہیں، اس لیے کہ وہ اپنے گناہوں کے بدلہ گروی نہیں رکھے جائیں گے کیونکہ وہ گناہوں سے معصوم تھے۔

سورۃ القیٰمۃ

فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ

سوال اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا کیا مطلب ہے فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ پس جس وقت پڑھیں ہم اس کو پس پیروی کر پڑھنے ہمارے کی۔

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ پس جب ہم اس کو آپ کے سینہ میں جمع کر دیں، اس کی تائید پچھلی آیت سے ہوتی ہے، یعنی إِنَّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرْآنَهُ بے شک ہمارے ذمہ ہے آپ کے دل میں جمع کر دینا، پس آپ اسے جلدی نہ پڑھیں قبل اس کے کہ اس کا حفظ پورا ہو۔ ② قرأت (پڑھنا) کی اضافت اللہ تعالیٰ کی طرف اس لیے کی گئی ہے کہ جبریل بھی اللہ کے حکم سے ہی اسے پڑھتے تھے جیسا کہ محض حکم کی وجہ سے بادشاہوں اور حکمرانوں کی طرف افعال کو منسوب کر دیا کرتے ہیں، حالانکہ ان افعال کو براہ راست اور بلا واسطہ اس کے وزراء اور متبعین بجالانے والے ہوتے ہیں۔

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ کتنے چہرے اس دن تازے ہیں طرف پروردگار اپنے کے دیکھنے والے ہیں، حالانکہ دیکھنے کے ساتھ آنکھیں موصوف ہوتی ہیں اور ادراک آنکھ کا کام ہے نہ کہ چہرے کا؟

جواب بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں وجوہ سے مراد چہرہ نہیں ہے جو کہ ایک عضو جسم ہے بلکہ قیامت کے دن کے اہل سعادت ووجاہت مراد ہیں، میرے خیال میں

یہ جواب اس ارشاد خداوندی کے مطابق نہیں ہے جو یہ ہے **وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ بَاسِرَةٌ** اور بہت سے چہرے اس روز بدرونق ہوں گے، کیونکہ لفظ بدرونقی کے ساتھ چہرے ہی موصوف ہوتے ہیں، جو کہ عضو جسم ہے، علاوہ ازیں اس بات کی تائید کہ اس آیت **وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ** سے معروف اعضاء مراد ہیں یہ ارشاد بھی **تَعْرِفُ فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةَ النَّعِيمِ**

أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى

سوال جب نطفہ منی ہی کو کہتے ہیں تو اس ارشاد مبارک میں **أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُمْنَى** کیا نہ تھا تو ایک قطرہ منی، نطفہ کہنے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب یہاں نطفہ قطرہ کے معنیٰ میں مستعمل ہے کیونکہ لفظ نطفہ کا اطلاق ماء قلیل وکثیر دونوں پر ہوتا ہے جیسے حدیث شریف میں ہے **حَتَّى يَسِيرَ الرَّاكِبُ بَيْنَ النُّطْفَتَيْنِ لَا يَخْشَى جَوَازاً** اس سے مراد مشرق و مغرب کا بحر ہے۔

سُورَةُ الْإِنْسَانِ

مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا **مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ** مخلوط نطفے سے، اس کی کیا وجہ ہے کہ مفرد (نطفہ) کو جمع (امشاج) کے ساتھ موصوف کیا ہے، کیونکہ امشاج، مشج کی جمع ہے بمعنیٰ مخلوط کرنا اور مراد یہ ہے کہ انسان مرد اور عورت کے مخلوط نطفہ سے پیدا کردہ ہے؟

جواب زمخشری فرماتے ہیں امشاج مفرد ہے جمع نہیں ہے جیسے کہتے ہیں برمۃ،

اعشار، بیت، اکباش، براھدام اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اس سے موصوف نطفہ کے اجزاء اور ابعاض ہیں۔

نَبۡتَلِيۡهِ فَجَعَلۡنٰهُ سَمِيۡعًا بَصِيۡرًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا نَبۡتَلِيۡهِ فَجَعَلۡنٰهُ سَمِيۡعًا بَصِيۡرًا آزمائش کیا چاہتے ہیں ہم اس کو، پس کیا ہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا، حالانکہ آزمائش اس کو سمیع وبصیر بنانے کے بعد ہوتی ہے؟

جواب ① فراء کہتے ہیں عبارت میں تقدیم وتاخیر ہے، اصل یوں ہے فَجَعَلۡنٰهُ سَمِیعاً بَصِیراً لِنَبتَلِيهِ ② اس کا معنٰی یہ ہے کہ اس کو ایک حالت سے دوسری حالت کی جانب منتقل کرتے ہیں یعنی پہلے نطفہ پھر علقہ پھر مضغہ، چنانچہ اس کو استعارتاً ابتلاء کہا گیا۔

قَوَارِيۡرَا۟ مِنۡ فِضَّةٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا قَوَارِيۡرَا۟ مِنۡ فِضَّةٍ شیشے کہ ہیں بنائے ہوئے چاندی کے، جب کہ قواریر اس چیز کا نام ہے جو شیشہ سے بنائی جاتی ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آب خورے چاندی کے بنے ہوں گے اور وہ چاندی کی سفیدی اور خوبصورتی کے ساتھ ساتھ شیشہ کی طرح صاف وشفاف ہوں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں لَو ضُرِبَت فِضَّةُ الدُّنيا حَتّٰى جَعَلَتهَا جَنَاحَ الذُّبَابِ لَم يَرَ الماءَ مِن وَّرَائِهَا، وَقَوَارِيرُ الجَنَّةِ مِن فِضَّةٍ وَيُرٰى مَا فِيهَا مِن وَّرَائِهَا دنیا کی چاندی میں آر پار پانی نظر نہیں آتا خواہ اسے مکھی کے پر کے برابر بنادیا جائے جب کہ جنت کے قواریر جو چاندی کے ہوں گے اس کے اندر کی چیز باہر سے نظر آئے گی۔

كَانَتْ قَوَارِيرَا

سوال كَانَتْ قَوَارِيرَا کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس کا معنٰی ہے کہ بنے ہوں گے جیسے یہ ارشادات ہیں کُنْ فَيَكُوْنُ اور كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا

بکھرے موتی

سوال اللہ تعالٰی نے وِلْدَان لڑکوں کو لُؤْلُؤًا مَّنْثُورًا بکھرے موتی کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے لؤلؤ منظوم (پروئے ہوئے) موتیوں کے ساتھ تشبیہ کیوں نہ دی؟

جواب ① اللہ تعالٰی نے ان کو لؤلؤ منثور کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کیونکہ اللہ تعالٰی انہیں ایسے موتی کے ساتھ تشبیہ دینا چاہتے ہیں جس میں تاحال سوراخ نہ کیا گیا ہو، کیونکہ جب اس میں سوراخ کر دیا جائے تو اس کی صفائی اور چمک کم ہو جاتی ہے اور ایسا موتی جو ابھی چھیدا نہ گیا ہو وہ منثور ہی ہوتا ہے۔ ② اللہ تعالٰی نے ان کو لؤلؤ منثور کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی ہے کیونکہ لؤلؤ منثور لؤلؤ منظوم کی بہ نسبت زیادہ حسین منظر پیش کرتا ہے جب اسے کسی بساط پر بکھیرا گیا ہو۔

③ لؤلؤ منثور کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی ہے کہ وہ ولدان (غلام) اہل جنت کی مجالس اور منازل میں اسی طرح منتشر اور پھیلے ہوئے ہوں گے جس کی دلیل یہ ارشاد ہے وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ اگر وہ ایک ہی جگہ ایک قطار میں کھڑے ہوتے تو پھر منظوم کے ساتھ تشبیہ دی جاتی۔

وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ

سوال اللہ تعالٰی نے یہ کیسے ارشاد فرمایا وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ اور پہنائے جائیں گے کنگن چاندی کے، حالانکہ یہ دنیا میں عورتوں اور باندیوں کی عادت ہے؟

جواب ① قرآن کے اول مخاطب اہل عرب ہیں، عرب کے شاہی مردوں اور عورتوں کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک ساتھ یا الگ الگ سونے اور چاندی کا زیور پہنا کرتے ہیں۔ ② اگرچہ چاندی نام کے اعتبار سے دنیا و آخرت دونوں میں مشترک ہے لیکن دونوں جہانوں کی چاندیوں میں بڑا بُعد اور فرق ہے، نبی کریم ﷺ نے ارشاد فرمایا اَلْمِثْقَالُ مِن فِضَّةِ الآخِرَةِ خَيرٌ مِّنَ الدُّنيَا وَمَا فِيهَا آخرت کی مثقال بھر چاندی دنیا و مافیھا سے کہیں بہتر ہے، اسی طرح جنت کے استبرق اور سندس وغیرہ کا حال ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے جنت میں تیار کر رکھا ہے۔

وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا

سوال اس میں دارِ آخرت کے لیے کیا شرف و فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنے بندوں کو شراب طہور (پاکیزہ شراب) پلائے گا؟ جب کہ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ پلایا ہوگا، جس کی دلیل یہ ہے وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا نیز جیسے فَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَسْقَيْنَاكُمُوهُ؟

جواب اس سے مراد بلا واسطہ ان کو پلانا ہے، پھر دونوں جہاں کی شرابوں، برتنوں اور مرتبوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔

وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تُطِعْ مِنْهُمْ آثِمًا أَوْ كَفُورًا اور مت کہا مان ان میں سے گناہ گار کا یا کفر کرنے والے کا، جب اس آیت میں ضمیر بالاتفاق مشرکین مکہ کی طرف راجع ہے تو پھر ان کو آثم اور کفور میں تقسیم کرنے کے کیا معنیٰ ہے؟ حالانکہ وہ سب کے سب آثم بھی تھے اور کفور بھی؟

جواب آثم سے مراد عتبہ بن ربیعہ ہے کیونکہ وہ گناہوں میں پیش پیش تھا اور طرح طرح کے فسق و فجور کا مرتکب تھا اور کفور سے مراد ولید بن مغیرہ ہے کیونکہ وہ غالی

قسم کا کافر تھا اور کفر اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، اگرچہ وہ دونوں آثم اور کافر تھے، اس آیت میں دراصل آپ کو ان کی اطاعت اور موافقت سے منع کیا گیا ہے کہ وہ آپ کو جس ترکِ دعوت کی طرف بلاتے ہیں آپ ﷺ اس میں ان کا کہنا نہ مانیں اور جس کفر و ضلالت پر وہ جمے ہوئے ہیں اس میں ان کی موافقت نہ کریں۔

آثم اور کفور

سوال اس کا کیا مطلب کہ آثم اور کفور میں سے ایک کا کہنا نہ مانیں یہ کیوں نہیں کہا گیا کہ ان دونوں کا کہنا نہ مانیں؟

جواب ① بعض کہتے ہیں کہ یہاں پر او کلمہ واؤ کے معنیٰ میں ہے جیسے اس فرمان الٰہی میں أَوِ الْحَوَايَا۔ ② جب فرمایا کہ ان میں سے ایک کی بھی اطاعت نہ کرو تو یقینی سی بات ہے کہ یہ چیز ان دونوں کی اطاعت سے ممانعت پر لازماً دال ہو گی، کیونکہ اگر یہ کہتے کہ ان دونوں کی اطاعت نہ کرو تو ممکن نہ تھا کہ آپ ﷺ کے لیے ان دونوں میں سے ایک کی اطاعت جائز ہوتی۔

وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کیسے فرمایا کہ وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ اور ہم نے ان کے جوڑ بند مضبوط کیے اور دوسری جگہ فرمایا وَخُلِقَ الْإِنْسَانُ ضَعِيفًا اور انسان کمزور پیدا کیا گیا، دونوں میں یکسانیت کیسے ہو گی؟

جواب حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اکثر علماء فرماتے ہیں اَلْمُرَادُ بِهِ أَنَّهُ ضَعِيفٌ عَنِ الصَّبْرِ عَنِ النِّسَاءِ . فَلِذَٰلِكَ أَبَاحَ اللهُ تَعَالَى لَهُ نِكَاحَ الْأَمَةِ اس سے مراد یہ ہے کہ انسان اس میں کمزور ہے کہ وہ عورتوں سے صبر کرے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو باندی سے نکاح کی اجازت دی جیسے اس آیت کا ماسبق اس پر دلالت کرتا ہے، امام زجاج فرماتے ہیں مَعْنَاهُ أَنَّهُ يَغْلِبُهُ هَوَاهُ وَشَهْوَتُهُ فَلِذَٰلِكَ وُصِفَ

بِالضُّعفِ اس کا معنٰی یہ ہے کہ انسان پر اس کی خواہشات نفس غالب آجاتی ہیں، اسی لیے انسان کو ضعف کے ساتھ موصوف کیا گیا اور اس جگہ یہ فرمایا وَشَدَدْنَا أَسْرَهُمْ سو اس کا معنٰی یہ ہے کہ ہم نے انسان کے جوڑ بند کو آپس میں رگوں اور پٹھوں کے ساتھ مضبوط کیا ہے۔

اور بعض کہتے ہیں کہ أسر سے مراد عصعص (دم کی جڑ) ہے کیونکہ انسان قبر میں ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے مگر اس کی جڑ ریزہ ریزہ نہیں ہوتی ہے، امام مجاہد فرماتے ہیں اَلْمُرَادُ بِالأَسرِ مَخرَجِ البَولِ وَالغَائِطِ. فَإِنَّهُ يَستَرخِي حَتَّى يَخرُجَ مِنهُ الأَذَى. ثُمَّ يَنقَبِضُ وَيَجتَمِعُ وَيَشتَدُّ بِقُدرَةِ اللهِ تَعَالَى اَسر سے مراد بول و براز نکلنے کی جگہ ہے کیونکہ وہ حاجت کے وقت ڈھیلی ہو جاتی ہے حتی کہ اس سے گندگی نکل جاتی ہے پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے سخت اور مضبوط ہو جاتی ہے۔

سُورَةُ المُرسَلَاتِ

هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ یہ دن ہے کہ نہ بولیں گے، اس آیت میں اعتذار (عذر خواہی) کی نفی کی جارہی ہے اور اعتذار، نطق (بولنا) سے ہی ہوتا ہے تو پھر نطق کی نفی کر دینے کے بعد اعتذار کی نفی کرنے میں کیا فائدہ ہے؟

جواب ① اس کا معنٰی یہ ہے کہ وہ دن ایسا ہوگا کہ جس میں وہ لوگ نہ ابتداءً مقبول عذر اور صحیح حجت کے ساتھ بول سکیں گے اور نہ بعد میں ان کو اعتذار کی اجازت ہوگی، کیونکہ اسیر اور خوف زدہ مجرم عموماً خوف ودہشت سے ابتداءً ہی

عذر خواہی یا حجت بازی نہیں کر پاتا، لیکن جب اسے اظہار عذر یا بیان حجت کی اجازت مل جائے تو پھر اس کی زبان کھل جاتی ہے، پس معلوم ہوا کہ فی الجملہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے۔ ② اس معنیٰ کی نفی ہے یعنی وہ لوگ نہ ابتداءً عذر بیان کر سکیں گے اور نہ اجازت کے بعد بول سکیں گے۔

يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ

سوال پھر اس آیت سے کیا مراد ہے، يَوْمَ لَا يَنفَعُ الظَّالِمِينَ مَعْذِرَتُهُمْ اس دن ظالموں کو ان کی معذرت کام نہ آئے گی، کیونکہ اس سے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ عذر کریں گے؟ پھر ما قبل کی آیت اور آیت ہذا میں تطبیق کی صورت کیا ہو گی؟

جواب اس آیت میں ظالمین سے مراد بعض مسلمان ہیں جب کہ ہم کفار کے بارے بحث کر رہے ہیں مگر اس آیت کا آخر اس جواب کو کمزور بنا دیتا ہے یعنی یہ ارشاد وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ

سُورَةُ النَّبَاءِ

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا

سوال أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا کیا ہم نے زمین کو فرش نہیں بنایا، اس آیت کا ما قبل سے کیا ربط ہے؟

جواب جب نباء عظیم (بڑا واقعہ) سے مراد جس کے متعلق وہ آپس میں سوال وجواب کرتے تھے بعث بعد الموت تھی اور وہ اس کے منکر تھے اس لیے ان سے کہا گیا کہ کیا بعث ونشور کا وعدہ کرنے والے (اللہ تعالیٰ) نے یہ عظیم مخلوقات پیدا نہیں کیں جو اس کی قدرت علی البعث پر دلالت کرتی ہیں؟

الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ

سوال اگر آپ کے کہنے کے مطابق نباء عظیم سے مراد بعث ونشور ہے تو پھر اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتے الَّذِي هُمْ فِيهِ مُخْتَلِفُونَ جس میں یہ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، اس لیے کہ کفار مکہ بعث کے مسئلہ میں اختلاف نہیں رکھتے تھے بلکہ ان سب کا انکار بعث پر اتفاق تھا؟

جواب ① ان میں بعض وہ تھے جو قطعی طور پر انکار کرتے تھے اور بعض اس مسئلہ میں متردد اور شک کرنے والے تھے، پس اختلاف ثابت ہوا، اس لیے کہ اختلاف کی جہت نہ جزم بلا اثبات میں منحصر ہے اور نہ ہی جزم بالشی میں منحصر ہے۔ ② بعض بعث بعد الموت کی تصدیق کر کے مومن ہو گئے اور بعض تکذیب کر کے اپنے کفر پر قائم رہے لہذا نفی اور اثبات میں اختلاف ثابت ہوا۔

③ يَتَسَاءَلُونَ میں ضمیر اور هُمْ کی ضمیر فریقین یعنی مسلمانوں اور مشرکوں کی طرف راجع ہے، سب کے سب اس دن کی عظمتِ شان کی وجہ سے اس کے متعلق ایک دوسرے سے دریافت کرتے ہیں، چنانچہ مسلمانوں نے اس کی تصدیق کر کے اس کا اثبات کیا اور مشرکین نے اس کی تکذیب کر کے اس کی نفی کی۔

فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا پس جو کوئی چاہے پکڑے طرف پروردگار اپنے کے جگہ پھر جانے کی، آیت میں یہ جملہ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَآبًا شرط کی جزا ہے تو پھر شرط کہاں ہے؟ اکیلا شَاءَ شرط نہیں بن سکتا کیونکہ وہ مفعول کے بغیر مفید نہیں، اگر مذکور، شرط ہے تو پھر جزا کہاں ہے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے لہذا جو شخص ایسے دن سے نجات چاہتا ہے وہ اطاعت کے ذریعہ اپنے رب کے پاس ٹھکانہ بنالے۔ ② اس کا معنیٰ یہ ہے فمن شاء

أن يتخذ إلى ربه مآبا جیسے یہ ارشاد ہے فَمَنۡ شَآءَ فَلۡيُؤۡمِن وَمَن شَآءَ فَلۡيَكۡفُرۡ یعنی جو شخص ایمان لانا چاہے تو ایمان لے آئے اور جو کفر کرنا چاہے تو کفر کرلے۔

سُورَةُ النَّازِعَاتِ

فرشتے مؤنث نہیں تو صفات مونث کیوں؟

سوال اس کی کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے تمام اوصاف کو لفظ تانیث کے ساتھ ذکر فرمایا، ارشاد فرمایا وَالنَّازِعَاتِ وَالنَّاشِطَاتِ قسم ہے ان فرشتوں کی کہ زور سے کھینچتے ہیں اور جان ڈوب کر اور قسم ہے ان فرشتوں کی کہ بند کھول دیتے ہیں جان کا بدن سے بند کھول دینے کے، حالانکہ فرشتے مونث نہیں ہیں؟

جواب یہ ملائکہ کی جماعتوں اور فرقوں کی قسم کھائی گئی ہے، ظاہر ہے کہ جماعتیں اور فرقے مؤنث ہیں۔

قُلُوبٌ يَوۡمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبۡصَارُهَا خَاشِعَةٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمان میں آنکھوں کی نسبت دلوں کی طرف کیسے فرمائی قُلُوبٌ يَوۡمَئِذٍ وَاجِفَةٌ ۝ أَبۡصَارُهَا خَاشِعَةٌ کتنے دل اس دن دھڑکنے والے ہیں ان کی آنکھیں جھک رہی ہوں گی، یعنی عذاب دیکھنے کے لیے ذلیل ہو رہی ہوں گی، جب کہ اس سے مراد بالاتفاق آنکھیں ہیں؟

جواب ابصار سے اصحاب ابصار مراد ہیں جس کی دلیل یہ قول ہے يَقُولُونَ

فَأَرَاهُ الۡآيَةَ الۡكُبۡرَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا فَأَرَاهُ الۡآيَةَ الۡكُبۡرَىٰ پس دکھائی اس کو نشانی

بڑی، جب کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو تمام آیات (معجزات) دکھائی تھیں، دلیل یہ ہے وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ اور ہر آیت (معجزہ) کبریٰ (بڑی) ہوتی ہے؟

جواب اس آیت مبارکہ میں اس معجزہ کی خبر دینا ہے جو اول ملاقات میں اس کو دکھایا گیا تھا، یقیناً اول ملاقات میں عصا اور ید بیضاء کا معجزہ ہی دکھایا تھا، پھر متحد المعنیٰ ہونے کی وجہ سے ان دونوں پر آیت کبریٰ کا اطلاق کیا گیا ہے جب کہ بعض کہتے ہیں کہ آیت کبریٰ سے مراد عصا کا معجزہ ہے، اس لیے کہ وہ مقدمہ اور اصل تھا جب کہ دوسرا معجزہ اس کے لیے بالتبع تھا، اس لیے آپ سے کہا گیا کہ اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالیے۔

وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے رات کی اضافت آسمان کی طرف کیسے فرمائی وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا اور اس کی رات کو ڈھانک دیا، یہاں پر رات کی اضافت آسمان کی طرف فرمائی ہے حالانکہ رات زمین میں ہوتی ہے نہ کہ آسمان میں؟

جواب رات کی اضافت آسمان کی طرف اس لیے فرمائی کہ رات غروب آفتاب کے وقت سب سے پہلے ظاہر ہونے والی چیز ہے، جو غروب کی جگہ پر آسمان افق سے ظاہر ہوتی ہے وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا اور اس کے دن کو ظاہر کیا، سے مراد سورج کی روشنی ہے جس کی دلیل یہ ہے وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا یعنی سورج کی اور اس کی روشنی کی قسم ہے، لہذا رات کی آسمان کی طرف اضافت کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔

سورۃ عبس

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ارشاد فرمادیا کہ كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ ہر گز نہیں یوں تحقیق یہ نصیحت ہے، پھر مذکر کے ساتھ فرمایا فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ پس جو کوئی چاہے یاد کرلے اس کو، یہاں یوں نہیں فرمایا ذَكَرَهَا

جواب ① مؤنث کی ضمیر قرآن کی آیات یا اس سورت کی طرف راجع ہے اور ذَكَرَهُ میں ضمیر قرآن کریم کی طرف راجع ہے۔ ② ضمیر لفظ کی طرف راجع نہیں بلکہ تذکرہ کے معنیٰ کی طرف راجع ہے بمعنیٰ وعظ و نصیحت۔

وَفَاكِهَةً وَأَبًّا

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفَاكِهَةً وَأَبًّا اور میوہ اور چارہ، مروی ہے کہ حضرت عمر نے یہ آیت تلاوت فرمائی، پھر فرمایا كُلُّ هَذَا قَدْ عَرَفْنَا فَمَا الْأَبُّ ہم نے ان سب کو جان لیا مگر أَبَّ کیا ہے؟ پھر فرمایا اللہ کی قسم! یہ تکلف ہے، اے عمر! وَمَا عَلَيْكَ يَا عُمَرُ أَنْ لَّا تَدْرِي مَا الْأَبُّ تجھے یہ جاننا ضروری نہیں کہ أَبَّ کا کیا مطلب ہے؟ پھر فرمایا اِتَّبِعُوا مَا تَبَيَّنَ لَكُمْ مِنْ هَذَا الْبَيَانِ وَمَا لَا فَدَعُوهُ کتاب اللہ میں سے جو بات تمہارے لیے واضح ہو اس کی اتباع کرو اور جو ایسی نہ ہو اس کو چھوڑ دو، یہ بات قرآن کے معانی و مشکلات کی بحث و تتبع سے منع کرنے کے مشابہ ہے؟

جواب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ مراد نہیں ہے کہ تم اس کے معانی و مشکلات میں تتبع وغیرہ نہ کرو، اصل میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا زیادہ تر کام یہ تھا کہ وہ عمل بالقرآن میں لگے رہتے تھے، ان کے نزدیک علم بلا عمل میں مشغول ہونا محض تکلف ہوتا تھا، لہذا

مراد یہ ہے کہ آیت کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان پر اس کے کھانے کا احسان جتایا ہے اور اس پر شکر ادا کرنے کا فرمایا ہے اور آیت کے سیاق وسباق سے یہ معلوم ہو ہی جاتا ہے کہ أَبًّ سے مراد بعض وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انسان کے اور اس کے مویشیوں کے فائدے کے لیے اگائے ہیں۔

معلوم ہوا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مراد یہ تھی کہ جو بات سب سے زیادہ اہم ہو پہلے اس کا خیال کرو، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجالانا جو کہ تمہارے لیے بالکل واضح ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی جو نعمتیں ذکر کی ہیں ان کا سمجھنا کوئی مشکل امر نہیں ہے، کہیں تم أَبًّ کے معنیٰ کی تلاش میں پڑ کر اور کسی خاص بوٹی کی معرفت میں لگ کر اس اہم بات سے غافل نہ ہو جاؤ۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ان سے أَبًّ کا معنیٰ پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا اور کون سی زمین مجھے اٹھائے گی جب میں کتاب اللہ کے متعلق ایسی بات کہوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اکثر مفسرین کہتے ہیں کہ أَبًّ ہر اس چارہ اور گھاس وغیرہ کو کہتے ہیں جسے جانور چرتے ہوں۔

سُورَةُ التَّكْوِير

وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے ارشاد فرمایا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ ۝ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ اور جب زندہ در گور کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا، سوال تو قاتل سے ہونا چاہیے نہ کہ مقتول سے؟

جواب زندہ در گور لڑکی سے سوال اس کے قاتل کو نشانہ ملامت بنانے کے ہو گا

کیونکہ وہ اس کو کہے گی میں بے گناہ قتل کی گئی، اس کی نظیر توبیخ وتبکیت میں اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے فرمائیں گے أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي حضرت عیسیٰ فرمائیں گے سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ جان لے گا جی جو کچھ حاضر کیا ہے، اس میں علم (جاننے) کو ایک نفس (شخص) کے لیے ثابت کیا گیا ہے جب کہ ہر شخص قیامت کے روز ان اعمال کو جان لے گا جو وہ لے آیا ہو گا، جس کی دلیل یہ فرمان ہے يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا؟

جواب یہ کلام ان امور میں سے ہے جس سے اس کے مدلول کا عکس مراد لیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے کلام اور کلام عرب میں اس کی مثالیں بہت موجود ہیں جیسے رُبَمَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ كَانُوا مُسْلِمِينَ اب یہاں رُبَ کم بمعنیٰ کثیر کے ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی جس میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنی قوم سے فرمایا وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ نیز ایک شاعر کا قول ہے

قَدْ أُتْرُكُ الْقِرْنَ مُصْفَرًّا أَنَامِلُهُ... كَأَنَّ أَثْوَابَهُ مُجَّتْ بِفِرْصَادِ

سُورَةُ الانفطار

مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ

سوال اللہ تعالیٰ کی باقی صفات کو چھوڑ کر صرف صفت کرم یہاں ذکر کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ کس چیز نے فریب دیا تجھ کو ساتھ پروردگار تیرے کرم کرنے والے کے؟

جواب بعض کہتے ہیں صفت کرم اس لیے ذکر کی تاکہ اپنے بندے پر لطف و مہربانی

کا اظہار ہو اور اسے حجت و عذر کی تلقین ہو کہ وہ یوں کہے غَرَّنِي كَرَمُ الْكَرِيمِ مجھے ذاتِ کریم کی کرم نوازی نے بھول میں ڈال رکھا تھا، حضرت فضیل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ یہ سوال مجھ سے کرتے تو میں کہتا کہ غَرَّنِي سُتُورُكَ الْمُرْخَاةُ آپ کے لٹکے ہوئے پردوں نے مجھے بھول میں ڈالے رکھا۔

مروی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے غلام کو کئی بار آواز دی مگر اس نے کوئی جواب نہیں دیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مَالَكَ لَمْ تُجِبْنِي؟ تجھے کیا ہوا کہ میری بات کا جواب نہیں دیتا؟ اس نے کہا اَلثِّقَتِي بِحِلْمِكَ وَأَمْنِي عُقُوبَتُكَ آپ کی بردباری مانع ہوئی اور میں آپ کی سزا کو آزما رہا تھا، غلام کا یہ جواب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پسند آیا اور اس کو آزاد کر دیا۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ غلاموں کا بے ادب ہونا آدمی کی کرم نوازی کا حصہ ہے۔

حق بات یہ ہے کہ انسان پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ظاہری اور باطنی نعمتوں کی فراوانی کو دیکھ کر اور اس کی کرم نوازی کی وجہ سے خود فریبی میں مبتلا نہ ہو جائے کہ پھر اس کی نعمتوں کا کفران اور اس کے حکموں کی نافرمانی کرنے لگے۔

یہ درحقیقت ایک ناپسندیدہ حرکت ہے اور حکمت و دانائی سے خالی ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ آیت کریمہ تلاوت فرمائی تو فرمایا غَرَّهُ جَهْلُهُ انسان کی جہالت نے اس کو بھول میں ڈالے رکھا، حضرت عمر فرماتے ہیں غَرَّهُ حُمْقُهُ وَجَهْلُهُ اس کی حماقت اور جہالت نے اس کو دھوکہ میں رکھا۔

حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غَرَّهُ وَاللهِ شَيْطَانُهُ الْخَبِيثُ الَّذِي زَيَّنَ لَهُ الْمَعَاصِي خدا کی قسم! اس کو اس کے خبیث شیطان نے دھوکہ میں ڈالا جو گناہوں کو اس کے سامنے خوشنما بنا کر پیش کرتا ہے، پھر انسان کو کہتا ہے اِفْعَلْ مَا شِئْتَ فَإِنَّ رَبَّكَ كَرِيمٌ جو دل میں آئے کرو، کیونکہ تیرا رب بڑا کریم ہے۔

يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِنَفْسٍ شَيْئًا وہ ایسا دن ہے جس میں کسی شخص کا کسی شخص کے لیے کچھ بس نہیں چلے گا، اس آیت سے تو بظاہر شفاعت کی نفی ہورہی ہے حالانکہ جن نفوس کی شفاعت مقبول ہوگی ان کو کچھ نہ کچھ نفع کا اختیار دیا جائے گا؟

جواب جس بات کی نفی کی گئی ہے وہ ہے اپنی سلطنت و حکومت سے دوسری کی نصرت کرنا، جب کہ شفاعت بطورِ سلطنت و حکومت نہیں ہوگی، لہذا یہ نفی میں داخل نہیں ہے، اس کی تائید اس ارشاد مبارک سے ہوتی ہے وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِلَّهِ یعنی اور تمام تر حکومت اس روز اللہ ہی کی ہوگی۔

سُورَةُ المُطَفِّفِين

الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یوں کیوں فرمایا الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ یعنی جب لوگوں سے ناپ کرلیں یا تول کردیں تو پورا لیں جیسے اللہ تعالیٰ نے اس کے مقابلہ میں فرمایا وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ جب ان کو ناپ کر یا تول کردیں تو گھٹا کردیں؟

جواب اس کی وجہ یہ ہے کہ ناپ تول میں کمی کرنے والوں کی یہ عادت تھی کہ وہ خود تو ہر کیلی اور وزنی چیز کو ناپ کر ہی لیتے تھے اس لیے کہ ناپ کر زیادہ وصول کرنا ان کے لیے تول کر لینے سے زیادہ ممکن اور اھون (آسان) تھا لیکن جب دوسرے کو دیتے تو ناپ کر دیتے یا تول کردیتے کیونکہ اس طرح ان کے لیے ان دونوں میں کمی کرنا ممکن تھا۔

وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے سجین کی تفسیر کتاب مرقوم کے ساتھ کیسے فرمائی، ارشاد ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ ۝ كِتَابٌ مَّرْقُومٌ آپ کو کچھ معلوم ہے کہ سجین کیا ہے وہ لکھا ہوا دفتر ہے اور علیین کی تفسیر کتاب مرقوم سے کیوں فرمائی ہے حالانکہ سجین ساتویں زمین کا نام ہے اور سجین سے فعیل کے وزن پر ہے اور علیین جنت کا یا بلند مقام کا یا ساتویں آسمان یا سدرۃ المنتہیٰ کا نام ہے؟

جواب اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد كِتَابٌ مَّرْقُومٌ سجین اور علیین کی تفسیر نہیں ہے بلکہ فجار کے نامہ اعمال اور ابرار کے نامہ اعمال کا معنوی وصف ہے، اصل عبارت یہ ہے وھو كِتَابٌ مَّرْقُومٌ۔

سُورَةُ الانْشِقَاق

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ جب آسمان پھٹ جائے گا، إِذَا شرط ہے، اس کا جواب شرط کہاں ہے؟

جواب اس میں چند وجوہ ہیں ① ایک وجہ یہ ہے کہ جوابِ شرط متروک ہے کیونکہ قرآن میں اس جیسا کلام مکرر ہے۔ ② دوسری وجہ یہ ہے کہ جواب شرط اَذِنَتْ ہے اور اس میں واؤ زائد ہے۔ ③ تیسری وجہ یہ ہے کہ جواب شرط اس قول وَحُقَّتْ کے بعد محذوف ہے اور وہ ہے بعثتم یا جوزیتم یالاقیتم ما عملتم اور اس محذوف پر اللہ تعالیٰ کا یہ قول ہے فَمُلَاقِيهِ دلالت کرتا ہے۔ ④ چوتھی وجہ یہ ہے کہ اصل میں یہاں تقدیم وتاخیر ہے، عبارت اس طرح ہے يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهِ إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ

سُورَۃُ البُرُوجِ

إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ

سوال جواب قسم کہاں ہے؟

جواب اس میں چند وجوہ ہیں ① پہلی وجہ یہ ہے کہ متروک ہے۔ ② دوسری وجہ یہ ہے قُتِلَ ہے یعنی لقد قتل یعنی ملعون ہوگئے۔ ③ تیسری وجہ یہ ہے کہ إِنَّ بَطْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدٌ ہے۔ ④ چوتھی وجہ یہ ہے کہ محذوف ہے اور وہ ہے لتبعثن وغیرہ۔ ⑤ پانچویں وجہ یہ ہے کہ اس کا جواب قسم یہ ہے إِنَّ الَّذِينَ فَتَنُوا

سُورَۃُ الطَّارِقِ

إِنْ كُلُّ نَفْسٍ

سوال جواب قسم کہاں ہے؟

جواب جواب قسم إِنْ كُلُّ نَفْسٍ ہے، یہاں ان، ما کے معنیٰ میں ہے اور لما تشدید کے ساتھ الا کے معنیٰ میں ہے، مطلب یہ ہوگا کہ نہیں ہر شخص مگر اس پر ہے نگہبان اور لما تخفیف کے ساتھ ہو تو اس میں ما زائدہ ہے اور ان مخففہ من المثقلہ ہے، چنانچہ معنیٰ ہوں گے کہ بے شک ہر شخص البتہ اس پر ہے نگہبان اور قسم ان کے معنیٰ میں استعمال ہوتی ہے۔

فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ پس چاہیے کہ دیکھے آدمی، اس آیت کا ما قبل سے ربط کیا ہے؟

جواب وجہ ربط یہ ہے کہ جب پہلے یہ بات ذکر فرمائی کہ ہر شخص پر اعمال کا یاد رکھنے والا فرشتہ مقرر ہے تو اس کے بعد انسان کو تاکید اور نصیحت کی جارہی ہے کہ اسے چاہیے کہ وہ اپنی ابتدائی حالت میں غور و فکر کرے تاکہ اسے معلوم ہو کہ جس ذات نے اس کو پہلی بار پیدا کیا ہے وہ اسے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے، لہٰذا وہ اس روز جزاء کے لیے اعمال بجالائے اور اپنے فرشتہ کو وہی اعمال لکھوائے جو اس کے لیے آخرت میں کام آئیں۔

فَمَهِّلِ اور أَمْهِل

سوال ان دونوں لفظوں فَمَهِّلِ اور أَمْهِل کے لانے کا کیا فائدہ ہے حالانکہ ان دونوں کے معنیٰ ایک ہیں؟

جواب اس کا فائدہ تاکید ہے دونوں لفظوں کے درمیان فرق طلبِ خفت کے لیے کیا گیا ہے۔

سورۃ الاعلیٰ

فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ فَذَكِّرْ إِنْ نَفَعَتِ الذِّكْرَى پس نصیحت کر اگر نفع دے نصیحت، حالانکہ نبی کریم ﷺ نصیحت پر مامور تھے خواہ نصیحت نفع دے یا نفع نہ دے؟

جواب ① اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت کیجیے جب نفع دے۔ ② اس کا مطلب یہ ہے کہ نصیحت نفع کی چیز ہے۔ ③ مطلب یہ ہے کہ نصیحت کیجیے اگر نصیحت نفع دے یا نفع نہ دے، ایک چیز کو حذف کر دیا کیونکہ مذکور چیز اس پر دلالت

کرتی ہے، امام ماوردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان، ما کے معنٰی میں ہے، گویا ما ظرفیہ کا معنٰی مراد ہے اوران، ما ظرفیہ کے معنٰی میں معروف نہیں ہے۔

لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ پھر نہ مرے گا بیچ اس کے اور نہ جیے گا، حالانکہ ہر جاندار ان دو وصفوں میں سے کسی ایک سے موصوف ضرور ہوتا ہے؟

جواب اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسی موت نہیں مریں گے جس سے ان کو راحت حاصل ہوسکے اور نہ ہی ایسی زندگی جئیں گے جس سے وہ نفع اٹھا سکیں، امام ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کی روح اس کے حلق تک پہنچے گی مگر اس سے جدا نہیں ہوگی کہ موت آجائے اور واپس اپنی جگہ نہ جائے گی کہ زندگی ملے۔

سُورَةُ الغَاشِيَة

وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا کہ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ خَاشِعَةٌ ۝ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ۝ تَصْلَىٰ نَارًا حَامِيَةً بہت سے چہرے اس روز ذلیل مصیبت جھیلنے والے خستہ ہوں گے اور آتش سوزاں میں داخل ہوں گے، جب کہ ان کا سارا بدن دوزخ میں داخل ہوگا؟

جواب ① اول لفظ وجہ سے بدن بھی مراد لیا جاتا ہے جیسے اس فرمان الٰہی میں لیا گیا وَعَنَتِ الْوُجُوهُ لِلْحَيِّ الْقَيُّومِ ② یہاں وجوہ سے مراد اعیان اور رؤساء ہیں جیسے کہا جاتا ہے هٰؤُلَاءِ وُجُوهُ الْقَوْمِ اور يَا وَجْهَ الْعَرَب یعنی اے عرب کے وجیہ، اور اس قول کی تائید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت سے بھی ہوتی ہے کہ آپ

نے فرمایا إِنَّ الْمُرَادَ بِهِ الرُّهْبَانُ وَأَصْحَابُ الصَّوَامِعِ اس سے مراد عیسائی راہب اوران کے عبادت خانے والے ہیں۔

أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ

سوال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ کیا پس نہیں دیکھتے طرف اونٹوں کے کیونکر پیدا کیے گئے ہیں، اس آیت کا ما قبل سے کیا ربط و مناسبت ہے؟ نیز آسمان، پہاڑ، زمین اور اونٹوں کے درمیان کیا مناسبت ہے کہ ان کو اس آیت میں جمع کیا گیا ہے؟

جواب ① جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے اوصاف بیان فرمائے تو اس سے کفار کو تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہاں ان کو اپنی صنعت کے عجائبات بیان فرمائے۔

② حضرت قتادہؒ فرماتے ہیں جب اللہ تعالیٰ نے جنت کے تختوں کی بلندی بیان فرمائی تو وہ کہنے لگے کہ پھر ہم ان پر کس طرح سے چڑھیں گے؟ تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ یعنی کیا وہ لوگ اونٹ کو عبرت کی نگاہ سے نہیں دیکھتے ہیں کہ كَيْفَ خُلِقَتْ یعنی کس طرح عجیب طور پر پیدا کیا گیا ہے کہ بڑے بڑے بوجھ کس طرح اٹھا اٹھا کر دور دراز علاقوں میں لے جاتا ہے.

حتیٰ کہ اسے ایسا بنایا گیا ہے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے اور اس پر سامان لادا جاتا ہے اور اس پر بڑی آسانی سے سواری ہو جاتی ہے اور پھر وہ سارا لدا ہوا سامان وغیرہ اٹھا کر کھڑا ہو جاتا ہے، تمام جانوروں میں صرف اونٹ ہی ایک ایسا جانور ہے کہ جب وہ بیٹھا ہوا ہو اور اس پر سامان لادا جائے تو وہ اٹھ سکتا ہے اور پھر جو بھی اس کی نکیل پکڑ کر اسے لے چلے تو وہ اس کے تابع ہو جاتا ہے حتیٰ کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اس کی لگام پکڑ کر اس کو لے چلے تو وہ اس کے بھی تابع ہو جاتا ہے۔

چونکہ اونٹ کو خشکی کی کشتی بنایا گیا ہے اس لیے اس میں دس دن یا اس سے بھی

زیادہ دنوں تک پیاس برداشت کرنے کے لیے صبر کامادہ رکھا گیا ہے، نیز اس کوایسا بنایا گیاہے کہ وہ جنگل کی وہ تمام نباتات جسے دوسرے جانور نہیں چرتے یہ چرلیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ہاتھی، زرافہ، گینڈے وغیرہ کاذکر نہیں کیا حالانکہ یہ جانور اونٹ سے بڑے ہیں تواس کی وجہ یہ ہے کہ اہل عرب نے نہ ان کودیکھااور نہ ہی وہ ان جانوروں کو پہچانتے تھے۔

نیز اونٹ عرب کے ہاں نفیس ترین اموال میں سے شمار ہوتا ہے نیز یہ اونٹ ہی ان کے ہاں زیادہ ہوتے تھے نہ یہ اونٹ ان سے جدا ہوتے اور نہ وہ اونٹ سے جدا ہوتے تھے، اور پھران اونٹوں کے ساتھ مابعد کی چیزوں کواس لیے لائے ہیں کہ عرب لوگوں کی نظراپنی وادیوں میں انہی چیزوں پر ہوتی تھی اس لیے کثرت ملابست کی وجہ سے آیت میں ان امور کوذکر کیا گیا۔

جن حضرات نے ابل کی تفسیر بادل اور پانی کے ساتھ کی ہے ان کی اس سے مراد بطریق تشبیہ مناسبت پیدا کرنا ہے یعنی اونٹ کوچلنے اور نرمی کے اندر بادل کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے ابل سے بادل حقیقۃً مراد نہیں ہے۔

عرب اشعار میں بھی بادل کواونٹ کے ساتھ بکثرت تشبیہ دی جاتی ہے، نیز ابن درید نے بھی اپنے قصیدہ میں اس کو بادل کے ساتھ تشبیہ دی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ابل کو بتشدید اللام پڑھا ہے ابو عمرو کہتے ہیں کہ ابل آب بردار بادل کو کہتے ہیں۔

سورۃ الفجر

وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ

سوال وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ قسم ہے فجر کی اور دس راتوں کی، لیال کو نکرہ اور باقی مقسم بہ کو معرفہ کیوں لائے، لیال کو بھی لام عہد کے ساتھ معرفہ کیوں نہ لایا گیا؟ حالانکہ یہ معہود راتیں ہیں یعنی ان سے مراد بقول جمہور ذی الحجہ کی دس راتیں ہیں؟

جواب چونکہ یہ راتیں عام راتوں سے زیادہ فضیلت رکھتی ہیں اس لیے ان کو نکرہ لیا اور لام عہد کے ساتھ معہود نہ کرنے کی وجہ بھی یہی ہے کہ نکرہ لانے کی صورت میں تنوین تفخیم و تعظیم پر زیادہ دلالت کرتی ہے جیسا کہ فرمان الٰہی ہے وَاِلٰهُكُمْ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ میں اِلٰهٌ کو نکرہ لانا بھی تعظیم و تفخیم پر دلالت کرنے کے لیے ہے۔ اسی طرح لَآ اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ میں اَلْبَلَد کو معرفہ اور اس کے بعد وَوَالِدٍ وَّمَا وَلَدَ میں وَالِد اور وَلَد کو نکرہ لانا بھی تعظیم کے لیے ہے چنانچہ اس سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔

رَبِّيْٓ أَكْرَمَنِ

سوال اللہ تعالیٰ نے انسان کو رَبِّيْٓ أَكْرَمَنِ میرے رب نے مجھے عزت دی کہنے پر مذمت کیوں کی حالانکہ وہ اپنے اس قول میں سچے ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا اِکرام کیا ہے چنانچہ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں فَأَكْرَمَهٗ وَنَعَّمَهٗ اور یہ تحدیث بالنعمت بھی ہے تو اس پر مذمت نہیں ہونی چاہیے؟

جواب یہ مذمت بطور فخر اور دوسروں پر اپنی برتری ظاہر کرنے اور خود کو اس کے مستحق سمجھنے والوں کے لیے ہے، یہ قابل مذمت ہے لیکن اگر یہ کلمہ رَبِّيْٓ اَكْرَمَن

اظہار تشکر اور تحدیث بالنعمت کے طور پر کہا جائے تو نہ مذموم ہے اور نہ ممنوع۔

فَأَكْرَمَهُ

سوال پہلے جملے میں فَأَكْرَمَهُ فرمایا لیکن دوسرے جملے میں فَأَهَانَهُ نہیں فرمایا؟

جواب اس لیے کہ وسیع رزق دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اکرام اور انعام ہے اور اس میں کمی کرنا اہانت نہیں ہے، اس لیے کہ انعام نہ دینا توہین کرنا نہیں ہے بلکہ یہ اکرام اور اہانت کے درمیان ایک درجہ ہے یعنی نہ انعام ہے اور نہ توہین، اس لیے کہ آقا کبھی اپنے غلاموں کا اکرام کرتا ہے اور کبھی اس کی توہین کرتا ہے اور کبھی اس کا نہ اکرام کرتا ہے اور نہ ہی بے توقیری، چنانچہ رزق میں تنگی کرنا قدر زائد عطاء نہ کرنے سے عبارت ہے لہذا یہ اہانت نہیں۔

وَجَاءَ رَبُّكَ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ جب کہ حرکت انتقال کرنے سے اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہیں یہ تو مخلوق کی صفات ہیں؟

جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اس سے مراد قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے جلال کا ظہور ہے اور اس کی نظیر قرآن کریم کی یہ آیت ہے هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ يَأْتِيَ رَبُّكَ بعض علماء نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کی معرفت کے لیے اس کا ظہور ہوگا جس سے تمام شکوک وشبہات زائل و مرتفع ہوں گے جیسا کہ کسی کے آنے پر اس کے متعلق شکوک رفع ہوتے ہیں۔

سُوْرَةُ الْبَلَدِ

وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ

سوال وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ میں، ما غیر عقل ہے ولد عاقل ہے من ولد ہونا چاہیے؟

جواب مَن کے مقابلے میں مَا میں ابہام قدرے زیادہ ہے لہذا نکرہ لاکر تفخیم و تعظیم کا قصد کیا گیا گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ کون سی چیز عجیب وغریب ہے ولد سے جیسا کہ فرمان ربانی ہے وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ میں تعظیماً لفظ ما استعمال کیا گیا ہے

سُوْرَةُ الشَّمْسِ

فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا

سوال اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَنَفْسٍ وَّمَا سَوّٰىهَا نفس اور اس کی بناوٹ کی قسم ونفس میں نفس نکرہ اور باقی دوسرے تمام مقسم بہ مثلاً وَالشَّمْسِ، وَالْقَمَرِ، وَالنَّهَارِ، وَاللَّيْلِ، وَالسَّمَاءِ اور اَلْاَرض کو معرفہ کیوں لایا گیا؟

جواب وَنَفس سے مراد انسانی نفس ہے، جو تمام حیوانات کے نفوس سے علیحدہ اور منفرد ہے فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے، اور لام عہد کے ساتھ معہود اس لیے نہ کیا گیا کہ اس سے کوئی خاص معہود نفس مراد نہیں ہے، جو لوگ وَنَفسٍ وَّمَا سَوّٰاهَا کی تفسیر حضرت آدم علیہ السلام سے کرتے ہیں وہ نفس کی تنوین کو تفخیم و تعظیم کے لیے مانتے ہیں۔

قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا

سوال اس میں قسم تو ہے مگر جواب قسم کہاں ہے؟

جواب امام زجاج وغیرہ علماء فرماتے ہیں، جواب قسم قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا اور لام قسم کو تخفیفاً حذف کیا گیا ہے، ابن الانباری فرماتے ہیں کہ جواب قسم محذوف ہے، امام زمخشری نے کہا تقدیر عبارت یوں ہے لَيُدَمْدِمَنَّ اللهُ عَلَى اَهْلِ مَكَّةَ لِتَكْذِيبِهِمْ رَسُولَ اللهِ ﷺ كَمَا دَمْدَمَ عَلَى ثَمُودَ لِتَكْذِيبِهِمْ صَالِحاً عَلَيْهِ السَّلَامُ یعنی رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی وجہ سے اہل مکہ پر ایسا عذاب آئے گا جیسا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلانے کی وجہ سے قوم ثمود پر عذاب الٰہی نازل ہوا، قَدۡ أَفۡلَحَ مَن زَكَّىٰهَا کا جواب قسم سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ ماقبل کلام کے تابع ہے۔

سُورَةُ اللَّيْلِ

لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا لَا يَصۡلَىٰهَآ إِلَّا ٱلۡأَشۡقَى جہنم میں سب سے زیادہ بدبخت ہی داخل ہوگا جب کہ عام بدبخت بھی داخل ہوگا؟ اس کی گرمی اور عذاب کو برداشت کرے گا۔

جواب ابو عبیدہ فرماتے ہیں اَلاَشقیٰ یہاں شَقِی کے معنیٰ میں ہے، مراد اس سے ہر کافر ہے، اہل عرب بسااوقات اسم تفضیل کے صیغے کو اسم فاعل کے معنیٰ میں استعمال کرتے ہیں، یہ سوال مع الجواب سورۃ الروم میں وَهُوَ أَهۡوَنُ عَلَيۡهِ کے تحت گزر چکا ہے وہاں دیکھ لیا جائے۔

امام زجاج نے کہا جس آگ کا تذکرہ آیت میں ہے اس سے مراد خاص قسم کی آگ

ہے جو بعض اَشقیاء کے لیے معین و مختص ہے اس پر اس آیت وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى سے رد ہوتا ہے، اتقیٰ وہ ہے جو عذاب دوزخ کی تمام قسموں سے محفوظ رہتا ہے، تمام مفسرین کا اس بات پر اجماع ہے کہ اتقیٰ سے یہاں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہیں، اس لیے کہ ان کی صفت الاتقیٰ اسم تفضیل کے ساتھ لائی گئی ہے، فرمان باری ہے إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ جب کے اتقیٰ سب سے زیادہ مکرم ہے تو حضرت ابو بکر کے لیے اتقیٰ کا لفظ استعمال ہوا ہے تو معلوم ہوا تمام صحابہ کے مقابلے میں اللہ کے ہاں وہ سب سے زیادہ مکرم ہیں۔

علامہ زمخشری کہتے ہیں کہ اَلاَشقیٰ یہاں شَقِی کے معنٰی میں نہیں ہے بلکہ وہ اپنے ظاہری معنٰی پر ہے، اس سے مراد ابو جہل یا امیہ بن خلف ہے، یہ آیت اعظم المؤمنین (ابو بکر صدیقؓ) اور اعظم المشرکین (ابو جہل یا امیہ) کی دو حالتوں کے درمیان موازنہ کے لیے آئی ہے، ان دونوں کی دو متضاد صفات میں مبالغہ کے لیے آئی ہیں، اسے دوزخ میں داخل ہونے کے لیے خاص کیا گیا گویا کہ یہ دوزخ ہی کے لیے پیدا کیا گیا ہے جس کا وافر حصہ اسے نصیب ہو گا، اور اللہ تعالیٰ کا فرمان وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى اس کے موازنے اور مقابلے کے لیے ہے باوجودیکہ ہر متقی دوزخ سے محفوظ رہے گا۔

علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں افضل ہیں کیونکہ ان کا وصف اتقیٰ بیان کیا گیا ہے، اور فرمایا اِنَّ اَكْرَمَكُم عِندَاللهِ اَتقَاكُم جب وہ اللہ کے ہاں بہت عزت و شرف والے ہیں تو سب سے زیادہ افضل بھی ہوئے۔

سورۃ الضحیٰ

وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى

سوال اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کو وَوَجَدَكَ ضَآلًّا فَهَدٰى کیوں فرمایا، حالانکہ نبی کبھی ضال نہیں ہوتا، نہ نبوت سے پہلے اور نہ ہی نبوت کے بعد؟

جواب ① ضال کا معنیٰ یہاں بے خبر کے ہیں یعنی اس سے پہلے آپ معالم نبوت اور احکام شریعت سے بے خبر تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کی رہنمائی فرمائی، یہ تشریح جمہور علماء کے اقوال کے مطابق ہے۔ ② آپ صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم جب چھوٹے تھے شعابِ مکہ میں گم ہوگئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کے دادا عبد المطلب کے پاس لوٹادیا۔ ③ ضالاً کے معنیٰ ناسیاً (بھولنے والا) ہے اس لیے کہ ضلال، نسیان کے معنیٰ میں بھی استعمال ہوتا ہے نسیان کے معنیٰ میں قرآن کریم میں ایک دوسری جگہ استعمال ہوا ہے فرمان باری تعالیٰ ہے أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى تَضِلَّ اَن تَنسیٰ کے معنیٰ میں ہے۔

ضلال اور نسیان

سوال ضلال اگر نسیان کے معنیٰ میں ہے تو اللہ تعالیٰ نے ضلال اور نسیان کو عطف سے کیوں بیان کیا حالانکہ معطوف و معطوف علیہ میں مغایرت ہوتی ہے جیسا کہ فرمایا گیا لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنسَى

جواب ہم یہ دعویٰ کب کررہے ہیں کہ ضلال جہاں بھی آجائے نسیان کے معنیٰ میں ہوگا بلکہ ہم کہتے ہیں کبھی کبھی نسیان کے معنیٰ میں ہوگا چنانچہ اس آیت میں ضلال، خطاء کے معنیٰ میں یا غفلت کے معنیٰ میں ہے۔

وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ

سوال اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فقیری سے مالداری کی طرف نکالنے میں اپنے اس فرمان کے ساتھ کیسے احسان جتلادیا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ یعنی فقیر، عائل فقیر ہی کو کہتے ہیں چاہے اس کے عیال ہوں یا نہ ہوں؟

جواب ابن السائب کہتے ہیں کہ اس معنیٰ کو فراء نے پسند کیا ہے کہ مال و دولت کی کثرت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مالدار نہیں کیا بلکہ جو کچھ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطاء فرماتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی پر خوش ہو جاتے تھے، اب یہ خوش ہو جانا زمانہ نبوت سے پہلے نہیں تھا یہی مالداری کی تعریف ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان گرامی بھی اسی کی تائید کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اَلْغِنى غِنَى الْقَلْبِ اصل مالداری دل کی مالداری ہے۔

بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب کے مال کی بجائے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے مال سے مالدار کیا تھا، اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ کو اس طرح مالدار کیا تھا کہ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری تھیں انہیں آسان کر دیا گیا تھا، اس طرح کی مالداری یہاں مراد نہیں ہے کہ مال و دولت کی فراوانی ہو گئی تھی جو فقر کی صفت کو جمع نہیں کر سکتی۔

سُورَةُ الشَّرح

اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ

سوال اَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ میں لفظ لَكَ اور عَنْكَ لانے کا کیا فائدہ ہے؟

جواب اس کا فائدہ ابہام کے بعد ایضاح ہے جو بلاغت کی ایک نوع ہے، جب أَلَمْ

نَشۡرَحۡ لَكَ فرمایا گیا تو مفہوم ہوا کہ کوئی چیز مشروح لہ ہے، پھر صَدۡرَكَ فرمایا تو لک سے پیدا شدہ ابہام کی وضاحت ہو گئی، اسی طرح وَوَضَعۡنَا عَنۡكَ ہے۔

فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا

سوال فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا میں کلمہ مع کلمہ مصاحبت کے لیے استعمال ہوا ہے تو عسر اور یسر کے ملانے کا کیا مطلب ہے؟

جواب اس آیت کے نزول کا سبب مشرکین کا نبی کریم ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو فقر و تنگ دستی پر عار دلانا ہے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں عسر و تنگی کے فوراً بعد یسر و آسانی کا وعدہ کیا اور مزید ان کی تسلی کے لیے موعود یسر کو عسر کے ساتھ بیان کیا یعنی عسر کے فوراً بعد یسر ہو گا۔

ایک تنگی اور دو آسانیاں

سوال حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول لَنۡ يَّغۡلِبَ عُسۡرٌ يُسۡرَيۡنِ ایک تنگی دو آسانیوں پر غالب ہر گز نہیں آسکتی، کا کیا مطلب ہے بلکہ آپ ﷺ سے بھی اس قسم کے الفاظ مروی ہیں؟

جواب یہ قول قوت کی امید کی بناء پر ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدے کو بہترین محل پر محمول کرنا چاہیے جہاں تک جملہ ثانیہ اِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا کا تعلق ہے تو وہ جملہ اول فَاِنَّ مَعَ الۡعُسۡرِ يُسۡرًا کی تاکید ہے، جیسا کہ وَيۡلٌ يَّوۡمَئِذٍ لِّلۡمُكَذِّبِيۡنَ اسی طرح کہا جاتا ہے جَاءَ رَجُلٌ، جَاءَ رَجُلٌ ، اس سے مراد ایک ہی آدمی ہوتا ہے، دوسرا جملہ محض تاکید کے لیے ہے، یا عسر کو معرفہ لانا اس کے موجود اور معہود ہونے کی وجہ سے اور یسر کو نکرہ لانا اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے اور تعظیم و تفخیم کی غرض سے ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ جملہ ثانیہ ایک علیحدہ وعدہ کے لیے ہو، تو اس صورت میں یسر متعدد ہو گا یعنی کئی آسانیاں ہونے کا وعدہ ہے، لیکن پہلے قول (یعنی

جملہ ثانیہ، جملہ اُولیٰ کی تائید کے لیے ہے، کی تائید حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت سے بھی ہوتی ہے جس میں دوسرا جملہ نہیں ہے۔

سوال اگر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں دوسرا جملہ ثابت نہیں ہے تو انہوں نے یہ جملہ وَالَّذِی نَفسِی بِیَدِہٖ لَو کَانَ العُسرُ فِی جُحرٍ لَطَلَبَہُ الیُسرُ حَتّٰی یَدخُلَ عَلَیہِ اَنَّہٗ لَن یَّغلِبَ عُسرٌ یُسرَینِ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے اگر عسرو تنگی کسی بل میں بھی ہو تو یسر وہاں بھی داخل ہو گا، بے شک ایک عسر دو یسروں پر غالب نہیں آسکتا، کیوں فرمایا؟

جواب اس میں جو تفخیم ہے وہ مکرر بیان کے حکم میں ہے جن لوگوں نے اس کی تفسیر دو یسروں سے کی ہے وہ ان کے وقوع کے بارے کہتے ہیں کہ ایک یسر وہ فتوحات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہوئی اور دوسرے یسر کا وقوع حضرات خلفاء راشدین رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں میسر آیا، بعض نے کہا یسرین سے مراد یُسرُ الدُّنیَا و یُسرُ الآخِرَۃِ ہے ھَل تَرَبَّصُونَ بِنَا اِلَّا اِحدَی الحُسنَیَینِ۔

سُورَةُ التِّين

اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ

سوال ثُمَّ رَدَدۡنٰہُ اَسۡفَلَ سٰفِلِیۡنَ اِلَّا الَّذِیۡنَ اٰمَنُوۡا وَ عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ فَلَہُمۡ اَجۡرٌ غَیۡرُ مَمۡنُوۡنٍ پھر ہم اس کو اسفل سافلین کی طرف لوٹا دیتے ہیں، سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ سو ان کے لیے ثواب ہے جو کبھی منقطع نہ ہو گا، کا استثناء ما قبل سے کیسے صحیح ہو گا؟

جواب اکثر علماء کی رائے یہ ہے یہاں خَلَقۡنَا الۡاِنۡسَانَ میں انسان سے مراد جنس انسان ہے، اَسۡفَلَ سٰفِلِیۡنَ سے مراد نار جہنم ہے، اس تشریح کے مطابق

مستثنیٰ متصل ہو گا اور فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ فَلَا نَرُدُّهُمْ اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ کا قائم مقام ہے اور جن لوگوں نے اَسْفَلَ سَافِلِيْنَ کی تفسیر نہایت بڑھاپے سے کی ہے انہوں نے کہا اَلسَّافِلِيْنَ سے مراد ضعفاء، اطفال، شیخ فانی وغیرہ ہیں، اس تفسیر کے مطابق استثناء منقطع ہے اور الا لکن کے معنیٰ میں ہے یعنی جنہوں نے زمانہ شباب میں نیک اعمال کیے ہوں گے اور زمانہ بڑھاپے میں ان اعمال کو بجالانے سے عاجز ہوں گے تو ان کے لیے ان اعمال کا ثواب تادم مرگ لکھا جاتا رہے گا۔

چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے اس قول مَن قَرَأَ الْقُرْآنَ لَمْ يُرَدَّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمُرِ قرآن پڑھنے والا ارذل عمر کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا، کا بھی یہی مطلب ہے، بعض علماء کرام یہ فرماتے ہیں جو لوگ زمانہ شباب اور طاقت کے زمانے میں نیک اعمال پر کاربند رہیں گے ان پر ارذل عمر کی کیفیت طاری نہیں ہو گی اگرچہ طویل عمر کیوں نہ گزاریں، ان حضرات نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے ظاہر سے استدلال کیا۔

سُورَةُ الْعَلَقِ

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

سوال اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِیْ خَلَقَ، خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اے پیغمبر آپ اپنے رب کا نام لے کر پڑھا کیجیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، دوسرے خلق کا مفعول الانسان ہے لیکن پہلے خلق کا مفعول کہاں ہے؟

جواب اس کے متعلق دو احتمال ہیں، پہلا احتمال یہ ہے کہ اس کا کوئی مفعول نہ ہو، بلکہ اس سے مراد وہ ذات ہے جس سے خَلْق (پیدا کرنا) کا حصول ہو کہ اس کے سوا کوئی خالق نہیں ہے، جیسا کہ فرمان باری ہے أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ میں ہے

اور جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں فُلَانٌ يُعطِي وَيَمنَعُ وَيَصِلُ وَيَقطَعُ کہ فلاں عطا کرتا ہے یا منع کرتا ہے۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ اس کا مفعول مقدر ہو تقدیر عبارت یوں ہو گی اَلَّذِی خَلَقَ کُلَّ شَئی پھر بطور خاص انسان کو اس کی شرافت بیان کرنے کے لیے ذکر فرمایا۔

خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمایا خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ جمع کے ساتھ یوں نہیں فرمایا خَلَقَ الاِنسَانَ مِن عَلَقَةٍ؟

جواب اس لیے کہ الانسان جمع کے معنٰی میں ہے دلیل اس کی إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ٥ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ہے۔

سوال اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِنَ الْبَعْثِ فَإِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُطْفَةٍ ثُمَّ مِنْ عَلَقَةٍ سے اس جواب کی تردید ہوتی ہے؟

جواب آیت کا مطلب ہے یعنی ہم نے تمہارے جدامجد (آدم) کو مٹی سے پھر ان کی اولاد کو نطفہ سے پیدا کیا، بعض نے جواب میں کہا علق کو رعایت فواصل کے لیے ذکر کیا گیا ہے۔

سُورَةُ الْقَدْرِ

مِنْ كُلِّ أَمْرٍ

سوال مِنْ كُلِّ أَمْرٍ کا کیا مطلب ہے؟

جواب یہاں لفظ من ،باء کے معنٰی میں ہے یعنی بكُلِّ أَمْرٍ ہے جیسا کہ آیت يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ اور ارشاد باری ہے يُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ میں دونوں جگہ من باء کے معنٰی میں ہے، آیت کا مطلب یہ ہے اس سال جو کچھ رونما ہونے والا

ہے اور جو تبدیلیاں ہونے والی ہیں ہر ایک کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم لے کر لوح محفوظ سے آسمان دنیا یا زمین کی طرف فرشتے آتے ہیں۔

سورۃ البینۃ

رَسُوۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ یَتۡلُوۡا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِیۡهَا كُتُبٌ قَیِّمَةٌ

سوال رَسُوۡلٌ مِّنَ اللّٰهِ یَتۡلُوۡا صُحُفًا مُّطَهَّرَةً فِیۡهَا كُتُبٌ قَیِّمَةٌ اللہ کا رسول جو ان کے سامنے تلاوت کرتا ہے ایسے صحیفے جو پاکیزہ ہیں، یہاں رسول سے بلا خلاف مراد نبی کریم، رؤف ورحیم حضرت محمد مصطفے صلی اللہ علیہ وآلہٖ وسلم ہیں اور ان کے بارے فرمایا جا رہا ہے یَتۡلُوۡا صُحُفًا کا بظاہر مطلب یہ ہے کہ کتاب میں دیکھ کر پڑھتے ہیں حالانکہ آپ اُمی تھے دیکھ کر نہیں پڑھ سکتے تھے۔

جواب یَتۡلُوۡا سے دیکھے بغیر پڑھنا مراد ہے، اس لیے کہ آپ سے یہی متواتر منقول ہے۔

صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِیۡهَا كُتُبٌ

سوال صحف اور کتب میں کیا فرق ہے حتیٰ کہ فرمایا جارہا ہے صُحُفًا مُّطَهَّرَةً ۝ فِیۡهَا كُتُبٌ

جواب صحف سے کاغذ مراد ہے اور مطہرہ کا معنیٰ شرک سے پاک اور فِیۡهَا كُتُبٌ قَیِّمَةٌ کا مطلب ہے مَكْتُوبَةٌ مُسْتَقِيمَةٌ نَاطِقَةٌ بِالْعَدْلِ وَالْحَقّ مراد اس سے آیات اور احکام ہیں۔

وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ

سوال وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِیۡنَ اُوۡتُوا الۡكِتٰبَ اِلَّا مِنۡۢ بَعۡدِ مَا جَآءَتۡهُمُ الۡبَیِّنَةُ نہیں

مختلف و متفرق ہوئے اہل کتاب مگر بعد اس کے کہ ان کے پاس واضح ثبوت آچکا، اہل کتاب سے مراد یہود و نصاریٰ ہیں اور اَلْبَیِّنَۃُ سے مراد حضور ﷺ یا قرآن ہے، یہود و نصاریٰ آپ کی تشریف آوری سے قبل بھی آپس میں متفرق تھے ایک دوسرے کی تکفیر کیا کرتے تھے؟

جواب یہاں ان کے تفرق سے مراد نبی کریم ﷺ کی بعثت سے قبل ان کی تصدیق اور ان پر ایمان لانے کے متعلق اختلاف ہے، چنانچہ تورات اور انجیل کے بیان کے مطابق آپ ﷺ کی آمد سے پہلے یہود و نصاریٰ بھی متفق تھے کہ ایک نبی آئے گا، ہم ان پر ایمان لائیں گے، لیکن جب آپ ﷺ مبعوث ہوئے تو آپس میں مختلف ہو گئے، مختلف فرقوں میں بٹ گے بعض ایمان لائے اور بعض آپ ﷺ کی رسالت کے منکر ہو گئے۔

سُوْرَۃُ الزَّلْزَلَۃِ

اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا

سوال اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالَهَا جب زمین میں زوردار زلزلہ آجائے گا، زلزال مصدر کی اضافت زمین کی طرف کرنے کا کیا مطلب، یوں کیوں نہ فرمایا گیا اِذَا زُلْزِلَتِ الْاَرْضُ زِلْزَالًا، جیسا کہ كَلَّآ إِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا وغیرہ آیات میں مصدر بغیر اضافت کے لایا گیا؟

جواب اس سے مراد وہ زلزلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم اور اس کی مشیت کے مطابق صرف اسی دن ہو گا اور اس کے بعد کوئی زلزلہ نہیں ہو گا، یہ زلزلہ اس دن کو مستوجب ہے جیسا کہ اہل عرب کہتے اکرم التقی اکرامہ پرہیز گار کا حق اکرام

اداء کرو، اھن الفاسق اھانتہ فاسق کو اس کا حق اہانت دو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ زمین کی طرف زلزال کی اضافت استغراق کے لیے، جتنا ہلنا اس کے لیے ممکن ہو گا ہلے گی۔

فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ

سوال اللہ تعالیٰ نے یہ کیسے فرمادیا فَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ خَيۡرًا يَّرَهٗ وَمَنۡ يَّعۡمَلۡ مِثۡقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَّرَهٗ جو شخص ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا ضرور اس کو دیکھ لے گا اور جو شخص ذرہ برابر بدی کرے گا اس کو دیکھ لے گا، حالانکہ کافر کی نیکیاں اس کے کفر میں مستور ہیں اور مومن کے صغائر گناہ کبیرہ سے اجتناب کی وجہ سے معاف ہیں تو ہر عامل کا اپنے ہر عمل کو دیکھنا کیسے ثابت ہو گا؟

جواب اس کا مطلب ہے نیکیوں میں سے جو بھی نیکی کرے گا قیامت کے روز اس کو دیکھے گا اور بدکاروں اور بدبختوں میں سے جو بھی ذرہ برابر بدی کرے گا اسے دیکھے گا، اگلی آیت يَصۡدُرُ النَّاسُ أَشۡتَاتًا اس دن لوگ متفرق ہوں گے، بھی اس پر دلالت کر رہی ہے۔

مقاتل نے کہا ہے کہ یہ آیت مدینہ کے دو اشخاص کے متعلق اتری ہے، ان میں سے ایک مستقل طور پر سائلوں کو کپڑے اور کھجوریں دیا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ جو کچھ ہم خرچ کرتے ہیں اس کا بدلہ ہمیں ملے گا اور ہم اس کو پسند کرتے ہیں اور دوسرا شخص گناہ صغیرہ کو ہلکا سمجھتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے بڑے گناہوں پر عذاب کی وعیدہ سنائی ہے چھوٹے گناہوں پر نہیں۔

سُورَةُ العَادِيَات

إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ

سوال اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمادیا کہ إِنَّ رَبَّهُم بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَّخَبِيرٌ بے شک ان کا رب ان کے حال سے اس روز بڑا ہی باخبر ہے، جب کہ اللہ تعالیٰ ان کے احوال سے ہر وقت باخبر ہے؟

جواب آیت کا مطلب یہ ہے کہ اس روز اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اعمال کی جزا اور بدلہ دے گا یہاں علم مجازاً بدلہ دینے کے معنٰی میں ہے، اس کی نظیر یہ آیت بھی ہے أُولَٰئِكَ الَّذِينَ يَعْلَمُ اللَّهُ مَا فِي قُلُوبِهِمْ یعنی جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ اس کی جزا دے گا تو يَعْلَمُ یُجَازِی کے معنٰی میں ہے۔اس لیے کہ بندگانِ خدا کے دلوں میں جو کچھ مستور ہے وہ رب انہیں خوب جانتا ہے، اسی معنٰی میں فرمان الٰہی ہے يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَىٰ عَلَى اللَّهِ مِنْهُمْ شَيْءٌ

سُورَةُ القَارِعَة

وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ

سوال وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ جس شخص کی نیکیوں کا پلہ ہلکا ہوگا تو فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ بس اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا، یعنی جس کی برائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، حالانکہ اکثر مومنین کی برائیاں ان کی نیکیوں سے زیادہ ہوں گی باوجود اس کے وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے؟

جواب فَاُمُّهٗ هَاوِيَةٌ ان کے خلود فی النار پر دلالت نہیں کرتا بلکہ مومن اپنے گناہوں کے بقدر جہنم میں رہے گا پھر جہنم سے نکل کر جنت میں داخل ہو گا۔ بعض علماء کی رائے ہے خَفَّت مَوَازِيْنُهٗ سے مراد اعمال نامے کا نیکیوں سے خالی ہونا ہے اور وہ کافروں کا اعمال نامہ ہی ہو سکتا ہے۔

سُوْرَةُ التَّكَاثُرِ

كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ

سوال كَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْيَقِيْنِ میں تَعْلَمُوْنَ کا جواب کہاں ہے؟

جواب اس کا جواب محذوف ہے تقدیر عبارت اس طرح ہے لَوْ تَعْلَمُوْنَ الْاَمْرَ يَقِيْنًا لَشَغَلَكُمْ عَنِ التَّكَاثُرِ وَالتَّفَاخُرِ یعنی آخرت کے معاملے کا تمہیں علم و یقین ہو تو یقیناً تکاثر و تفاخر سے اعراض کرتے، پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری وعید سے اپنے کلام کی ابتدا کی ہے لَتَرَوُنَّ الْجَحِيْمَ

ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ

سوال ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيْمِ پھر اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا، دنیا میں کوئی بھی انسان نعمت الٰہی سے خالی نہیں ہے، تو وہ کون سی نعمت ہے جس کے بارے میں قیامت کے دن پوچھا جائے گا؟

جواب (۱) اس کے بارے میں سات اقوال ہیں (۱) امن و سلامتی کی نعمت ہے۔ (۲) اس سے مراد ٹھنڈا پانی ہے۔ (۳) اس سے مراد صحت و فراغت ہے۔ (۴) لذیذ غذائیں اور مشروبات ہیں۔ (۵) اس سے مراد گیہوں کی روٹی اور میٹھا پانی ہے۔ (۶) حاصل شدہ دنیاوی لذت ہے۔ (۷) صبح و شام کے کھانے کا ہمیشہ میسر آنا ہے۔

(۲) بعض کہتے ہیں یہ سوال خاص کافروں کے متعلق ہے مگر صحیح قول یہ ہے یہ ہر انسان اور ہر نعمت کے متعلق ہے، کافر سے بطور زجر و توبیخ اور مومن سے نعمت کے شکر کے متعلق سوال کیا جائے گا، اس کی تائید بھی ایک حدیث سے ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے سے تین چیزوں کے شکر کے متعلق نہیں پوچھوں گا، ان تین کے علاوہ نعمتوں کے متعلق سوال جواب ہوگا، وہ تین چیزیں یہ ہیں بَیتٌ یَّکُنہُ گھر جس میں وہ رہتا ہے، وَمَا یُقِیمُ بِہٖ صُلبُہٗ مِنَ الطَّعَامِ اس کی کمر کو سیدھا رکھنے والا کھانا، اور مَا یُوَارِی بِہٖ عَورَتَہٗ مِنَ اللِّبَاسِ اس کے ستر کو چھپانے والا کپڑا۔

سورۃ العصر

وَالعَصرِ، اِنَّ الاِنسَانَ لَفِی خُسرٍ، اِلَّا الَّذِینَ اٰمَنُوا

سوال وَالعَصرِ میں اِنَّ الاِنسَانَ لَفِی خُسرٍ اِلَّا الَّذِینَ اٰمَنُوا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ کا استثناء ان مومنین موصوفین کے نفع میں ہونے پر دلالت نہیں کرتا، باوجودیکہ یہ استثناء ان کی مدح کے لیے ہے؟ آیت تو صرف ان صفات سے متصف لوگوں کے خسارے میں نہ ہونے پر دلالت کر رہی ہے؟

جواب استثناء اگرچہ صراحۃً ان مؤمنین کے نفع میں ہونے پر دلالت تو نہیں کرتا لیکن ان کو عظیم صفات (ایمان، عمل صالح، حق کی وصیت، صبر کی وصیت) سے متصف کرنا ان کے عظیم الشان فائدے میں ہونے پر دلالت کرتا ہے، اگر یہ بھی مان لیں کہ فائدہ میں ہیں لیکن خسارہ میں نہ ہونا کیا کچھ کم فائدہ ہے؟

سورۃ الھمزۃ

ہمزہ اور لمزہ میں فرق

سوال ہمزہ اور لمزہ میں کیا فرق ہے؟

جواب دونوں ہم معنٰی ہیں ان میں کوئی فرق نہیں ہے، البتہ دوسرا پہلے کی تاکید ہے۔ بعض نے کہا مختلف المعانی ہیں **ھُمَزَہ** غیبت کرنے والا اور **لُمَزَہ** عیب لگانے والا۔ بعض نے کہا **ھُمَزَہ** سامنے عیب لگانے والا اور **لُمَزَہ** پس پردہ عیب گو اور بقول بعض **اَلھُمَزَہ** لوگوں پر اور **لُمَزَہ** لوگوں کے انساب پر عیب لگانے والا اور بعض کی رائے ہے **اَلھُمَزَہ** آنکھ کے ذریعے عیب لگانے والا اور **لُمَزَہ** زبان سے طعن و تشنیع کا عادی مراد ہے۔ بعض نے کہا کہ اس کا عکس ہے، یہ کل چھ اقوال ہوئے۔

سورۃ الفیل

ابابیل کا معنٰی

سوال ابابیل کا کیا معنٰی ہے یہ جمع ہے یا مفرد ہے؟

جواب اس کا معنٰی ہے مختلف ٹولیوں پر مشتمل مختلف جماعتیں، بعض علماء کہتے ہیں کہ ابابیل یکے بعد دیگرے آنے والوں کو کہتے ہیں بعض نے اس کا معنٰی کثیرہ لیا ہے۔ امام فراء اور ابو عبیدہ کا کہنا ہے کہ یہ جمع ہے مگر اس کا واحد کوئی نہیں ہے، بعض نے کہا اس کا واحد ابال، ابول اور ابیل ہے۔

سورۃ قریش

لِاِیۡلٰفِ قُرَیۡشٍ

سوال لِاِیۡلٰفِ قُرَیۡشٍ میں لِاِیۡلٰفِ کے لام کا متعلق کیا ہے؟

جواب سورۃ الفیل کا آخر اس کا متعلق ہے یعنی فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّاْكُوْلٍ یعنی قریش کی تالیف قلب کے لیے ہم نے ان (حملہ آوروں) کو کھائے ہوئے بھس کی طرح کردیا، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کے مصحف سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے جس میں بغیر فصل کے ان دونوں کو ایک سورۃ شمار کیا گیا ہے۔یعنی اہل قریش کی خواہش کے مطابق ان لوگوں کو ہلاک کردیا جن سے وہ خائف تھے تاکہ آسانی کے ساتھ گرمی وسردی میں سفر کرسکیں اور بقول بعض علماء اس کا تعلق ماقبل سورۃ سے نہیں بلکہ بعد والی آیت کے ساتھ ہے یعنی فَلْيَعْبُدُوْا رَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ

خلاصہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان پر بے شمار ہیں اگر دیگر نعمتوں کے شکرانے کے طور پر عبادت نہیں کرتے تو ان کو اس نعمت کے بدلے عبادت کرنی چاہیے اور بعض علماء نے کہا یہ لام لام تعجب ہے یعنی قریش کے کردار پر تعجب، کیونکہ قریش کے ہر سال دو تجارتی سفر ہوا کرتے تھے جو ان کا ذریعہ معاش تھا، موسم سرما میں یمن کی طرف سفر کرتے تھے اور موسم گرما میں ملک شام کی طرف تجارتی سفر کرتے تھے۔

بعض مفسرین فرماتے ہیں یہاں اِیۡلٰف مصدر ہے الف کے معنٰی میں ہے اہل عرب کہتے ہیں آلَفْتُهُ اِيْلَافًا مد کے ساتھ الفتہ اِلْفًا بغیر مد کے یعنی قصر کے ساتھ، دونوں متعدی بیک مفعول ہیں، تو لِاِیۡلٰفِ قُرَیۡشٍ کا معنٰی لالف قریش ہے یعنی قریش کی پسند کے لیے اور بعض علماء کہتے ہیں آلایلاف متعدی بدو مفعول ہے تو اس صورت

میں آیت کا معنٰی ہوگا لِاِيلَافِ اللهِ تَعَالیٰ قُرَيشًا رِحلَتَينِ یعنی اللہ تعالیٰ کا قریش کے لیے دو سفر پسند فرمانے کے لیے، لِاِيلَافِ قُرَيشٍ اِيلَافِهِم ، اِيلَافِهِم پہلے اِيلَاف سے بدل ہے بعض نے پہلے اِيلَاف کی تاکید کیا ہے۔

سُورَةُ الماعُون

سَاهُون

سوال فَوَيلٌ لِّلمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُم عَن صَلَاتِهِم سَاهُون سو بڑی ہی ہلاکت و بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں، یہاں نماز بھولنے والے پر وعید آئی ہے حالانکہ حدیث شریف میں وارد ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں رُفِعَ عَن أُمَّتِي الخَطأُ وَالنِّسيَانِ میری امت سے خطاء اور بھول کا مؤاخذہ نہیں ہوگا، بظاہر آیت و حدیث میں تعارض ہے؟

جواب یہاں آیت میں سَاهُون سے مراد غَافِلُون ہے یعنی کاہلی اور سستی کرنے والے اور نماز کی طرف کم توجہ دینے والے لوگ مراد ہیں، یہ فعل یعنی نماز میں سستی منافقین یا فساق کا کام ہے، اس سے مراد کسی وجہ سے نماز میں بھولنا نہیں ہے، انسان شیطانی وسوسہ یا کسی اور کام میں مشغول ہونے کی وجہ سے بھول جاتا ہے جو غیر اختیاری ہے مراد نہیں ہے، حدیث میں رفع سے یہی بھول مراد ہے، اسی وجہ سے عَن صَلَاتِهِم فرمایا ہے فِي صَلَاتِهِم نہیں فرمایا، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ شکر آیت میں فِي صَلَاتِهِم سَاهُون نہیں فرمایا گیا۔

سُورَةُ الكَوثَر

کوثر کیا چیز ہے؟

سوال کوثر کیا چیز ہے؟

جواب اس میں دو قول ہیں پہلا قول حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا ہے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد خیر کثیر ہے، کثرت سے فَوعَل کے وزن پر ہے، جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں رَجُلٌ نوفَلٌ یعنی زیادہ نفل والا، کسی شاعر کا شعر ہے

وَأَنتَ كَثِيرٌ يَا ابنَ مَروَانَ طَيِّبُ...وَكَانَ أَبُوكَ ابنُ العَقَائِلِ كَوثَراً

اے ابن مروان! تو بہت زیادہ پاکیزہ ہے اور تیرا باپ ابن عقائل تو اس سے بھی بہت زیادہ پاکیزہ ہے۔

کسی دیہاتی عورت کا بیٹا سفر سے واپس آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا بیٹا کس طرح لوٹ کر آیا ہے، تو جواب میں کہا آبَ بِكَوثَرٍ بہت خیر کثیر کے ساتھ واپس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خیر کثیر اور حکمت عطاء ہوئی تھی، وَمَن يُؤتَ الحِكمَةَ فَقَد أُوتِيَ خَيراً كَثِيراً بعض حضرات نے اس خیر کثیر کی تفسیر نبوت سے کی ہے، بعض نے علم وحکمت سے اور بعض نے قرآن کریم سے۔

دوسرا قول یہ ہے کہ الکوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے، یہ اکثر مفسرین کی رائے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کوثر جنت میں ایک نہر ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، اس پر خیر کثیر ہے، قیامت کے دن میری امت وہاں پانی پینے کے لیے آئے گی، ایک اور حدیث میں ارشاد گرامی ہے جنت میں چلنے کے دوران ایک نہر سے گزر ہوا اس کے کنارے

موتیوں سے مرصع تھے، میں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا یہ وہ کوثر ہے جو آپ کے رب نے آپ کو عطاء کی ہے تو فرشتہ نے اس پر اپنا ہاتھ لگایا تو پتہ چلا اس کی مٹی مشک کی ہے، اس کی صفت کے متعلق روایات میں آتا ہے کہ وہ شیرینی میں شہد سے زیادہ میٹھی ہے اور دودھ سے زیادہ سفید ہے برف سے زیادہ ٹھنڈی ہے اور مکھن سے زیادہ نرم ہے، اس کے آس پاس زبرجد لگے ہوئے ہیں اور اس کے برتن چاندی کے ہیں، ستاروں کی طرح کثیر ہیں، جو اس سے ایک مرتبہ پیئے گا تو وہ زندگی بھر پیاسا نہیں ہوگا۔

سورۃ الکافرون

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

سوال وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ اور نہ ہی تم عبادت کروگے اس معبود کی جس کی میں عبادت کرتا ہوں، ما غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہاں ما کے بجائے مَن ہونا چاہیے تھا؟ جو عاقل کے لیے مستعمل ہوتا ہے؟

جواب اس میں دو وجہیں ہیں، پہلی وجہ یہ ہے کہ من کے بجائے ما کا استعمال ماقبل جملہ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ کے ساتھ تقابل کی رعایت کی وجہ سے ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ما موصولہ نہیں ہے بلکہ مصدریہ ہے، جو اپنے مابعد کو مصدر کے معنیٰ میں کر دیتا ہے۔

امام زمخشری فرماتے ہیں مَا سے مراد صفت ہے، یعنی میں باطل کی عبادت نہیں کرتا اور تم حق کی عبادت نہیں کرتے، ان کے علاوہ علماء کی رائے کے مطابق مَا، اَلَّذِی کے معنیٰ میں ہے اور ضمیر عائد محذوف ہے۔

تکرار کا فائدہ

سوال تکرار کا کیا فائدہ ہے؟

جواب تکرار کی بھی دو وجہیں ہیں ایک وجہ تو تاکید ہے اور کفار کے مطلوب کے طمع کی نفی ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ شروع کے دو جملے فی الحال عبادت کی نفی کے لیے ہیں اور بعد کے دو جملے آئندہ عبادت کی نفی کے لیے ہیں تو اس صورت میں کوئی تکرار نہیں ہے، یہ قول امام ثعلب اور زجاج کا ہے۔

امام زمخشری کہتے ہیں شروع کے دو جملے مستقبل میں عبادت کی نفی کے لیے اور بعد کے دو جملے نفی عبادت فی الماضی کے لیے ہیں، اس لیے کہ لفظ لَا ماضی پر داخل نہیں ہوتا اور وہ صرف مضارع پر داخل ہوتا ہے۔

وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ

سوال وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ کے بجائے مَا عَبَدتُ صیغہ ماضی کے ساتھ کیوں نہ فرمایا جیسا کہ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ میں صیغہ ماضی استعمال کیا گیا ہے؟

جواب اس لیے کہ کفار آپ کی بعثت سے قبل بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعثت سے قبل اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے بلکہ بعثت کے بعد عبادت شروع کی مگر اس جواب پر یہ اعتراض واقع ہوگا کہ تمام انبیاء کرام علیہم السلام بعثت سے قبل توحید پر کاربند ہوتے ہیں اور توحید عظیم عبادت ہے۔

بعض علماء کہتے ہیں اس میں تکرار کفار کے سوال کی مطابقت کے لیے آیا ہے، چونکہ کفار کا سوال مکرر تھا اس لیے جواب بھی مکرر لایا گیا، کفار نے کہا تھا محمد! تم ایک مدت تک ہمارے معبودوں کی عبادت کرو ہم اتنی مدت تمہارے معبود کی عبادت کریں گے، پھر تم ہمارے معبودوں کی ایک مدت عبادت کرنا تو ہم ایک مدت تک تمہارے اِلٰہ کی عبادت کریں گے تو جواب بھی اس کے مطابق مکرر آیا، یہ بہت

اچھا اور لطیف قول ہے۔

سُورَةُ النَّصر

فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ

سوال فَسَبِّحۡ بِحَمۡدِ رَبِّكَ وَاسۡتَغۡفِرۡهُ استغفار کا ماقبل کے ساتھ کیا ربط ہے، فتح نصیب ہونے اور نصرت الٰہی ملنے کے بعد تو حمد و شکر مناسب ہے نہ کہ استغفار و توبہ ؟

جواب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب یہ سورۃ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتقال کا وقت قریب آگیا، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اجل قریب آگئی ہے آپ کو تسبیح ،استغفار و توبہ کا حکم فرمایا گیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف کا آخری حصہ عمل صالح کی کثرت کے ساتھ گزر جائے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کثرت سے سُبۡحَانَكَ اَللّٰهُمَّ اغۡفِرۡلِیۡ اِنَّكَ اَنۡتَ التَّوَّابُ الرَّحِیۡمُ پڑھا کرتے تھے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس سورۃ کو سورۃ تودیع بھی کہتے ہیں ، روایت میں آتا ہے اَنَّ النَّبِیَّ ﷺ عَاشَ بَعۡدَ نُزُوۡلِهَا سَنَتَیۡنِ اس سورۃ کے نزول کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو سال تک حیات رہے۔

سُورَةُ المَسَد

تَبَّتۡ یَدَاۤ اَبِیۡ لَهَبٍ

سوال تَبَّتۡ یَدَاۤ اَبِیۡ لَهَبٍ ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں،ابولہب کی کنیت کے ساتھ ذکر کیا گیا نام کے ساتھ کیوں ذکر نہیں کیا گیا؟

جواب اس کی کئی وجہیں ہوسکتی ہیں، ممکن ہے کہ وہ نام سے معروف نہ ہو کنیت

کے ساتھ زیادہ مشہور ہو، تو اس کی کنیت کے ساتھ ذکر کیا گیا تاکہ اس کی برائی میں زیادہ تشہیر ہو، دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ اس کا نام عبد العزیٰ (عزیٰ کا بندہ) جب کہ وہ عزیٰ کا نہیں بلکہ اللہ کا بندہ تھا، اگر اس کو اس کے نام کے ساتھ ذکر کیا جاتا تو خلاف واقع ہوتا۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ کنیت کے ساتھ ذکر اس لیے ہوا کہ اس کی حالت اس کی کنیت کے موافق ہے، اس کا ٹھکانہ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ہے، ابو لہب کنیت ہونے کی وجہ یہ تھی کہ اس کے رخسار (شعلہ کی طرح) زیادہ چمکدار تھے۔

سُورَۃُ الإِخلاص

احد کا استعمال

سوال کلام عرب میں مشہور یہ ہے کہ لفظ احد نفی کے بعد اور لفظ واحد اثبات کے بعد استعمال ہوتا ہے جیسا کہ اہل عرب کہتے ہیں فِي الدَّارِ وَاحِدٌ وَمَا فِي الدَّارِ، جَاءَنِي وَاحِدٌ، مَا جَاءَنِي اَحَدٌ، اس طرح فرمان الٰہی ہے وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ اور اللہ کا فرمان ہے الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ☼ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِنْهُمْ ☼ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ ☼ لَسْتُنَّ كَاحَدٍ ☼ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ وغیرہ ہے تو یہاں قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ میں اَحَدٌ کو اثبات کے بعد کیسے ذکر کیا گیا؟

جواب حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اَلْوَاحِدُ اور اَلْاَحَدُ میں معنوی اعتبار سے کوئی فرق نہیں ہے، ابو عبیدہ نے اس کو پسند کیا، قرآن کی آیت سے فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ سے بھی اس کی تائید ہوتی ہے تو جب ان کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے تو یہ کسی کے ساتھ خاص نہیں ہو گا اگرچہ ایک کا استعمال نفی میں اور ایک کا اثبات میں زیادہ ہے مگر کسی کے ساتھ مختص نہیں ہے، غالب الاستعمال والے لفظ سے عدول کی وجہ لفظ اَلصَّمَدُ کی رعایت بھی ہو سکتی ہے۔

سُوْرَةُ الْفَلَقِ

مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ

سوال مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ لفظ من شَرِّ مابعد کو بھی شامل ہے تو مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ مِن شَرِّ النَّفّٰثٰتِ وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ کو مکرر لانے کا کیا فائدہ؟

جواب ان اشیاء کے شر کی بڑائی کو بیان کرنے کے لیے ہر ایک کے ساتھ اسے مکرر لایا گیا جیسا کہ عطف الخاص علی العام تعظیم و شرف کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے، یا ہر ایک کے ساتھ ذکر کرنے کی وجہ ان اشیاء کے شر کا مخفی ہونا ہے جو انسان کے ساتھ لاحق ہوتا ہے جس کا شعور بھی انسان کو نہیں ہوتا۔

اَلنَّفّٰثٰت

سوال اَلنَّفّٰثٰت کو معرفہ اور اس کے ماقبل اور مابعد کو نکرہ لانے کی کیا وجہ ہے؟

جواب اس لیے کہ ہر نفاثہ شر ہے لیکن ہر غاسق (رات) شر نہیں ہے اور نہ ہی ہر حسد شر ہوتا ہے بلکہ بعض حسد پسندیدہ بھی ہے جیسا کہ نیکی کے کاموں میں حسد کرنا جیسا کہ حدیث بھی ہے لَا حَسَدَ اِلَّا فِي اِثْنَتَيْنِ، ابو تمام شاعر کہتا ہے وَمَا حَاسِدٍ فِي الْمَكْرِمَاتِ بِحَاسِدٍ اور ابن العلی کہتا ہے حسن فی مثلها الحسد

سُوْرَةُ النَّاسِ

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ

سوال قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ خاص کر النَّاسِ کو ذکر کیوں کیا جب کہ اللہ

تعالیٰ صرف انسانوں کا رب نہیں ہے بلکہ تمام مخلوقات کا رب، ان کا مالک اور ان کا الٰہ ہے؟

جواب ① الناس کو بطور خاص ذکر کرنے کی وجہ اس کی شرافت و تفضیل ہے۔
② جب انسان کو اس کے شر سے پناہ مانگنے کا حکم دیا تو اس کے ساتھ یہ بھی بیان کیا کہ انسان بھی صاحب شر ہے انسان اپنے شر سے پناہ مانگتا ہے۔

مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ

سوال کیا فرمان الٰہی مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ، اَلَّذِیْ یُوَسْوِسُ کا بیان ہے کہ انسانوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالنے والے شیطان دو طرح کے ہوتے ہیں، انسی شیطان اور جنی شیطان یا الناس کا بیان ہے جس کی طرف وسوسے کی نسبت کی گئی ہے؟

جواب بعض مفسرین کا کہنا ہے کہ اس سے مراد معنیٰ اول (یعنی شیطان کی تفسیر و قسمیں بیان کرنا ہے، گویا یوں فرمایا گیا وسواس جنی کے شر اور وسواس انسی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں یہ امام زجاج کا قول ہے، اس قول کے مطابق لفظ خناس کا اطلاق انسان پر ہو گا، حالانکہ منقول ہے کہ یہ جنی کا نام ہے، بقول بعض مفسرین اس سے مراد معنی ثانی ہے گویا یوں فرمایا گیا اس وسواس جنی کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو الناس جنی، الناس انسی کے دلوں پر وسوسہ ڈالتا ہے۔

جنوں کو الناس کہا جیسا کہ آیت اَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ اور آیت یَعُوْذُوْنَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ میں جنوں کو نفر اور رجال کہا تو یہ اس جنی وسواس سے خود کو اللہ کی پناہ میں دینا ہے جو جنوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے اسی طرح انسانوں کے قلوب پر بھی اثر انداز ہوتا ہے یہ امام فراء کا اختیار کردہ قول ہے۔

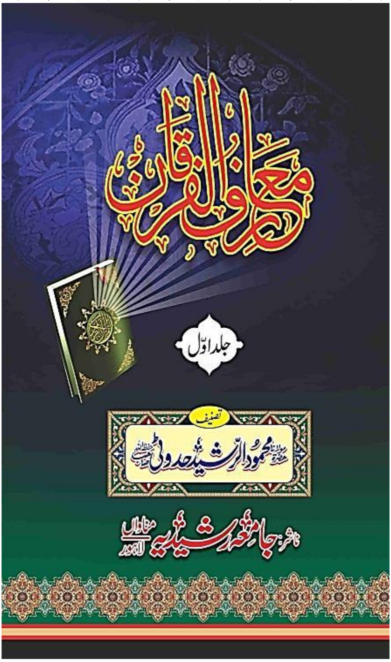
من الجنۃ سے مراد پہلے قول کے مطابق شیاطین الجن اور دوسرے قول کے مطابق مطلق جن ہے، اس لیے کہ جن ہی وسوسہ ڈالتا ہے، خاص جن ہو یا مطلق علامہ زمخشری نے پہلے قول کو اختیار کیا ہے اور فرمایا ہے کہ الناس جن مراد لینا بہتر نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو جن اس کے مستور ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں، انسان کو الناس سے اس کے ظہور کی وجہ سے کہتے ہیں، جیسا کہ ان کو بشر ظہور بشرہ کی وجہ سے کہا جاتا ہے، لہذا الناس سے جن مراد لینا فصاحت قرآن کے خلاف ہو گا۔ اور فرمایا کہ بہتر تعبیر یہ ہے کہ پہلے الناس سے ناسی (بھولنے والا) مراد لیا جائے جیسا کہ یوم یدع الداع سے الداعی مراد ہے، الناسی (بھولنے والا) میں ثقلان (جن وانسان) دونوں شامل ہیں، اس لیے کہ حقوق اللہ کے نسیان میں دونوں طبقے شامل ہیں اور نسیان سے دونوں متصف ہیں۔ وَ اللّٰہُ اَعلَمُ بِالصَّوَابِ وَصَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی سَیِّدِنَا وَمَولَانَا وَمَلجَانَا وَمَاوٰنَا مُحَمَّدٍوَّ عَلٰی اٰلِہٖ وَاَصحَابِہٖ اَجمَعِینَ اِلٰی یَومِ الدِّین

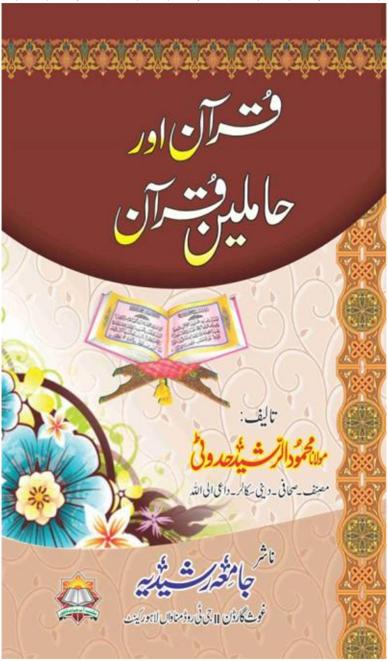
خادم اسلام ، محمود الرشید حدوٹی

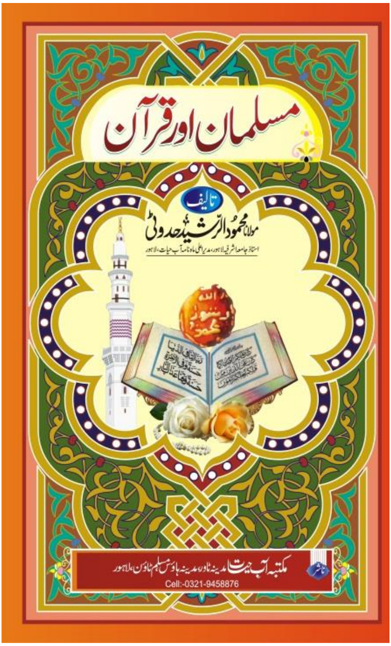
خادم جامعہ رشیدیہ مناواں لاہور کینٹ

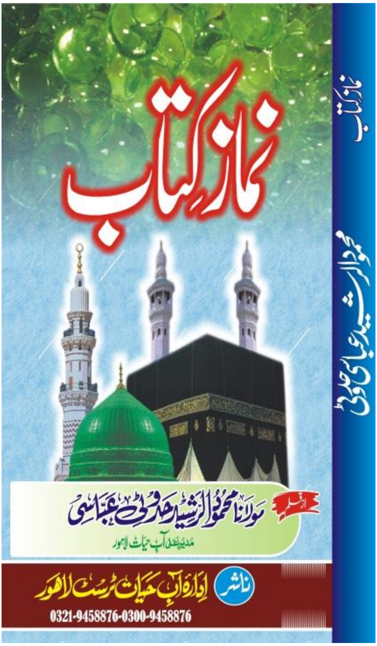
یکم نومبر ۲۰۲۱ء بمطابق ۲۵ ربیع الاول ۱۴۴۳ھ بروز پیر قبیل صلاۃ المغرب

۱۲ نومبر ۲۰۲۱ء کے دن رات کو اس کتاب پر نظر ثانی مکمل کی ہے۔ الحمد للہ

معارف القرآن
جلد اوّل
تصنیف
حضرت مولانا محمود الرشید حدوٹی
ناشر: جامعہ رشیدیہ مناواں لاہور

قرآن اور
حاملین قرآن
تالیف:
مولانا محمود الرشید حدوٹی
مصنف۔ صحافی۔ دینی سکالر۔ داعی الی اللہ
ناشر
جامعہ رشیدیہ
غوث گارڈن II جی ٹی روڈ مناواں لاہور کینٹ

مسلمان اور قرآن
تالیف
مولانا محمود الرشید حدوٹی
ناشر
مکتبہ آب حیات
Cell:-0321-9458876

نماز کتاب
از قلم
مولانا محمود الرشید حدوٹی عباسی
مدیر اعلیٰ آب حیات لاہور
ناشر
ادارہ آب حیات ٹرسٹ لاہور
0321-9458876-0300-9458876